LOS NUEVOS MOVIMIENTOS RELIGIOSOS

SECTAS

MANUEL GUERRA GOMEZ

LOS NUEVOS MOVIMIENTOS RELIGIOSOS (LAS SECTAS)

Rasgos comunes y diferenciales

Segunda edición
actualizada y ampliada

MANUEL GUERRA GOMEZ

Primera edición: 1993
Segunda edición: 1996

ISBN: 84-313-1399-4
Depósito Legal: NA 278-1996

Tratamiento: FONASA. Sancho el Fuerte, 26. Pamplona

Imprime: LINE GRAFIC, S.A. Hnos. Noáin, s/n. Ansoáin (Navarra)

Printed in Spain – Impreso en España

Ediciones Universidad de Navarra, S.A. (EUNSA)
Plaza de los Sauces, 1 y 2. 31010 Barañáin (Navarra) - España
Teléfono: (948) 25 68 50 – Fax: (948) 25 68 54

Indice general

Prólogo a la segunda edición

Agotada la primera edición, aparece la segunda con ligeras modificaciones y un apéndice sobre una cuestión de indiscutible actualidad. Su formulación en interrogación: *¿Diálogo entre la Iglesia y las sectas?* refleja la extrañeza de no pocos que ni han pensado en la posibilidad de su planeamiento. Aunque en él se habla directamente de la «Iglesia católica» y de los católicos, de ordinario puede extenderse a las iglesias, denominaciones y confesiones cristianas no católicas, a saber, a los ortodoxos, anglicanos y protestantes, es decir, a los que, por ser cristianos, entran en el círculo correspondiente al diálogo ecuménico. En parte es asimismo aplicable a las religiones no cristianas (judaísmo, islamismo, budismo, hinduismo, taoísmo, etc.) y a sus miembros con los cuales los cristianos mantienen el diálogo interreligioso. En la periferia de estos dos círculos, el del diálogo ecuménico e interreligioso, así como de su núcleo más íntimo y reducido, a saber, el diálogo intraeclesial o dentro de la Iglesia católica, está el círculo más diluido e inexistente hasta ahora: el del posible diálogo entre la Iglesia y las iglesias por una parte y, por otra, las sectas, palabra tomada en esta obra sin connotación negativa en cuanto designación de un sinnúmero de grupos con varias notas definitorias comunes y otras diferenciales al mismo tiempo que integran como un bloque distinto de los nombrados por los términos «iglesia» y «religión» en uno de sus sentidos técnicos.

Razones prácticas y circunstanciales aconsejan dejar para la tercera edición la reelaboración de algunos capítulos y una exposición más completa de las sectas, aunque evidentemente no tengo intención de describir las aproximadamente 20.000 existentes en el mun-

do de acuerdo con los datos estadísticos de los Centros de Investigación y Estudio de más garantía sobre las sectas: *Institute for the Study of American Religion*, dirigido por George Gordon Melton en EE.UU. (University of California), *Centro Studi sulle Nuove Religioni* por Massimo Introvigne en Foggia (Italia), etc. El texto actual sirve, de momento, para orientarse en la intrincada maraña de las sectas implantadas en España, a las que poco costaría añadir algunas más, por ejemplo, la denominada *(Asociación) Metafísica Cristiana* tan activa en Miranda de Ebro (Burgos), etc., aunque tiene muy poco de «metafísica» y nada de «cristiana», en cambio mucho de gnosticismo, pitagorismo, etc., y sobre todo de Nueva Era.

Presentación

He aquí una cuestión de palpitante actualidad y, lo que es más grave, una realidad virulenta y contagiosa, especie de sarpullido en el espíritu del hombre moderno, sobre todo del occidental u occidentalizado, por ejemplo: el japonés. Se discute hasta su misma denominación. La tradicional: *secta* se ha cargado de valencias negativas, al menos en el mundo occidental. Aconseja el cambio de nombre esta ambigüedad, su condición ofensiva para los así nombrados y la falta de nobleza si se usan términos como si fueran venablos lanzados contra un enemigo. No obstante, a veces, uso *secta* por su simplicidad e incluso por su expresividad y porque me resisto a contribuir al empobrecimiento que supone la pérdida de una palabra.

Como acontece, a veces, en la elección de nombre propio para un recién nacido, también aquí suena una serie bien surtida de denominaciones. Entre todos, se está imponiendo el de *Nuevos movimientos religiosos*. Son «nuevos» o recientes, pues han aparecido en nuestro mismo siglo o a lo más en el precedente, si bien sus miembros tienden a entroncar con corrientes más o menos afines cuanto más antiguas mejor. También aquí la pátina, resultado del paso del tiempo, atribuye un valor sobreañadido y es como aval de su autenticidad. Pero merecen el apellido «nuevos» sobre todo en comparación con las religiones tradicionales, de las cuales a veces se han desgajado. Y esto a pesar de que los NMR, aun siendo «nuevos», raramente dicen «algo nuevo» por culpa de su sincretismo más o menos descarado.

Conviene subrayar dos trazos llamativos de los NMR. El primero es su proclividad disgregadora. De ellos puede decirse lo que Tertuliano afirma de unos herejes o, si se prefiere, de una secta del

siglo II: «Los marcionitas hacen iglesias como las avispas las celdillas de sus avisperos» [1], y también con el revulsivo irritante de sus aguijonazos. El segundo señala a su activismo. En su formalidad son de ayer y cada NMR suele contar con un número reducido de adeptos en progresivo aumento. Parece como si un campo permanentemente tranquilo se hubiera visto sacudido por una fuerza extraña, empeñada en convertirlo en selva, o como si estuvieran germinando en este terreno los eslóganes del mayo francés del 68: «Prohibido prohibir», «La imaginación al poder», «ni robot, ni esclavo», sino cada cual jefe de un nuevo grupo religioso. El resultado a la vista está, «el cáncer del año 2000» [2] con células, que proliferan y se desarrollan tan descontrolada e inadecuadamente que son capaces de poner en peligro la subsistencia de su mismo tejido, y un bien abastecido «supermercado espiritual» [3] o «el zoco del espíritu» [4], en los cuales puede uno adquirir los productos más dispares, también los exóticos, de acuerdo con los gustos y caprichos personales como en una especie de autoservicio religioso. El hecho de que los NMR estén ahí nos obliga a tenerlos en cuenta así como a no exagerar ni infravalorar su importancia y repercusión. En este trabajo se habla de 312 NMR; los silenciados son muchos más. Basta recordar que sólo en España hay más de 230 de impronta hindú o budista. Se ha publicado la dirección de sus sedes y hasta sus teléfonos. Piénsese, además, en las instituciones dependientes de los NMR, siempres proclives al cambio de nombre, a veces por fines simplemente tácticos. Su proliferación e incansable activismo (encuentros individuales, visitas domiciliarias, conferencias, reuniones semanales, de fines de semana, etc., hojas, folletos y libros, etc.) hace pensar en las termitas o en la más insignificante larva de la polilla, que, sin descanso y sin cansancio, van carcomiendo cualquier tejido o maderamen. Su fuerza y eficacia destructora radica precisamente en su pequeñez y en la inicial invisibilidad de sus efectos. Por eso este estudio es una voz más que grita: ¡Alerta! y ofrece los datos necesarios para conocer este reto lanzado a los cristianos.

No es fácil discernir el impacto de los NMR en un país o región, pues, entre otras causas, de ordinario no hay ni estadísticas precisas [5]. No obstante, podría plantearse un dilema radical: ¿la irrupción de los NMR es un fenómeno pasajero, aunque alarmante, como la «erupción de un volcán» [6], destinado a ir perdiendo intensidad y a diluirse con el paso del tiempo y el golpeo de las corrientes socio-

culturales y religiosas o, por el contrario, será capaz de provocar la resquebrajadura y fragmentación de la tradición cristiana, que ha impregnado la cultura occidental durante el último bimilenio? La respuesta acertada, categórica, a esta pregunta no puede deducirse por la lógica de la razón; pertenece al dominio del profetismo e incluso al específico de Casandra, la hija de Príamo, rey de Troya en la *Ilíada* homérica, condenada a prever el futuro y a predecirlo, pero con la trágica frustración de que nadie la creía hasta que se comprobaba su realización. El tiempo irá desvelando el porvenir, aunque ayudado por los mismos adeptos en favor de la consolidación de los NMR de reciente implantación y por la evolución de la opinión pública así como por la cooperación de los cristianos con Dios, no sin incontables interferencias del entorno socio-cultural.

Este estudio ha nacido como apuntes complementarios de las clases de *Historia de las religiones*. Pero puede servir a un círculo mucho más amplio. Sin duda ayudan a dar una respuesta más o menos adecuada a no pocas preguntas suscitadas por diversas circunstancias de la vida misma: ¿Cuál es la forma de pensar, la estructura interna y la actitud de este hombre o mujer que ha llamado a la puerta de mi vivienda y que se presenta como testigo de Jehová, o esa pareja de jóvenes bien trajeados que se dicen mormones, o esta persona que viaja junto a mí en tren o en autobús y resulta que pertenece al bahaísmo, o cualquier otro adepto de cualquier otro de los innumerables NMR que puede cruzarse en el camino de mi vida? ¿Qué dirán en las reuniones o sesiones de Nueva Era, Nueva Acropólis, etc., anunciadas con categoría de invitación al lector en la propaganda adherida a cualquier panel publicitario o, lo que es más frecuente, en cualquier pared de la población donde resido o en la que estoy de paso tal vez cansado y hasta aburrido y como con ganas de encontrar algo que me permita pasar el tiempo? La respuesta, aunque esquemática, está en la descripción de los distintos NMR en cualquiera de sus categorías e impronta, cristiana o no. Por eso dedico especial atención y espacio a la exposición de la doctrina, que es como la estructura vertebradora de las creencias y del comportamiento de cada NMR y de sus miembros. Soy consciente de la necesidad de una reflexión más profunda que —de manera sistemática y completa— deje al descubierto los cimientos y las superestructuras doctrinales de cada NMR y de todos en conjunto. Sin ella no se dará la respuesta pastoral, concreta, coherente y exhaustiva ni al

interrogante ni al reto lanzados por las sectas. De ahí que, en parte, esté todavía sin hacer una pastoral para las sectas y que, de ordinario, se supla esta carencia con su descalificación fácil y con su condena global sin el necesario discernimiento que supone un riguroso juicio previo.

No hace falta decir que elaboro este estudio con el deseo de la máxima objetividad posible, o sea, tratando de reflejar la realidad de cada NMR *sine ira et studio* como debe escribirse la historia según Tácito (*Annales,* 1), es decir, sin que la objetividad quede alterada ni enturbiada por la visión subjetiva capaz de silenciar lo negativo por el afecto, la complacencia o disculpa y de agrandarlo por el desafecto, el resentimiento o la acritud. La predisposición y el prejuicio «a favor» o «en contra» son dos riesgos no menos peligrosos que los míticos monstruos marinos Escila y Caribdis para la nave del Ulises homérico (*Odisea,* 12,73 ss.) de regreso hacia la seguridad del hogar. Una realidad —en este caso los NMR— puede adueñarse de uno como Escila engullía con sus seis cabezas a otros tantos tripulantes, cautivados antes por las sirenas (riesgo de los adeptos y afines) o, al revés, como Caribdis absorberlos con agua y todo para vomitarlos matándolos por el golpazo de la reacción (riesgo de quienes disienten y se oponen). Para evitar este último riesgo, que es el que más podía afectarme, he acudido al manantial mismo o a las fuentes (los libros de los fundadores) y a estudios serios. Más aún, me he puesto en contacto con directores de cada movimiento generalmente mediante encuentros personales, a veces por medio de la comunicación epistolar. Y no sólo he hablado más de una vez con cada uno, sino que les he pedido que supervisaran lo escrito de su NMR. Bastantes han accedido de buena gana; como se verá, se lo agradezco en su lugar. No sé por qué algunos se han negado ni menos aún por qué cuatro han respondido con amenazas, algunos de ellos también por teléfono si decía algo de su «secta» (la única vez que empleo este término en su sentido negativo) aunque no hiciera sino revelar su existencia. He estado a punto de consignar sus nombres, pues, al menos a primera vista, quien así procede parece tener que ocultar algo o carecer de la seguridad necesaria para actuar a cara descubierta o con puertas abiertas. Me han disuadido razones de comprensión y hasta la presunción de que «quien calla otorga», acepta que nada tiene que corregir.

Al comprobar la proliferación de las sectas y su activismo, cargado a veces de convencimiento y agresividad, tal vez surja en la mente de más de uno una cuestión, una duda y quizás hasta una cierta crisis de fe, de su fe católica o cristiana. Si Dios es Uno-Unico, Uno o Unico su Mediador Jesucristo y Una-Unica su Iglesia, ¿por qué tantas religiones y tantos NMR? Ya S. Agustín dijo que no hay ninguna falsa doctrina que no contenga algo de verdad. Además los NMR nos obligan a hacer un serio examen de conciencia a fin de responder al reto que lanzan a nuestro apostolado y pastoral. En cualquier caso, con ideas acertadas o no, ¿por qué se incorporan a los NMR? Pues, cuando alguien se hace miembro de una secta, al menos hay que suponer su rectitud de intención, habida cuenta de sus circunstancias personales y de situación. Son otros dos interrogantes a los que tratan de responder sendos apartados de este estudio.

Al margen de cualquier hipótesis e interpretación, el fenómeno de la proliferación de los NMR confirma la afirmación de André Malraux: *Le XXIème siècle sera religieux ou ne sera pas.* La exigencia religiosa está clavada en la entraña misma del hombre con temblor de flecha recién disparada, que ni la técnica ni el paganismo ni la increencia son capaces de narcotizar. Una vez más lo confirman el desplome del comunismo, la corrupción ético-moral y la insatisfacción vital del hedonismo consumista de Occidente así como la misma virulencia de las sectas. No menos certera que la afirmación del novelista Malraux es el diagnóstico del teólogo K. Rahner [7], que podríamos resumir en la siguiente frase: «El sacerdote de hoy y de mañana será místico o no será», cuyo sujeto puede sustituirse por «el cristiano» y hasta por «el hombre». No puede llenar la exigencia religiosa del hombre una religión demasiado cerebralizada, racionalista, erudita, ritualizada, entramado de creencias tradicionales y de «cumplimientos» éticos y litúrgicos. Sin la experiencia religiosa interior de Dios y de su gracia, bajo la presión sofocante del ambiente secularizado, sensorial y sensual, el hombre es incapaz de seguir siendo religioso y, como la religiosidad es una realidad connatural al hombre mismo, no será ni humano. Claro que seguramente el siglo XXI, como todos los demás, será impulsado hacia arriba por un grupo de hombres y de mujeres, especialmente dóciles a las mociones e inspiraciones de Dios, al frente de un océano más o menos lleno de somnolencia y mediocridad, de debilidad e incluso de malicia. Y el hombre seguirá existiendo. Al menos habrá los 10 justos o

santos con los cuales, gracias a la condescendencia divina ante la intercersión de Abrahán, Sodomá y Gomorra no habrían desaparecido (*Gen* 18,16-33). Pero en cualquier supuesto y circunstancia, la formación doctrinal necesita de la vivencia profunda, respuesta vital del hombre a la gratuidad de la gracia divina y de los dones del Espíritu Santo, única capaz de llenar la triple dimensión del hombre: la lógica o racional, la mítica (imaginación, facultad específicamente humana) y la mística [8].

NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA

1. *Aduersus Marcionem* 4,5,3.
2. R. VALLÉS CASAMAYOR, *El cáncer del año 2.000: las sectas,* Viladecavalls-Barcelona 1989. El autor, que ha pasado «del ateísmo a la iglesia evangélica», dedica un capítulo a «la iglesia Católica Romana la gran secta» (pp. 123-36), opinión compartida por la mayoría de los estudios de autores evangélicos, conocidos por mí, sobre las sectas.
3. R. GREENFIELD, *El supermercado espiritual,* Barcelona 1989.
4. La última frase es el título de un estudio de Juan González-Anleo, «Cuadernos de Realidades Sociales» 35/36 (1990) 101-22, publicado antes en «Comentario Sociológico» 49/50 (1985).
5. Puede servir de orientación para precisar el impacto real de los NMR en sus distintas proyecciones los resultados de la encuesta realizada en la República Federal de Alemania por G. SCHMIDTCHEN, *Sekten und Psychokultur. Reichweite und Attraktivität von Jugendreligionen in der Bundes Republik Deutschland,* Freiburg im Br. 1987.
6. Metáfora presente en P. CANOVA, *Un vulcano in eruzione. La sette in America latina,* Bolonia 1987.
7. Cfr. *Zur Spiritualität des Geisters vom Amt her gesehen* en *Schriften zur Theologíe, XIV,* Zürich-Köln 1980, 196-98.
8. Cfr. M. GUERRA, *La dimensión lógica, mítica y mística de «mysterium» en S. Agustín* en *Charisteria Augustiniana*, homenaje al prof. José Oroz Reta, correspondiente a «Augustinus» 38 (1993) 309-32.

I
Rasgos comunes

— *Nombre*

— *Rasgos caracterizadores*

— *Orígenes o causas: ¿Por qué hay NMR y por qué tantos? ¿Por qué se hace uno «adepto» y «adicto» a una secta?*

— *Peligrosidad: ¿Hay sectas «dañinas» para la personalidad e incluso «destructivas» de la persona misma?*

— *Los NMR, la Pastoral de la Iglesia y el apostolado de los cristianos.*

— *La relación de los cristianos con los adeptos de los NMR*

Capítulo 0
Algunas cuestiones previas

Juan Pablo II preguntó a un grupo de obispos del Perú: ¿Cuál es el problema más grave e importante de la Iglesia en Perú? Los obispos respondieron: las sectas. Pero el Papa puso en primer lugar la ausencia de la Sagrada Eucaristía en tantas localidades por falta de sacerdotes y de vocaciones. Pues si, en Perú y en general en Latino-américa, hubiera suficientes sacerdotes y una profunda vida eucarística, nada o muy poco tendrían que hacer las sectas [1]. Ciertamente el diagnóstico del Papa es acertado, aunque también tienen razón los obispos peruanos [2].

0.1. En torno a su denominación o nombre

Parece lógico y hasta obvio comenzar por ponerse de acuerdo en el nombre o denominación de la realidad estudiada.

0.1.1. El nombre vulgar: «sectas»

Es la denominación ordinaria y más divulgada. Pero es una denominación ambigua. En Iberoamérica suele designar a todos los grupos no católicos, también a los integrados en las iglesias protestantes tradicionales. Además suele tener un valor negativo, al menos en cuanto designa a los grupos más extremistas y agresivos, en todos los idiomas más conocidos, exceptuados el árabe o el japonés. Es muy difícil dar una definición etimológica y, sobre todo, real de «secta». A ninguna secta le gusta ser llamada así ni ser considerada tal. Se

autodenomina «iglesia, asamblea, asociación, sociedad, misión...». Además, de «secta» se deriva «sectario, sectarismo», y a nadie le agrada ser considerado «sectario» aunque lo sea, ni ser acusado de «sectarismo» aunque lo merezca. Etimológicamente, parece derivarse de *sectus, secta, sectum* = «cortado, separado», es decir, rama desgajada de una religión o Iglesia constituida, si bien puede proceder también de *secutus, secuta, secutum* [3].

0.1.2. «Nuevos Movimientos Religiosos (NMR)»

El documento del Secretariado romano para la unidad de los cristianos (cfr. 0.5.2) emplea «sectas o nuevos movimientos». El card. Francis Arinze, en su relación: *El desafío de las sectas o nuevos movimientos religiosos: una respuesta pastoral* en el Consistorio extraordinario del Colegio cardenalicio (abril 1991) se inclina decididamente por la segunda denominación de tal suerte que es casi la única usada en el texto. A favor de ella se halla el hecho de que carezca de sentido peyorativo y el poder ser aplicado a los distintos grupos estudiados.

Sin embargo, no pocos de los NMR rechazan o, al menos, no les agrada esta designación. Prefieren desvincularse de cualquier relación explícita, aunque sólo sea nominal, con la «religión» a pesar de ser verdaderamente «religiosos» o, por lo menos, «pseudo-religiosos» en cuanto destronan a la divinidad para, en su lugar, colocar al hombre, a su autorrealización, a su felicidad-beatitud, en esta vida con categoría de Absoluto o máxima realidad y aspiración, en el fondo con honores e incienso tributados a un «ídolo». La preferencia o displicencia respecto al calificativo «religioso» se basa a veces en motivos pecuniarios, por ejemplo: algunas sectas se llaman religiosas porque así consiguen la exención de impuestos en algunos países: Estados Unidos, etc. Al revés la Meditación trascendental proclamó que no era una religión cuando algunos grupos sociales solicitaron judicialmente su exclusión de la enseñanza escolar a fin de respetar la legislación vigente en Estados Unidos. Pero los tribunales norteamericanos la declararon «religiosa» y «no científica» en 1977.

Por otra parte, una tipología basada en un dato cronológico atribuye demasiada importancia a algo extrínseco y relativo, que el

tiempo se encargará de «envejecer» con riesgo de quedar inutilizable [4]. Pero los NMR son ciertamente «nuevos» por su difusión en Occidente, por comparación con las religiones e iglesias tradicionales y, en su mayoría, también por la fecha de su nacimiento.

0.1.3. Otros nombres

Se han usado y se usan todavía otras denominaciones, por ejemplo: *nuevas religiones, religiones marginales, movimientos religiosos libres, movimientos religiosos alternativos, grupos religiosos marginales*, etcétera. En este trabajo uso preferentemente *Nuevos Movimientos Religiosos* y también *sectas* aunque evidentemente sin la carga negativa que está hipotecando su empleo.

0.2. Secta, iglesia, religión

Son tres denominaciones progresivamente más amplias. La «religión» abarca o puede abarcar a varias «iglesias», por ejemplo: «la religión cristiana, el cristianismo» comprende a la «Iglesia» o «Iglesia católica, catolicismo», a las distintas «iglesias o confesiones protestantes», a los anglicanos y a los ortodoxos. El budismo, por su parte, se desmembra en tres modalidades de «canoa, vehículo (sánscrito: *yana*): *hinayana* (entronca con Buda, s. VI a.C.); *mahayana* (s. I d.C.) y *tantrayana* (s. VII d.C.).

El considerado padre de la sociología de la religión Max Weber fue el primero en contraponer «secta» a «iglesia» en 1904-1905 [5]. Caracteriza a la «iglesia» en cuanto contrapuesta a «secta»: —a) la pertenencia a la misma prácticamente por nacimiento; la fe se hereda y se transmite de padres a hijos; —b) la tendencia a adaptarse al entorno socio-cultural e institucional; —c) la aceptación de los valores vigentes. Al revés la «secta» busca: —a) la incorporación a la misma por adscripción libre, tras una conversión personal; —b) promueve una estructura social cerrada en sí misma, al margen de la civil y de la de otras religiones; —c) no se acomoda al entorno socio-cultural; tiende a marginarse del mismo, a veces con gestos estridentes, por ejemplo: rechazo de las transfusiones de sangre. En el fondo subyace la contraposición entre pocos (secta) y muchos (iglesia) miembros (1.2), pero, en contra de lo que algunos afirman,

Max Weber rechaza que el número reducido de adeptos pertenezca a «la esencia de las sectas (*Sektentum*)» aunque reconoce que guarda alguna relación y que «de hecho» así es [6].

Pero lo definitorio de una iglesia o de una religión no es lo sociológico, sino lo específicamente religioso y lo ético-moral. En el estudio de todo fenómeno religioso hay que evitar el reduccionismo, o sea, la tendencia todavía vigente a vincular lo religioso a las condiciones psico-sociales. Lo psicológico y lo sociológico puede crear un clima adecuado para la existencia de un NMR, pero el nacimiento y posterior desarrollo de un NMR, como el de una planta, no depende sólo ni principalmente del clima [7]. Una secta, con el paso del tiempo, puede cambiar de signo en su vertiente sociológica. Mas no será una religión ni una iglesia si el cambio no llega a su núcleo, a su identidad misma, a lo ético-religioso. Por eso, para que deje de ser secta, no basta el aumento considerable de sus miembros ni el reunir las notas de la «iglesia» apuntadas por los sociólogos de la religión.

Desde el punto de vista histórico la secta ha sido considerada como una rama desgajada de un árbol más corpulento, por ejemplo: de una iglesia cristiana, de ordinario del protestantismo, o de una religión no cristiana, sobre todo del hinduismo [8]. Un esqueje arrancado de un árbol y plantado en terreno adecuado enraiza, brota, se desarrolla y termina por transformarse en un árbol, o sea, la secta se convertirá en iglesia o en religión casi por su mismo desarrollo, por el incremento del número de sus miembros. Es una opinión ya tópica y, no obstante, incorrecta (1.2).

No obstante, creo que la consideración de «secta» como una entidad distinta por el número mayor de sus miembros, por los años de existencia y por su misma consistencia o grado de aceptación no es criterio acertado de diferenciación al menos por principio o en teoría, aunque de hecho pueda e incluso suela ser así (1.1). Con otras palabras, un NMR no tiene por qué convertirse en «iglesia» por el simple paso de los años y el incremento de sus adeptos.

0.3. División de los NMR

Podrían establecerse múltiples divisiones de los NMR, tantas cuantas sean sus posibles perspectivas o puntos de vista. Por razones

prácticas y por tener en cuenta la situación socio-religiosa de España en esta materia establezco la clasificación consignada en este estudio, que se basa en la procedencia o impronta predominante en cada grupo.

Podríamos hablar también de NMR que rechazan la Iglesia (por ejemplo: Palmar de Troya); los que rechazan a Cristo (los NMR de impronta no cristiana); los que rechazan a Dios aunque conservan un sentido genérico de religión; los que rechazan el papel de la religión, si bien mantienen el sentido más o menos diluido de lo sagrado, aunque manipulado a fin de obtener poder sobre los demás o sobre el cosmos.

Han sido clasificadas ya, por ejemplo: por Peter Berger, con la «experiencia religiosa» como criterio en grupos de tipo: 1) profético, por ejemplo: los adventistas, testigos de Jehová; 2) entusiástico, por ejemplo: los pentecostales; 3) gnóstico o con un mensaje que revelar [9].

0.4. Algunos datos estadísticos o el número de adeptos

No es fácil precisar el número de adeptos de cada NMR. En primer lugar son tantos grupos y muchos tan reducidos que, respecto de varios, casi no se conoce ni su existencia a no ser por sus familiares, convecinos, etc. Además, en las primeras décadas de existencia no suelen solicitar su inscripción en ningún registro. Por otra parte, los datos publicados por los mismos NMR suelen tender a la exageración del número tal vez por pensar que el dato estadístico elevado es uno de los índices de fuerza, influjo e importancia, por ejemplo: todos los entendidos en la materia reducen a unos 5.000 los 15.000 adventistas del Séptimo día, existentes en España de acuerdo con la estadística dada últimamente por ellos mismos.

Si no se conoce con exactitud fiable el número de miembros de cada NMR y, a veces, ni siquiera el número de sectas o grupos, fluye como conclusión, sin riesgo de error, la imposibilidad de determinar el número global o el de todos los NMR en el mundo. Estadísticas fiables elevaban a 108.505.600 el número de miembros de todas las sectas en el año 1986. Ahora se aproximan al 2,2% de la población mundial [10]. Sobre Hispanoamérica han caído como plaga de langosta; tienen ya 45 millones de adeptos, sólo en Brasil 12 millones. En Europa Occidental cuentan con dos millones de miembros; las 60

sectas [11] implantadas en España con cerca de 300.000 [12]. Al menos a primera vista extraña el porcentaje de su implantación, visiblemente superior en España que en las restantes naciones de la Europa Occidental [13].

Una causa de la ambigüedad de las estadísticas del número de adeptos de los NMR proviene de un dato sintomático, a saber: todavía no ha sido posible precisar los rasgos definitorios de una secta o NMR. Y las estadísticas, al menos las conocidas por mí, no dicen el criterio adoptado a la hora de clasificar a un grupo como NMR ni si incluyen o no a los cuáqueros, a los menonitas, al Ejército de la Salvación [14], a los pentecostales [15], a los adventistas [16]. Al menos en los datos brasileños se excluyen a los espiritistas, pues casi ellos solos suman ese número. Además, en esta obra, estudio 57 NMR y hablo más o menos incidentalmente de otros 255 más, o sea, en total 312 implantados en España. Pero su número real es muy superior. Ya he indicado que conozco la dirección de 230 NMR, a veces simples grupos aislados, solamente de procedencia e impronta oriental (hindú, budista, sintoísta). Como puede comprobarse en un epígrafe presente en la descripción de cada NMR, sólo conozco los datos estadísticos de 37 si bien están incluidos los más difundidos; el número de sus adeptos no pasa de 150.000. Y obsérvese que, en caso de duda, me he inclinado siempre por el número más elevado. Por lo mismo creo que no llegan a 200.000 los adeptos a los NMR implantados en España. He aquí el número de los NMR que cuentan con más adeptos en España:

— Testigos de Jehová	90.000
— Mormones	17.000 [17]
— Adventistas del Séptimo día	15.000
— Fraternidad Rosa-Cruz	5.000
— Comunidad	5.000 [18]
— Bahaísmo	3.000
— Masonería	unos 3.000
— Misión de la Luz divina (gurú Maharaj-Ji)	2.000
— Movimiento Gnóstico Cristiano Universal [19]	
— Nueva Acrópolis	1.000 [20]
— Espiritismo [21]	
— Meditación transcendental	500
— Iglesia de la Cienciología	500
— Niños de Dios	385

— Bhagwan Rajneesh 250
— Hare Krisna 200
— Iglesia de la Unificación (Moon) 200

Como puede verse en la exposición de cada NMR, hay varios que, en España, cuentan con un número mayor de adeptos que algunos consignados aquí, si bien nunca llegan al millar. Aquí figuran algunos en atención a que es relativamente elevado del número global o mundial de sus adeptos.

0.5. Fuentes y Bibliografía

0.5.1. Fuentes

Para el conocimiento de los NMR son fuentes evidentes los *libros sagrados* de cada grupo, ordinariamente en los de impronta cristiana y en algunos de procedencia hindú; también los catalogados expresamente o, al menos, tratados en la vida y en la práctica de cada grupo como *libros básicos*, de ordinario en las sectas llamadas «humanitarias, gnósticas». Son los que figuran en el epígrafe correspondiente en la descripción de cada NMR. Pueden considerarse fuentes accesorias o complementarias otros libros y folletos de los fundadores y líderes, citados también en nota especial al estudiar cada grupo así como hojas fotocopiadas y distribuidas en las conferencias, etc., a las cuales casi nunca aludo de modo explícito.

Especial interés y autoridad parecen tener las publicaciones de los ex-adeptos a cualquiera de los NMR. Pero, si todas las fuentes deben ser sometidas a un severo examen crítico a fin de comprobar la objetividad del caudal acumulado y expuesto, su transparencia de la realidad o verdad, mucho más las integradas por los que corren el riesgo de escribir más desde el sentimiento, tal vez resentimiento, que desde la reflexión imparcial [22].

La traducción castellana de las obras de los NMR, sean de sus fundadores o no, suele estar hecha en el lugar de origen. En cualquier supuesto adolece de no respetar la idiosincrasia del español con deficiencias graves no sólo estilísticas, sino incluso sintácticas y de léxico. Por descontado, de ordinario, no tienen en cuenta las normas básicas de la buena traducción [23]. El respeto de los lectores

y hasta su mejor disposición hacia el texto y su doctrina está reclamando un esmero mayor.

0.5.2. Bibliografía

Como bibliografía general puede servir la siguiente. Es la que he manejado; no la cito de nuevo a no ser para puntos concretos.

I. *Obras bibliográficas* (útiles para los que deseen estudiar los NMR y sus distintos aspectos)

— *A selected Bibliography on New Religious Movements in Western Countries*, IDOC, Roma 1979.

— L.O. BLOOD, *Comprensive Bibliography on the Cult Phenomenon*, Weston 1984.

— E. FOUCART, *Répertoire bibliographique. Sectes et Mouvements Réligieux marginaux de l'Occident contemporain*, Québec 1982.

— J. BOSCH, *Bibliografía española sobre sectas y NMR*, «Cuadernos de Realidades Sociales» n.os 35/36 (1990) 7-13 (n.º monográfico sobre *Las sectas en España*).

— J.L. SÁNCHEZ NOGALES, *El sueño de la razón religiosa*, «Communio» (Sevilla) 25 (1992) 167-212 [el artículo: *El sueño de la religión y la ensoñada «nueva religiosidad»*, publicado antes en «Proyección» 38 (1991) 127-141] y hasta la p. 244 una selecta bibliografía.

II. *Diccionarios*

— AA.VV. *Enciclopedia of Religion*, I-XV, New York 1987 (dir. Mircea Eliade). Lógicamente trata también de las principales sectas: doctrina, bibliografía, etc., aunque de ordinario con pocas palabras-temas y con extensión reducida, sobre todo si se compara con la dedicada a otras palabras, fenómeno más acentuado, si cabe, en otros diccionarios menos extensos [24].

— H. GASPAR - J.V. MUELLER, *Lexikon der Sekten, Sondergruppe und Weltaunschaungen*, Freiburg i. Br. 1991. Siento no haber podido utilizarlo.

— J. GRUENDLER, *Lexikon der christlichen Kirchen und Sekten*, I-II, Viena 1961. Un diccionario de consulta con 2.659 fichas-resumen o referencia (sede central, historia, organización, principales

puntos doctrinales), que van desde unas pocas líneas hasta una decena de páginas, y con datos estadísticos de personas, lugares de culto, etc., válidos hasta esa fecha, pero generalmente ya no ahora. Fiel al título trata de las sectas e iglesias cristianas, también de las desaparecidas, por ejemplo: los donatistas (s. IV).

— J.G. MELTON, *Biographical Dictionary of American Cult and Sect Leaders*, New York-Londres 1986. Datos y notas muy documentadas sobre los fundadores y líderes de los NMR implantados en Norteamérica.

— L.A. RUIZ, *Diccionario de sectas y herejías*, Buenos Aires 1977.

— C. VIDAL, *Diccionario de Sectas y Ocultismo*, Madrid 1991. Unico en su género sobre los dos temas en español; aunque de contenido denso, es demasiado breve la extensión de cada palabra.

III. *Estudios*

— AA.VV., *Pluralismo religioso, II. Sectas y religiones no cristianas*, Salamanca 1983 (dir. J. García Hernando). Cuestiones previas (definición, tipología, etc.), historia, doctrina, etc., de 10 sectas (páginas 25-460) y de las religiones no cristianas (pp. 461-691). Considera religión a la Fe Baha'i y al budismo zen. Siento haber recibido su 2.ª edición con este libro en la imprenta, corregidas las 1.ªs pruebas.

— AA.VV., (Eileen arker, editor), *New Religious Movements. A perspective for understanding Society*, New York-Toronto 1982. Exposición de diversas vertientes de la interrelación entre lo social en sus diversos estratos (familia, sociedad, cultura, etc.,) y los NMR. así como lo social en cuanto trasfondo en el cual emergen los NMR al mismo tiempo que los condiciona. Tiene en cuenta sobre todos los NMR de impronta oriental y el mormonismo.

— AA.VV., *Sectas en América Latina*, Bogotá 1982. Estudio de las cuestiones previas y de las principales sectas implantadas en América Latina, obra de B. Kloppenburg (las llamadas «pseudoespirituales» en Puebla, n.º 628: espiritismo, teosofía, rosacrucismo, gnosticismo, masonería, etc.), O. D. Santagada, etc.

— AA.VV., *Sectas y sociedad. Las sectas como problema social (I Congreso Internacional sobre Sectas). Ponencias y comunicados.* Asociación Pro-juventud, San Cugat del Vallès, 27-29 nov. 1987, Barcelona 1988.

— AA.VV., *Diritti dell'uomo e libertà dei gruppi religiosi. Problemi giuridici dei Nuovi Movimenti religiosi (Atti del Convegno. Parma, 9-11*

maggio 1988), Padua 1989 (estudio de los NMR desde el punto de vista jurídico en general y, en particular, desde la legislación internacional y de la de EE.UU., Francia, Inglaterra, Dinamarca, Alemania, Austria e Italia. ¿Por qué no España?).

— AA. VV. *Nuevos Movimientos Religiosos*, «Selecciones de Teología», n.º 126 (1992) 126-160. Extracto de algunos artículos con referencia bibliográfica y en la p. 152 revistas que han dedicado algún número a este tema. Incluye a los pentecostales entre los NMR.

— A. ALAIZ, *Las sectas y los cristianos*, Madrid 1990. Rasgos de las sectas y de sus adeptos. Respuesta de los cristianos y de las comunidades cristianas.

— K. ALGERMISSEN, *Iglesia católica y confesiones cristianas (Confesionología)*, Madrid 1964. Estudio denso y adaptado a su título. A los considerados ahora como NMR dedica sólo las pp. 1186-1300.

— M. BENOIT LAVAUD, *Sectes modernes et foi catholique*, Paris 1954. Doctrina de la Iglesia sobre los puntos negados, deformados o discutidos por las sectas (interpretación de la Biblia, Tradición, creencias escatológicas, las curaciones, etc.) —1.ª parte—, descripción sucinta de 6 sectas —2.ª parte—.

— J. BOSCH, *Iglesias, sectas y nuevos cultos*, Barcelona 1981.

— D. BREESE, *Cómo distiguir y refutar a las sectas*, Barcelona 1984. El autor, pastor de una iglesia evangélica, hace una exposición sencilla de algunos criterios de discernimiento de las sectas: una revelación extrabíblica, una base de salvación falsa, cristología heterodoxa, atención bíblica segmentada, el sincretismo, la organización interna opresora, etc.

— J. CASPER, *Sekten, Seher und Betruger*, Innsbruck 1960. Descripción de las 15 sectas más difundidas en Europa central (incluye a los cuáqueros, Ejército de la Salvación).

— H. CH. CHÉRRY, *La ofensiva de las sectas*, Bilbao 1970. Fichas muy breves descriptivas de las 24 sectas principales y estudio más amplio de 7 de ellas (jehovismo, adventistas del 7.º día, Ciencia cristiana, mormones, etc.) y algunas cuestiones generales (psicología del sectario, lección para los católicos).

— P. DAMBORIENA, *Fe católica e iglesias y sectas de la Reforma*, Barcelona 1961. Exposición densa. Habla sólo de las «sectas protestantes» (pp. 755-998); algunas de las estudiadas son consideradas ya iglesias o confesiones, no sectas, por ejemplo: los cuáqueros.

— J.C. ELIZAGA, *Las sectas y las nuevas religiones a la conquista del Uruguay*, Uruguay 1989 (1.ª en 1988) (descripción general o váli-

da para cualquier país de las sectas implantadas en Uruguay con un apéndice que recoge los datos uruguayos).

— FE CATÓLICA, folletos sobre los principales NMR implantadosen España e Hispanoamérica, elaborados con conocimiento de la realidad, con objetividad y rigor a pesar de su brevedad. Los cito al hablar de los mismos.

— G. FILORAMO, *I Nuovi Movemienti Religiosi. Metamorfosi del sacro*, Bari 1986. No cabe duda que los NMR manifiestan la connaturalidad de lo religioso al ser humano en un tiempo en el que se proclamaba (marxismo, etc.) su muerte por superación y decrepitud como natural, sin necesidad de promoverla.

— A. GARCÍA, *Guía del orientalismo en España*, Barcelona 1986 (El subtítulo: *Religiones, sectas, maestros, doctrinas, contactos* refleja el contenido, y todo referido al hinduismo, budismo, taoísmo, bahaísmo en sus diferentes modalidades. «Contactos» ocupa las páginas finales (185-293) con una reseña muy breve de los NMR de impronta oriental implantados en España, en la que no falta su centro o sede central).

— M. GUERRA GÓMEZ, *Historia de las religiones. I. Constantes religiosas* (descripción de las principales religiones); *II. Los grandes interrogantes* (catas o temas monográficos: el ateísmo, la moralidad y sus perversiones, la oración, el sacerdocio, la mujer, el más allá de la muerte, etc., al trasluz de las distintas religiones antiguas y actuales); *III. Antología de textos religiosos* (selección de los textos más representativos de las diferentes religiones, tomados de sus libros sagrados), Pamplona 1984[2] (trad. ital. *Storia delle religioni*, Brescia 1989). Es necesaria una *Historia de las religiones* para percibir el trasfondo y no pocos elementos de la mayoría de los NMR.

— S. HASSAN, *Las técnicas del control mental de las sectas y cómo combatirlas*, Barcelona 1992. El autor describe su propio proceso de adhesión a la secta Moon, sus peripecias en los dos años y medio de pertenencia a la secta Moon y su «desprogramación» (palabra que, con razón, prefiere no usar, pues a veces supone la misma o parecida violencia que la del lavado de cerebro si bien esta es, a su juicio, menos duradera y menos profunda que la del control mental). Experto en asesorar a los adeptos en el abandono de las sectas destructivas, ofrece técnicas utilizables para deshacer las ligaduras del control mental, una serie de normas concretas o especie de recetas pragmáticas y muchos casos concretos de experiencia generalmente directa. Distingue entre sectas destructivas y no destructivas. Pero la

estructura y el desarrollo del tema pueden causar la impresión de que todas son destructivas aunque no todas lo son y las que lo son no lo son en la misma medida. Un grupo no es secta simplemente porque ensaye un modo de vida grupal distinto del imperante en el entorno, pues propio de la persona humana es el derecho de formar colectivos incitadores de cambios existenciales e ideológicos. Sólo es condenable el proselitismo patológico, no el razonable y trasparente. Para conocerlo hay que analizar las características doctrinales y de funcionamiento de la organización estudiada. Lo sectario, en su acepción mala, supone violencia e imposición en grupos totalmente cerrados. Denuncia también otro sectarismo peligroso, el de quienes, en nombre de un individualismo o de derechos familiares exagerados, califican como sectarias a organizaciones que procuran elevar noblemente el tono espiritual y moral de sus miembros y, por medio de ellos, de la sociedad (3.6.2).

— R. HUMMEL, *Indische Mission und neue Frömigkeit im Westen. Religiöse Bewegungen indiens in westlichen Kulturen*, Stuttgart 1980. Obra documentada sobre los NMR de origen indio así como del contexto occidental en el que tratan de insertarse y de su repercusión en el mismo.

— M. INTROVIGNE - J-F. MAYER - E. ZUCCHINI, *I Nuovi Movimenti Religiosi. Sette cristiane e nuovi culti*, Turín 1990. Excelente estudio de los TJ, MM, ICC, NDD, Moon, IC, iglesias marginales de origen católico y ortodoxo, etc., así como de varias cuestiones generales: tipología de los NMR, etc.

— W. MARTIN, *The Kingdom of cults*, Santa Ana 1980; *The new cults*, Santa Ana 1980. Dos muestras ya clásicas de la literatura antisecta.

— J-F. MAYER, *Las sectas. Inconformismos cristianos y nuevas religiones*, Bilbao 1990. Breves consideraciones sobre los NMR de impronta cristiana, oriental e islámica.

— J. MOLINERO, *Las sectas en España*, Madrid 1985. Folleto (MC 400) de divulgación sobre las notas definitorias de las sectas y descripción de las 6 más difundidas en España.

— A. MOTILLA, *Sectas y Derecho en España. Un estudio en torno a la posición de los NMR en el ordenamiento jurídico*, Madrid 1990. La irrupción de los NMR en el mundo occidental y su repercusión jurídica en el derecho internacional, en Parlamento y en los Tribunales europeos, en España, etc. Las actividades delictivas y la ilegalización de algunas sectas, la protección jurídica de los individuos

—menores de edad, hijos de padres adeptos, mayores de edad—. Traducción de textos jurídicos en los diversos planos.

— J. (Pepe) RODRÍGUEZ, *Esclavos de un mesías (sectas y lavado de cerebro)*, Barcelona 1984. Génesis de las sectas e implicaciones políticas. Peligrosidad de algunas sectas, las bases neurofisiológicas y sociopsicológicas que posibilitan el lavado de cerebro. *El poder de las sectas*, Barcelona 1989. La despersonalización, los canales de financiación, sectas y drogas, sexo y política, poder. *Las sectas hoy y aquí*, Barcelona 1991. Condiciones sociológicas que favorecen el sectarismo y peligrosidad. Breve análisis de 20 grupos. Exposición de estilo periodístico, que, a pesar de su agnosticismo radicalizado, no justifica su acritud generalizada respecto de los NMR ni, menos aún, su esporádica incomprensión de lo religioso, más llamativa respecto de la vida célibe, también del celibato católico, presente en esta y de ordinario en todas sus obras. En el prólogo de un libro sobre el bahaísmo (cf. cap. VII, 2.2. nota 1) considera mejores y más auténticas a algunas sectas que la religión de la cual se derivan, por ejemplo: el cristianismo.

— P. SALARRULLANA, *Las sectas*, Madrid 1989. Introducción al tema, desenmascaramiento de las sectas existentes en España, sus sistemas de captación de adeptos, de defensa y de ataque, la legislación española, etc.

— F. SAMPEDRO NIETO, *Sectas y otras doctrinas en la actualidad*, Santa Fe de Bogotá 1991 (Algunas cuestiones previas: características de las sectas, propuestas pastorales, etc., y descripción de varias sectas y de algunos grupos protestantes con especial referencia a los datos hispanoamericanos).

— V. SAU, *Sectas cristianas*, Barcelona 1972. La autora pretende escribir un libro informativo, especie de reportaje periodístico, para el hombre de la calle. Trata de sectas actuales (mormonismo, adventistas del 7.º día y jehovismo), pero sobre todo incluye a todos los protestantes, a las iglesias pentecostales, etc., y a los herejes antiguos (gnosticismo, arrianismo, donatismo) y a los albigenses medievales.

— H. SCHLESINGER - H. PORTO, *Crenças, Seitas e Símbolos religiosos*, Sao Paulo 1982.

— SECRETARIADO DIOCESANO DE ECUMENISMO DE VALLADOLID (= SDEV), *Iglesias y sectas en Valladolid*, Valladolid 1991 (V. Renedo Hinojal). 41 «Fichas informativas» prácticas, aunque muy esquemáticas, de las iglesias cristianas (16), de las sectas (18) y de otros grupos influidos por ambas (7).

— A.N. Terrin, *Nuove religioni. Alla ricerca de la Terra promessa*, Brescia 1985 (Estudio de HK, MT, BR, IC, Moon).

— A. Veladez Jiménez, *Vendrán falsos profetas*, Málaga 1987. Exposición beve, sin profundidad, especie de artículos periodísticos, de temas y problemas actuales (astrología, aborto, brujería, satanismo, droga, hipnotismo, OVNIS, sexo, etc.) y de algunos NMR (Edelweis, mormones, Niños de Dios, Testigos de Jehová).

— J. Vernette, *Des Chercheurs de Dieu «hors frontiéres». Sectes et nouvelles religions*, Paris 1979. Consideraciones generales, orientaciones concretas y observaciones prácticas sobre las sectas y el trato con sus adeptos.

— C. Vidal Manzanares, *El infierno de las sectas*, Bilbao 1989. Aspectos histórico-sociológicos de las sectas más importantes, algunas cuestiones complementarias; *Psicología de las sectas*, Madrid 1990. Breve descripción de 6 sectas, aspectos psicológico-pastorales de los NMR, ficha brevísima de 35 sectas existentes en España (páginas 113-128), derecho comparado respecto de las sectas; *Las sectas frente a la Biblia*, Madrid 1991. Libro muy útil para el diálogo con los adeptos a los NMR por parte de cualquier cristiano. Responde a sus enseñanzas con un enfoque antisecta y desde la Biblia respecto a las cuestiones fundamentales: la doctrina sobre la SSma. Trinidad, la divinidad de Jesucristo y del Espíritu Santo, la vida tras la muerte, las transfusiones de sangre, etc.

— B. Wilson, *Sociología de las sectas religiosas*, Madrid 1970. Desde el mensaje de salvación de las sectas como alternativa al de las iglesias distingue cuatro clases de sectas: conversionistas, adventistas, introversionistas o pietistas y gnósticas.

IV. *Revistas*

— Update. *Quartely Journal on New Religious Movements*, publicada desde 1977 por iniciativa y encargo de la Federación Luterana Mundial en *The Dialog Center de Aarhus* (Dinamarca) a fin de estudiar científicamente los NMR en su vertiente histórica, teológica, sociológica y psicológica.

— Varias revistas han dedicado uno o más números monográficos a este tema. Citaré sus artículos en el momento oportuno.

V. *Documentación civil*

— RECOMENDACIONES DEL PARLAMENTO EUROPEO, *Sobre la actividad de ciertos «Nuevos Movimientos Religiosos» en el interior de la Comunidad Europea*, documento 1-47 elaborado por las Comisiones de Juventud, Cultura, Educación, Información y Deportes del Parlamento Europeo, promulgado el 22.V.1984 «sobre una acción común de los Estados miembros de la Comunidad Europea en torno a distintas violaciones de la ley cometidas por nuevas organizaciones que actúan bajo la cobertura de la libertad religiosa». Se refiere a las sectas en general. Los documentos 1-2 del 9-III-1982 y el 1-109 del 13-IV-1982 se circunscriben a la secta Moon [25]. El gobierno español se ha adherido a este documento [26].

— INFORME VIVIEN, presentado por Alain Vivien al Primer Ministro francés, *Les sectes en France. Expressions de la libertè morale ou facteurs de manipulations? Rapport au Premier Ministre*, París 1985. Estudio interesante y que ha influido en otros países, aunque, tal vez por influjo de la ideología socialista del autor y del destinatario, tiende a conceder al gobierno a la hora de discernir la peligrosidad de un NMR competencias que no le corresponden en un estado aconfesional y —si se trata del discernimiento de la autenticidad de un NMR o de su «conversión»— en ninguno (5.2.1).

— ESPAÑA: 1) *Dictamen, propuestas de resolución y conclusiones aprobadas, que la Comisión de estudio y repercusiones de las sectas en España eleva al pleno del Congreso de los Diputados en fecha 2.III.1989*; 2) *Resolución de la Dirección General de Asuntos Religiosos denegatoria de la inscripción en el RER de la Iglesia de la Unificación (12.IV.1983)* y 3) *de la Iglesia de la Cienciología (22.IV.1985)*; 4) *Informe sobre la Iglesia de la Cienciología en España elaborado por el Jefe de la Sección de Salud mental de la Dirección General de Salud Pública, a instancias del Director General de Asuntos Religiosos (26.V.1984)* [27].

VI. *Consejo Ecuménico de las Iglesias*

AA.VV. *New Religious Movements and The Churches (Report and papers of a consultation sponsored by the Lutheran World Federation (= LWF) and the World Council of Churches (= WCC) - sept. 1986,*

Amsterdam, Ginebra 1987 (bajo la dirección de A.R. Brockway - J.P. Rajashekar).

VII. *Documentos del Magisterio de la Iglesia católica*

— *Comunicado de la Comisión Episcopal Española de Relaciones interconfesionales sobre las sectas y los nuevos movimientos religiosos (NMR) (5.XII.1989)*, Madrid 1989. Situación, valoración, actuaciones pastorales.

— Comunicado de la Conferencia Episcopal del Salvador, DIC, julio 1990.

— *La Iglesia ante los nuevos grupos religiosos*, «Ecclesia» n.º 2409 (1989) 37-38 (Comunicado de la Conf. Episcopal Mexicana). Resalta las opciones pastorales de los católicos frente al proselitismo de los NMR. Reconoce que el proselitismo es uno de los signos de nuestro tiempo.

— *Nuevos grupos religiosos en el Perú*, Lima 1988 (Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe).

— CONSEJO EPISCOPAL LATINOAMERICANO (CELAM), *Las sectas en América latina*, Bogotá 1985 (1.ª edición 1981). *Los profetas sospechosos (sectas de ayer y de hoy)*, Barcelona 1982.

— DOCUMENTO DE CUENCA (fruto de una Consulta celebrada en Cuenca de Ecuador por el Consejo Latinoamericano de Iglesias [CLAI] y las Conferencias Episcopales Católicas del Caribe), *Movimientos religiosos contemporáneos*.

— SECRETARIADO PARA LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS (y otros dos Secretariados más: «para los No-Cristianos, para los No-Creyentes» así como el «Consejo Pontificio para la Cultura), *Desafíos Pastorales. Sectas o nuevos movimientos religiosos*, «Ecclesia» 17.5.1986, pp. 656-67 (recoge las respuestas a las preguntas enviadas, en 1984, a las Conferencias Episcopales sobre la definición de secta, razones de su expansión, desafíos pastorales, bibliografía) [28].

— Los textos de la IV Asamblea plenaria del Consistorio extraordinario del Colegio cardenalicio (4-7 abril 1991). «L'Osservatore Romano» n.º 15 (12 abril 1991) 11-16 (= CECC).

Notas y Bibliografía

1. Agradezco esta información a D. William Dernott Molloy, obispo de Huancavelica (Perú).

2. El CELAM, en un estudio sobre *Repertorio de iglesias y sectas*, al hablar de la explosión protestante en su ámbito da los siguientes datos estadísticos: 50.000 en 1900; 4 millones en 1967; 8 millones en 1974; 30 millones en 1985. Y el incremento se debe sobre todo a la expansión de las sectas (Informe del card. Miguel Obando, arzobispo de Managua, CECC p. 15). En F. Zuloaga, *Las sectas y nuevos movimientos religiosos no cristianos*, «Theologica Xavierana» 104 (1992) 489-522 pueden verse las normas metodológicas usadas para elaborar el cuestionario y los resultados de un muestreo sobre la presencia de las sectas en Colombia.

3. Esta última es la señalada por J. Corominas, *Breve diccionario etimológico de la lengua castellana*, Madrid 1961, s. v. *seguir.* Pero, en su paso al castellano, *secuta* habría dado «secta» si hubiera sido palabra esdrújula. Es sabido que la penúltima suele desaparecer si es átona o inacentuada después de una tónica, por ejemplo: *dominum-domnum-* «dueño», *dominicum-domincum-* «domingo», no si la penúltima es tónica, por ejemplo: *apricum-* «abrigo».

4. Es lo que está ocurriendo con *jungendreligionen* o «religiones de los jóvenes» o «juveniles», designación alemana de «sectas», pues los adeptos ya no son «jóvenes» al menos en un elevado porcentaje. Suerte mejor parece haber corrido el inglés *cult,* no bien traducido por «culto», en cuanto nombra a los NMR de impronta oriental.

5. Cfr. *«Kirchen» und «Sekten» in Nordamerika. Eine kirchen- und sozialpolitische Skizze* en *Soziologie. Weltgeschichtliche Analyse. Politik*, Stuttgart 1956, 382-97. Cfr. también Ernst Troeltsch, *The social Teaching of the christian Churches*, I, Londres 1931, 82 ss. En contra de lo que algunos afirman, Max Weber dice que el número de los adeptos a cada secta es, de hecho, reducido, pero al mismo tiempo añade que eso no pertenece a «la esencia de las sectas» (cfr. l.c. 389).

6. Cfr. l.c. 389. Es de lamentar que, en español, no tengamos un término abstracto como el empleado por M. Weber o como «cristianismo», pues «sectarismo» se refiere a un talante de las personas.

7. Cfr. H. Turner, *A global phenomenon* en A.R. Brockway-J. Paul Rajasketar, *New Religious Movements and the Churches*, Ginebra 1987, 3-15 (respuesta a la consulta internacional organizada por el Consejo Mundial de las Iglesias y por la Fundación Luterana Mundial, Amsterdam 1986).

8. El cristianismo, llamado «camino» por S. Pablo (Act 24,14), es denominado *haíresis* por los judíos que le acusan ante Antonio Félix, procurador de Judea (años 52-60): Act 24,5,14. Las versiones suelen traducir, no del todo adecuadamente, por «secta» la palabra griega *haíresis* (de donde «herejía») = «elección, preferencia» por una doctrina, escuela, filosofía o religiosa. El cristianismo, más que desgajarse, lo que hace es completar, perfeccionar, llevar al judaísmo a su plenitud sin renunciar a nada de lo que en él hay de perennemente válido. Así lo manifestó explícitamente Jesucristo (Mat 5,18) e implícitamente las 7 veces que dice: «Habéis oído que se mandó a los antiguos (Dios en el Sinaí a vuestros ascendientes y a vosotros, los judíos, en ellos)..., pero yo (con la misma autoridad divina) os mando...» (Mat 5,21-47). Por eso propiamente no puede decirse que el cristianismo sea una religión sincrética y los judíos, convertidos al cristianismo, pueden afirmar que no han renegado del judaísmo, sino que han alcanzado la plenificación, como hace por ej. J.M. Lustiger (arzobispo de París), *La elección de Dios*, Barcelona 1989, 56 ss.

9. Cfr. otras tipologizaciones en J. GARCÍA HERNANDO, *El fenómeno de las sectas* en AA.VV. *Pluralismo religioso*, II, pp. 65-69.

10. Cfr. A. ALAIZ, o.c. 11.

11. Según A. ALAIZ, o.c. 13 las sectas actuantes en España son 300.

12. Datos del Card. Angel Suquía en su informe sobre los NMR en Europa, leído en el IV Consistorio extraordinario, celebrado en el Vaticano en el mes de abril de 1991; cfr. «Ecclesia» 51 (1991) 28.

Según unas declaraciones de Pilar Salarrullana, unos 700.000 españoles de edades entre los 16 y los 29 años son víctimas de alguna de las 150 sectas que operan en España («Ecclesia» 12.10.1991, p. 1510). P. Salarrullana es ciertamente una experta en cuanto a las sectas en España, pero considero muy elevada la cifra de jóvenes «víctimas». En realidad, «no sobrepasan los 10.000 y posiblemente no llegan ni a 3.000», cfr. «Conciencia y Libertad» n.º 8 (1991) 3.

13. Por ejemplo: hace 10 años la prensa daba para Alemania Occidental 200.000 personas involucradas en los NMR. Ahora se rebaja a 20.000 ó a 30.000, cfr. H.W. STRAETZ, *Situación de los NMR en la República Federal de Alemania* en «Conciencia y Libertad» n.º 8 (1991) 79 (número monográfico dedicado a los NMR). En su obra *Trois points, c'est tout*, Paris 1976, Fred Zeller, Gran Maestre del Gran Oriente de Francia, dice que, en Francia, había en 1789 «más de 70.000 masones», casi el doble que en nuestros días, número seguramente exagerado a fin de hacer viable el influjo de la masonería en la Revolución francesa como si su espíritu se hubiera incubado en las logias, lo cual no es verdad. Ciertamente la «guillotina» debe su nombre al de su inventor el masón J.I. Gillotin.

14. De toda la bibliografía los incluyen sólo Konrad Algermissen, o.c. 1129-39 y Prudencio Damboriena, o.c. 913-34.

15. Lo hace P. DAMBORIENA, o.c. 755-806.

16. Los consideran secta todos menos Julián García Hernando, pues el estudio de S. INSERTE, *La iglesia adventista del Séptimo día* lo incluye en *Pluralismo religioso, I. Confesiones cristianas*, Madrid 1981, 165-85, no en el vol. II en el cual estudia las *Sectas y religiones no cristianas.*

17. 8.000 según C. VIDAL MANZANARES, o.c. *Psicología de ...122.*

18. Dato seguramente exagerado. Desconozco los datos globales; están asentados en 40 países.

19. Cfr. los datos en 7.6.3.

20. Según ellos el doble. En el mundo unos 10.000.

21. Dado el número de sus centros en España (5.1) es seguro que pasan del millar, pero desconozco los datos estadísticos.

22. Sobre cuestiones metodológicas que dificultan la credibilidad de esta clase de testimonios, cfr. D. ANSON - Jr. SHUPE - G. DAVID, *Apostates and Atrocity Stories: Some Paramenters in the Dynamics of Deprogramming* en *The Social-Impact of New Religious Movements*, New York 1981, 179-215 (dir. Bryan Wilson).

He aquí un caso claro a mi juicio. Una de las esposas de Briham Young, sucesor del fundador del mormonismo, la 27, Ann Eliza, huyó del hogar. En unión con Susan, una de las hijas del mismo Young, escribió *The beehive and lion's house*, «La casa del panal y del león», libro de memorias de sus vivencias junto a Young, quien aparece como un déspota oriental señor de su harén, etc. ¿Pero cuál tiene más valor sus palabras o el silencio de las otras 26 mujeres y de todos los hijos e hijas restantes?

Un caso típico es el de Léo Taxil, ex-masón, al parecer expulsado de una logia de Marsella, aparentemente vuelto al catolicismo, empeñado en desenmascarar las interioridades masónicas y en demostrar su vinculación con el satanismo, etc., que consiguió ser recibido por León XIII. Pero terminó por declarar en un momento realmente público y solemne que todo había sido una farsa.

23. Cfr. M. GUERRA, *La traducción de los textos litúrgicos. Algunas consideraciones filológico-teológicas*, Toledo 1990, 69-118.

¿Por qué no se adopta la misma traducción para el mismo texto? Por ejemplo: el libro básico de la ICC es notablemente mejor que su citas textuales en otros libros de propaganda. Para convencerse basta comprobar la traducción de su «Artículos de la fe de la Ciencia Cristiana» (p. 497 de *Ciencia y Salud...)* con la del folleto *Verdades acerca de la Ciencia Cristiana*, Boston 1964, 2 ss. a pesar de que figura el texto español-inglés en ambos.

24. Por ejemplo: en P. POUPARD, *Diccionario de las religiones*, Barcelona 1987 por citar al de más páginas, benemérito por tantos otros conceptos.

25. Cfr. la traducción en A. MOTILLA, *Sectas y...* 223-29; un estudio dedicado casi exclusivamente a la resolución del Parlamento europeo del 22.VI.1984 en A. MOTILLA, *New Religious Movements in International Law* en AA.VV. *Dirriti dell'uomo e...*, 105-42.

26. En diversas naciones del área cultural europea han tenido dificultades y, en algunos casos, han sido condenadas la iglesia de la Cienciología, la iglesia de la Unificación (sectas MOON), los testigos de Jehová, etc. El Gobierno alemán ha declarado extremadamente peligrosas a nueve sectas; el inglés prohíbe la entrada de los miembros de la iglesia de la Cienciología en Gran Bretaña. En España han sido objeto de sendos procesos judiciales la Iglesia de la Cienciología, CEIS, Edelweis y Niños de Dios. La Constitución Española sostiene el principio de libertad religiosa, aunque condicionada a las exigencias del «orden, salud pública y moralidad», condicionamientos que dejan la puerta abierta para la adecuada legislación civil y penal si se quiere. Algunas asociaciones antisecta en España han presentado ya a la Administración española una serie de recomendaciones sacadas de las del Parlamento europeo, cfr. su enunciado en J. GARCÍA HERNANDO, *El mapa de las sectas en España*, «Pastoral Ecuménica» 8 (1991) 328-30, quien, a su vez, lo toma de F. AZCONA, *Las sectas en España*, «Razón y Fe» 217 (1987) 13-15.

27. Cfr. el texto de estos 4 documentos en A. MOTILLA, *Sectas y Derecho...* 230-55.

28. Le cito por DVS, Documento Vaticano, *Sectas...*

Capítulo I
Algunos rasgos caracterizadores de los NMR

Sin desatinar no puede hablarse de algo si no se sabe qué es. No obstante, con más frecuencia de la debida, se habla, se dialoga y hasta se discute sobre las sectas sin saber qué es una secta. Lógicamente, de esta manera, no hay forma de entenderse y hasta pudiera hacerse realidad la fábula y tragedia de los conejos enzarzados en la discusión sobre si eran galgos o no los perros que se dirigían hacia ellos corriendo y decididos a capturarlos. Por eso, en este primer capítulo, se impone precisar las notas características de los NMR a fin de llegar a su definición que será descriptiva.

Aunque los rasgos caracterizadores no siempre sean comunes a todos los NMR, de algún modo pueden aplicarse a todos ellos. A la hora de perfilarlos conviene tener en cuenta que las sectas o NMR son realidades religiosas. Por lo mismo son definitorios los rasgos de índole religiosa; accesorios los psicológicos, sociológicos, etc., aunque deben ser tenidos también en cuenta. Pues, por una parte, el miembro de cualquier NMR, como el de cualquier religión, etc., tiene su psicología y se halla inserto en unas determinadas condiciones sociológicas; por otra, lo religioso repercute en la psicología individual y también en lo socio-cultural en la medida de su implantación en una comunidad o sociedad.

1.1. ¿QUÉ ES UN RASGO CARACTERIZADOR O NOTA DEFINITORIA?

Las personas tienen rasgos «individualizadores», exclusivos de cada uno, respecto a los individuos de la misma especie. Además tienen rasgos comunes a todos los integrantes de la misma especie.

Así, por ejemplo: todos los seres humanos, según una definición generalizada al menos desde Aristóteles, tienen dos rasgos caracterizadores: la animalidad y la racionalidad al margen de su raza, color, estatura, forma de andar o de hablar, etc. En este capítulo trato de precisar no los rasgos «individualizadores» de cada NMR o diferenciadores de una secta determinada respecto de las restantes, sino los comunes a todas ellas, o sea, de los diferenciadores de los NMR o sectas respecto de las iglesias, religiones, etc. que no lo son. Son los rasgos comunes a todos los NMR o, si se prefiere, sus notas «definitorias», pues entran en su definición, y «específicas» o pertinentes a todos los «individuos» o grupos de la misma especie, la de los NMR o sectas.

La condición «definitoria, específica» de un rasgo, dato y elemento no quiere decir que se dé en todos los «individuos» de la misma especie. Rasgos caracterizadores o definitorios del hombre son por ejemplo: la racionalidad y el habla. No obstante, hay hombres dementes y oligofrénicos, mudos y tartamudos. Pero, aunque algunas personas carezcan de esas dos notas específicas, les son connaturales también a los carentes de ellas; su misma condición humana está como exigiéndolas. Incluso todos, en los primeros meses de vida tras el nacimiento, carecemos del ejercicio del pensamiento, del habla, etcétera, y no sin preocupación los padres se preguntan: ¿Hablará o no...? Si el paso del tiempo da una respuesta negativa, se sienten privados de algo importantísimo; su carencia es más lamentable precisamente porque se trata de algo que pertenece a todo ser humano al menos «exigitivamente» y, en general, también de hecho. En la sectas hay asimismo rasgos caracterizadores que pueden no darse de hecho en una o más. El no ser cristiano es una nota definitoria de la doctrina de los NMR y de las creencias de sus adeptos, pues no aceptan el monoteísmo trinitario ni la divinidad de Jesucristo, pero esta doble realidad y creencia suele existir en los NMR de impronta católica, por ejemplo: en la Iglesia Cristiana Palmariana. En fin, la especificidad de una nota no quiere decir que es exclusiva de esa especie, por ejemplo: la animalidad del hombre es común con los irracionales en cuanto rasgo definitorio lo mismo que su racionalidad lo es con los ángeles y con Dios, si bien aquí es intelectualidad, no propiamente racionalidad o conocimiento discursivo, por medio de razonamientos. Alguna o algunas de las notas definitorias de los NMR son o pueden ser comunes también a alguna de las religiones e iglesias con o sin matizaciones.

1.2. ¿El número reducido de sus miembros?

Suele destacarse el reducido número de miembros de cada secta. De hecho, en España el número de adeptos —exceptuado el de 11 NMR— no llega al millar. El número reducido de adeptos y su estructuración en grupos de pocos miembros casi por necesidad ofrece algunas ventajas, a saber: la acogida más cálida, la pertenencia más personalizada, la sensación de estar como en familia, el sentirse útil y hasta necesario con una participación realmente activa tanto en las ceremonias rituales como en la actividad de propaganda y proselitismo, etc. Es evidente el contraste con el modo ordinariamente despersonalizado o anónimo de su pertenencia anterior a una religión o iglesia tradicional, por ejemplo: en comunidades parroquiales de más de 10.000 personas. El número reducido de miembros explica que en las sectas no se dé de ordinario el fenómeno extraño —al menos teóricamente— de los «creyentes, pero no practicantes». ¿Qué decir de quien se definiera «vegetariano, labrador, estudiante...», para a continuación añadir: «pero no practico» sin propósito de enmienda? De hecho la experiencia muestra que el aumento considerable de miembros y su pertenencia a una secta por familia (pasada la etapa fundacional o el fervor de la «conversión» personal) van unidos al incremento de unos adeptos «menos activos, menos proselitistas» que otros, por no decir «inactivos».

Pero un principio escolástico decía *Quantitas non mutat speciem*, «la cantidad», el número, «no cambia la especie», la clase ni la naturaleza de las cosas. Por muchas violetas que recojamos o por más estalacticas que veamos siempre serán eso: violetas o estalactitas, jamás realidades de otra especie, por ejemplo: claveles rojos ni estriadas columnas jónicas. Ciertamente el hombre es libre y puede mejorar; también los grupos de seres humanos. De hecho varios NMR, por ejemplo: los mormones, son ahora éticamente mejores que su fundador. Pero la mejora, el perfeccionamiento «cualitativo», nunca se debe al simple cambio «cuantitativo», al incremento numérico. Por otra parte, el número de los testigos de Jehová en todo el mundo supera al de los jinistas y es, sin comparación, mayor que el de los zoroástricos; el número de adeptos de todas las sectas igualará dentro de poco al de los cristianos ortodoxos. No obstante, el jinismo y el zoroastrismo son una religión, los ortodoxos son iglesias cristianas mientras que los jehovistas no son ni una «religión», ni

una «iglesia», ni lo serán nunca en el sentido técnico de estos términos aunque su número se incremente de manera sorprendente. Y eso, si se entendiera bien sin la carga negativa de la palabra «secta», no debería indicar nada en favor ni en contra suyo. Es de esperar que la nueva denominación, a saber: *Nuevos Movimientos Religiosos*, contribuya a darles la perspectiva y el enmarcamiento adecuado.

Generalmente se cree que el incremento del número de adeptos transforma a un grupo de «secta» en «iglesia». Esta catalogación es explicitada por la insistencia de Ernst Troeltsch (1865-1923) en la doble modalidad o «tipo», a saber: la «secta» (*Sektentypus*) de signo intensivo, cualitativo (pocos miembros, pero todos activos, «misioneros») y la «iglesia» (*Kirchentypus)* extensivo, cuantitativo (muchos miembros, pero bastantes de ellos inactivos, sin espíritu proselitista) [1]. Henri Desroche [2] ha retomado y divulgado esta tipología explicitando la evolución de secta a iglesia y de iglesia a religión [3].

1.3. ¿El número incontable de grupos y grupúsculos?

La escasez de miembros de cada NMR contrasta con el número innumerable de grupos y grupúsculos. Resulta expresiva la paranomasia: «sectas setas», pero es real no sólo por la similitud fonética de ambas palabras, sino también por la extraordinaria capacidad prolífica de las realidades designadas por ellas. Y esto es verdad a veces en su misma realidad [4], a veces por táctica encubridora de su identidad [5] para dificultar su identificación cuando son perseguidos por la ley o simplemente a fin de trabajar con menos trabas y mayor eficacia si han perdido la credibilidad anterior por sospechas, acusaciones, etc., populares y legales, fundadas o sin fundamento. Se asemejan a una nueva plaga de langostas dispuestas a hacer estragos en los trigales del Reino, sembrados por el Señor. Razones socio-culturales y religiosas explican que se estén abatiendo sobre todo sobre Hispanoamérica y también sobre Rusia desde que el hundimiento del ateísmo marxista dejó un vacío que alguien o algo debe llenar en millones de personas que ya no saben en qué creer [6]. Como ha dicho un pastor adventista refiriéndose a la creciente popularidad del ocultismo en Rusia «Ahora que tenemos libertad, Dios ha empezado a actuar, pero también actúa el diablo». Una vez más se incorpora, no sin brío, la rivalidad entre las religiones tradicionales, también en

aumento evidente en Rusia, y las sectas, tanto las procedentes del Occidente como las hasta ahora clandestinas, desgajadas de la Iglesia ortodoxa, de ordinario más místicas y dogmáticas que la Iglesia ortodoxa tradicional.

Creo conveniente enumerar ahora los principales NMR, que no voy a analizar después por falta de datos. Aunque hayan nacido en el extranjero, se han asentado en España con más o menos centros, por ejemplo: *A.A.O.* [7], *Agua Viva*, *As-Cultura del Espíritu*, *Asociación Psicofísica de la Amistad*, *Christ Brother Hood*, *EST* [8], *Ecoovie* o *la Tribu* [9], *Escuela de filosofía práctica para el desarrollo armónico del hombre* [10], *Fundación Escuela Védica*, *Gran Fraternidad Universal* [11], *Hermandad de Cristo* [12], *Hijos de Dios* (no confundir con *Niños de Dios*), *Iglesia Fenika*, *Iglesia de la Trinidad de la Vida o Spinología*, *Iglesia del Santo Aliento*, *Instituto Filosófico Hermético* [13], *Junta ordenadora del Amor universal* [14], *La Llamada de Jesucristo*, *Movimiento Advaita*, *Nouns Camins*, *Nuevo Amanecer*, *Orden Soberana de los pobres Caballeros del Cristo y del Templo de Salomón (Orden del Templo)* [15] *Organización de Acción Analítica*, *Private Sociale Mission*, *Reiyukay de España*, *Renaissance*, *Sahaja Yoga*, *Sri Chinmoy* [16], *Swami Baba Muktananda*, *Synanon* [17], *Misión Bíblica Betel* (La Granja de S. Ildefonso —Segovia—), *Portadores de la Antorcha* (Sueca-Valencia), *Juventud con una misión* (Cornellá —Barcelona—), *Iglesia del Evangelio Cuadrangular* (Madrid), *Iglesia de Cristo* [18], *Universidad espiritual de Brahamana Kumaris* [19], etc.

En el siglo II, Celso detecta un fenómeno similar en el ataque sin duda más pensado y sistemático de los lanzados contra el cristianismo hasta entonces al observar el hervidero de grupos más o menos diferenciados entre sí, pero, en general, generados en una matriz común, la del gnosticismo:

«Escindidos una y otra vez tras el incremento de su número, no cesan de anatematizarse unos a otros. Ya sólo tienen en común una cosa, una única cosa, en el supuesto de que la tengan: el nombre. Es lo único que les da vergüenza abandonar; en cuanto a lo demás cada uno se organiza a su modo» [20].

Celso habla intencionada y malévolamente de los cristianos en general, aunque de hecho se refiere a los gnósticos de su tiempo, empeñados en seguir llamándose cristianos, aunque propiamente no lo eran, como suele ocurrir ahora con no pocos NMR, por ejemplo:

los testigos de Jehová, que, sin serlo, se presentan como «cristianos» a fin de facilitar la captación de nuevos adeptos.

La creciente división y parcelación parece ser como algo connatural a los cristianos en la medida en que se alejan del centro de la unidad, como la vertiente complementaria de la unidad, nota de la Iglesia. Según Clemente de Alejandría (150-215) «la Iglesia católica», la Iglesia verdadera, se diferencia de las sectas heréticas precisamente por su unidad y por su antigüedad, reflejo de su «participación de la naturaleza del Unico», de Dios Trino y a la vez Uno [21]. Los miembros de los NMR, como los gnósticos, no conectan directamente con Jesucristo como los cristianos eclesiales en comunión con sus obispos, con el colegio episcopal *cum et sub Romano Pontifice* («con y bajo la dirección del Romano Pontífice»), sucesor del colegio apostólico *cum et sub Petro*, el primer obispo de Roma. «Entre nosotros jamás el pueblo ha recibido su nombre del obispo», sino que de Cristo se llama «cristiano» (S. Atanasio), al revés de lo que acaece entre los gnósticos así como, en general, en las demás herejías: «No había valentinianos antes de Valentín ni marcionitas antes de Marción» [22]. Aunque les imitan algunos NMR, por ejemplo: siloístas de Silo (7.8), no es lo ordinario. En cambio, respecto de la otra nota definitoria de la verdadera Iglesia: «la antigüedad» o su entronque directo con Jesucristo, su carencia figura hasta en el mismo nombre genérico de los *Nuevos* Movimientos Religiosos.

1.4. Un grupo autónomo y de estructura piramidal

Esta es ya una nota definitoria, no simplemente de hecho y ahora.

1.4.1. Estructura autónoma

Los miembros de cada secta forman un cuerpo autónomo, pues no están integrados en una realidad más amplia y no hay nadie que se halle jurídicamente ni de hecho sobre ellos o a quien tengan que rendir cuentas, por ejemplo: el Papa y las Congregaciones de la Curia romana respecto de las diócesis y órdenes religiosas e instituciones eclesiales. En la Iglesia católica, una institución, un grupo o individuo es sectario en la medida en que va deshilachando su lazo de unión con el centro de la unidad, a saber: el Papa con el colegio

episcopal. Y es jurídicamente una secta cuando queda oficialmente fuera de la Iglesia, por ejemplo: la Iglesia Cristiana Palmariana tras el decreto de excomunión de sus obispos y presbíteros en octubre de 1976. Los miembros de cada NMR son conscientes de su pertenencia a un grupo autónomo que está en posesión de la verdad y de la verdadera salvación, inexistentes fuera del mismo o, si existen, sólo de un modo desvirtuado e inseguro. La autonomía e independencia en todos los planos (doctrinal, ético, cultual, organizativo, etc.) es una nota básica. Además es la que facilita el espíritu sectario, la autoridad más o menos despótica del dirigente, la formación de un círculo cerrado en sí mismo —por no decir cerril—, el clima más o menos asfixiante, las degradaciones ético-morales, etc.

1.4.2. Estructura piramidal

La secta está formada por un grupo más bien reducido, sin jerarquía sagrada (sacerdocio ministerial), pero estratificada rigurosa y estrictamente de suerte que se facilita el control de los escalones inferiores. El «líder», llamado «profeta, presidente, padre, pastor, maestro, gurú, swami, etc.» ocupa el vértice de la pirámide de su estructuración interna; ejerce su poder totalitario a través de una cúpula, detentora del poder subalterno (jefes nombrados por designación directa, casi nunca por elección). Por debajo de los lugartenientes del líder, al menos en teoría plenamente identificados con su criterio, deseos y mandatos, se halla la base o masa de adeptos, sometidos a exigencias muy fuertes de entrega, sumisión, sacrificio de su ser, de sus facultades y de su dinero.

1.5. ANULACIÓN DE LA CRÍTICA INTERNA

La «crítica» supone un «criterio» o punto de referencia para determinar la conformación de una doctrina o modo de comportamiento con ese «criterio» o *regula fidei uel disciplinae*. El hombre, por ser racional, debe leer, juzgar e interpretar los hechos, las doctrinas, etc., «críticamente». Si es católico de acuerdo con el «criterio» católico, a saber: la razón iluminada por la fe, o sea, en sintonía con la Revelación divina (Sda. Escritura y Sda. Tradición) a la luz del Magisterio auténtico de la Iglesia con la particularidad de que ni

siquiera los obispos y el Papa son propiamente autónomos. El Magisterio no es propietario ni juez de la Palabra inspirada por Dios, sino custodio del depósito revelado; preserva a los fieles de la interpretación equivocada de la Biblia y de la Tradición oral acotando, como con balizas, el ámbito por el cual pueden navegar sin riesgo. No tiene capacidad de oponerse ni de adulterar el sentido verdadero, real, de la Tradición divina, apostólica, limitación de la que suelen carecer los fundadores y directores de los NMR., por ejemplo: los mormones, testigos de Jehová (pp. 173, 191 ss.) [23].

Los sectarios carecen ordinariamente de sentido crítico por la naturaleza misma de «secta» hasta tal extremo que puede catalogarse como una de sus notas definitorias. Millares de adventistas y de testigos de Jehová habrían dejado de serlo al comprobar que no tenía lugar el fin del mundo en las distintas fechas profetizadas. Si no ha ocurrido una especie de desbandada o deserción masiva que debería haber desembocado en la extinción de la secta, ha sido porque los adeptos suelen perder la capacidad de leer críticamente los sucesos relacionados con su NMR [24]. La posibilidad de crítica interna conduciría al análisis de las enseñazas y del comportamiento de los fundadores o líderes, que provocaría, en no pocos casos, la reacción y la insumisión. En lugar de la crítica interna se impone la sumisión ciega, generalmente incuestionada e incluso —al menos en teoría— incuestionable. La organización paramilitar, por ejemplo: en Edelweis, Camino, NA., IC., SG, etc., evita o, al menos, reduce al mínimo las posibles excepciones. A ello contribuye asimismo la autoridad «mística» de «profeta» e incluso a veces de «dios», concedida al fundador todavía vivo y, en algunos casos, también a sus sucesores.

En los NMR las creencias suelen transmitirse por vía emocional, desde el sentimiento más que desde la razón. Y no sólo predomina el irracionalismo, en varios casos residuo del fideísmo protestante, sino que se llega hasta a prohibir pensar. Así se dice a veces formalmente o en teoría; así suele acontecer, al menos, en la práctica, pues, dadas las circunstancias vitales y climáticas o internas a cada grupo [25], resulta prácticamente muy difícil pensar por cuenta propia. «Deja aquí tu mente y tus zapatos», ordenan los carteles colocados en la entrada de las salas de meditación de los neo-sanyasines. «Dadme vuestra mente» es uno de los eslóganes del gurú Maharaj-Ji. El líder o su delegado pensará en lugar del adepto. «Yo soy vuestro cerebro...», proclama Moon a sus seguidores en una arenga del año 1975. Y lógicamente, como último recurso, el pensamiento crítico o disi-

dente será catalogado como «dudas y vacilaciones que Satanás me ponía en mi alma» [26].

1.6. Tergiversación del concepto de la Revelación divina

No pocos NMR admiten la Revelación divina, entendida en el sentido protestante, o sea, reducida a la Sda. Escritura. Pero la interpretan a su modo. La mayoría de los NMR son como una proliferación reciente y diseminada de las distintas confesiones protestantes y la aplicación distorsionada de su principio del «libre examen».

1.6.1. La Revelación abierta hasta el fundador de la secta

Según varios NMR la Revelación divina no se habría cerrado con la muerte del último Apóstol; seguiría abierta, al menos, hasta el fundador de la secta e incluso hasta nuestros días, o sea, no se clausura nunca, por ejemplo: el mormonismo (1B.6.6). Declaren o no abierta la Revelación hasta su fundador, otras sectas ponen en el mismo nivel la Sda. Escritura y los escritos del fundador, por ejemplo: los ASD, Moon, NDD, TJ. Más aún, someten la interpretación de la Escritura a los caprichos exegéticos y a las enseñanzas del fundador o de los líderes posteriores. Con otras palabras, hay una nueva revelación catalogada como divina y de la misma categoría o autoridad que la del N. Testamento e incluso superior, pues —en caso de colisión— prevalece la última, la del NMR.

1.6.2. Criterio bíblico

Muchas sectas creen que las iglesias cristianas han perdido el sentido y la interpretación auténticos de la Biblia. Aunque en la moderna exégesis crítica y en sus métodos haya habido a veces excesos, estos son exagerados por las sectas, que se van al extremo opuesto: el fundamentalismo (designación de origen protestante, EE.UU.), el integrismo (de origen católico, francés). Se aferran a la literalidad; no suelen admitir los géneros literarios.

Algunas, por ejemplo: los testigos de Jehová, utilizan una versión especial de la Biblia, adaptada a sus doctrinas, de manera que puedan sacar conclusiones distintas, incluso contrarias, a las de todos los

cristianos, por ejemplo: *Jo* 3,6 traducen: «y el Verbo era un dios» en vez de «y el Verbo era Dios»; las palabras institucionales de la Eucaristía: «esto *significa* mi cuerpo» en vez de «esto *es* mi Cuerpo», traducción de cuantos niegan la presencia real del Señor en la Sda. Eucaristía, presencia reducida a signo-símbolo (transignificación): «significa», igualdad en el plano conceptual o de la fe entre el pan-vino y el Cuerpo-Sangre de Cristo, no en el de la realidad: «es» (transubstanciación).

Con razón afirma el DVS 1,1: «El criterio para distinguir entre *sectas* de origen cristiano, por una parte, e *Iglesia y comunidades eclesiales*, por otra, se debe fundar en las 'fuentes' de enseñanza de estos grupos. Por ejemplo, las sectas podrían ser aquellos grupos que, además de la Biblia, tienen otros libros 'revelados' o 'mensajes proféticos' que excluyen de la Biblia algunos libros protocanónicos, o cambian radicalmente su contenido».

1.7. UN GRUPO NO CRISTIANO

Jesucristo tiene un peso tan innegable en la historia universal, que, incluso en su cronología, se divide en «antes» y «después de Jesucristo». Es punto obligado de referencia en favor o en contra de toda ideología y de toda doctrina más o menos religiosa.

Las sectas de procedencia cristiana lo relativizan. No es la segunda persona de la SSma. Trinidad, sino «la primera creación de Dios», «inferior a Dios», «el arcángel S. Miguel», «un dios» (testigos de Jehová). Los mormones alteran su figura y, además, deforman su historia, pues no habría ascendido al cielo sin antes visitar América y hacer allí sus últimas revelaciones. Lógicamente las últimas son las definitivas y, en caso de divergencia, prevalecen sobre las anteriores. Lo mismo hicieron los gnósticos del siglo II. Los mooníes no creen en la Trinidad y afirman el fracaso de Cristo porque no recibió el apoyo de Juan Bautista. La humanidad espera ahora que su fundador (Sun Myung Moon) triunfe donde Cristo fracasó. Los adventistas añaden «una segunda Juan(a) Bautista» (su fundadora Ellen White); según ellos la redención se habría operado en tres fases (las dos últimas por medio de su secta). Si los NMR de impronta cristiana (testigos de Jehová, mormones, etc.) hablan de Jesucristo como «Jesús, Salvador, Hijo de Dios, Mesías, Señor, etc.», los denominados «esotéricos, gnósticos, desacralizados» prefieren designarlo «Cristo, lo crístico, Iniciado, Guía, Maestro, Instructor, etc.» [27].

Para poder llamarse cristiano hay que creer, por lo menos, en la Santísima Trinidad y en la divinidad de Jesucristo (cf. cap. VI, inicio), dos realidades y verdades negadas o, al menos, deformadas por todos los NMR, también por los de procedencia cristiana. En los NMR resuena a la sordina la misma pregunta que S. Juan Bautista encarcelado hizo por medio de sus discípulos a Jesucristo: «¿Eres Tú el que va a venir o esperamos a otro?» (*Mat* 11,3). Los fundadores y líderes de los NMR de impronta cristiana desplazan a Jesucristo, a quien, no obstante, sitúan en un sitial de honor y, en su lugar, se ponen a sí mismos (5.1.1. A-C). Es lo que hicieron antes Mani, fundador del Maniqueísmo (s. III d.C.), y el del islamismo, Mohamed, Mahoma en castellano. Lo mismo acaece en no pocos de ascendencia budista e hindú, por ejemplo: el gurú Maharaj-Ji se presenta como *avatara* (7.1) «descenso» o reencarnación temporal de Cristo, el líder de la Iglesia de la Unificación (Moon) como el Mesías, el del Centro Esotérico de Investigaciones como encarnación de Cristo, que es también lo que se cree Jim Jones, líder del Templo del Pueblo, si bien sus adeptos lo reconocen como Dios Padre; Rajneesh se hace llamar *Bhagwan* o «Señor, Dios», el de Raschimura «Dios Padre», el de Ananda Marga *Baba* = «Conciencia cósmica» y *Anandamurti* o la «Bienaventuranza personificada», el del Centro de la Luz divina «epifanía o manifestación de la divinidad»; el fundador de Hare Krisna es adorado como «su Divina Gracia», etc.

De esta manera se confirma, casi tantas veces como sectas hay, que el hombre o adora al Dios verdadero o se talla la imagen de un ídolo, que ocupe su hornacina o el centro de su veneración. Varios grupos, sobre todo de los denominados «esotéricos, gnósticos, etc.» despersonalizan los rasgos divinos y reemplazan a Dios, fin y felicidad del hombre, por una aspiración mítica, utópica e ideal, a saber: la Nueva Era, la Era de Acuario, que será como la Edad de Oro, el Paraíso o, si se prefiere, el Cielo en la tierra. Y, según ellos, esta Era mesiánica sí que está a punto de advenir.

1.8. ANTROPOLOGÍA Y ESCATOLOGÍA INCOMPATIBLES CON EL CRISTIANISMO

En la película *Jesús en Montreal*, sin duda discutible e interesante, un grupo de actores escriben y representan un *Via crucis* un tanto

heterodoxo en un santuario católico. Se ve cómo progresivamente el trato con Jesús va transformando sus vidas. Brota así el interrogante de la muerte, plasmación de las inquietudes de los artistas en cuanto seres humanos. Y, como respuesta, va cuajando la esperanza, infundida por Jesucristo, en que no acaba todo en el instante de la muerte. La creencia en la subsistencia posmortal del hombre es una realidad y verdad, conocida por la Revelación divina y también por la sola razón humana. Desde Sócrates (s. V a.C.) hasta Kant (s. XVIII d.C.) casi todos los filósofos afirman la existencia del alma espiritual e inmortal así como la desmostrabilidad racional de estas tres verdades. Manuel Kant las admite, pero sólo en el ámbito «irracional de la razón práctica», al margen de «la razón teórica» o especulativa.

Por esto y por influjo de la teología liberal protestante, que sostiene «la resurrección del cuerpo» y niega la «inmortalidad del alma» los NMR de impronta protestante frustran el anhelo de inmortalidad, connatural al hombre. Los adventistas, los testigos de Jehová, etcétera, en nombre de la Biblia, de hecho en contra de la Biblia misma [28], o sea, por obra de una relectura deformadora de su doctrina afirman que «con la muerte se acaba todo, que no hay juicio ni propiamente infierno (a lo más un estado de inconsciencia y destrucción) y que sólo resucitarán los justos». La reencarnación de las almas (9.15) forma parte de la doctrina y creencias de no pocos NMR: la *teosofía, antroposofía, Rosa-Cruz* (en las distintas modalidades de estos tres movimientos), *Alfa y Omega, NE, Escuela de cristianismo: Unidad, Fraternidad Blanca Universal* [29], *Atlantis, Hare Krisna, BR, MLD, IC, NA, VU, GM, Misión Rama, espiritismo, Luz del Mundo* [30], *Orden martinista tradicional, Espiritualidad viviente*, etcétera [31]. Para los mormones el hombre es un dios encarnado. Algunos: espiritismo, NE, Asociación Sivananda Yoga, Hare Krisna, etc., admiten un «cuerpo astral, inmaterial, el periespíritu», intermedio entre el cuerpo material, de carne, y el alma espiritual.

1.9. Rigorismo y laxismo moral

Por encima de los individuos en cuanto personas y de sus derechos las sectas suelen conceder la primacía a los principios, a la doctrina y a su interpretación, al «orden» constituido en el seno de las mismas —también en cuanto a los puntos y prácticas aberran-

tes—. Al describir cada NMR se verá cómo bastantes están caracterizados por un cierto ascetismo, que insiste sobre todo en la prohibición del alcohol, tabaco, drogas, etc., a veces también de la carne (vegetarianismo).

El rigorismo y la estrechez de miras se traducen también en el fundamentalismo o integrismo respecto de las creencias y en el fanatismo en cuanto al comportamiento y al trato con los no pertenecientes a la propia secta. Cuando el califa Omar ordenó la destrucción de todos los libros de la biblioteca del palacio, menos el Corán, argumentó: «Los restantes libros dicen o lo mismo que el Corán y, en ese supuesto, sobran o algo distinto y entonces están equivocados. Luego, en cualquier caso, deben ser destruidos porque son o inútiles o dañinos». Los miembros de las sectas parecen hablar y actuar como si fueran hombres de muy pocas ideas con el agravante de poder aplicárseles lo que el genial Chesterton dijo de la herejía: «Es una verdad que se ha vuelto loca». Incluso la verdad presente en los NMR está como enloquecida y ha quedado como obsesivamente fijada por culpa del cerrilismo de quien se cree en posesión de «la verdad, de toda la verdad y de la única verdad», que él vive de manera exaltada, como un «iluminado», y trata de vender e imponer a los demás a cualquier precio y por cualquier medio, convencido de que les hace así un favor, el mayor bien posible, pues en eso les va o se juegan su felicidad eterna (NMR de impronta cristiana) o la felicidad a secas (la mayoría de los grupos de impronta humanitaria, gnóstica) [32].

El rigorismo ascético les concede como la garantía de su superioridad respecto de los demás zambullidos en el fango de la permisividad, del libertinaje y de la corrupción. Además les sirve de banderín de enganche sobre todo entre los jóvenes. Los NMR pueden fascinar así a los jóvenes inclinados de suyo al radicalismo y a lo difícil. Los jóvenes pueden sentir la atracción del rigorismo y del fundamentalismo en cuanto forma de contestación contra una sociedad masificada, consumista y permisiva como les puede atraer cualquier otra forma de existencia marginada y contestataria, por ejemplo: la del exotismo oriental, la de los *hippies, punkies*, drogadictos.

Otros grupos, al revés, caen en el desenfreno moral, pues aconsejan e imponen la promiscuidad sexual, la prostitución, la homosexualidad (Niños de Dios, Agora, CEIS, Edelweis, La Comunidad, etc.) con el agravante de que su fanatismo le impulsa a convertirlo

en algo «sagrado» y objeto de propaganda, por no decir «apostolado».

1.10. El fanatismo proselitista

Hay notas definitorias profundas, visibles a veces por sus efectos, no de modo directo, por ejemplo: la racionalidad, la religiosidad en el hombre. Y las hay externas, somáticas, por ejemplo: la posición erecta, la disposición de los ojos, oídos, etc. en la cabeza. Estas nos diferencian a simple vista de los restante animales. Puede decirse que, en las sectas, pertenece a estas últimas el fanatismo proselitista de sus miembros. De ordinario es lo más visible y lo que hace que vulgarmente se califique a alguien de sectario a pesar de ser de los rasgos menos esenciales, pues afecta sólo al modo de comunicar a otros los propios convencimientos y creencias. Las palabras «proselitismo, proselitista» se han convertido casi en tabú, en términos de valoración peyorativa, a veces casi injuriosos, probablemente por culpa del activismo proselitista de los adeptos de los NMR [33]. Y esto a pesar de que sus dos integrantes, dos palabras griegas, significan «traer-atraer hacia, advenedizo», o sea, en el plano religioso la actividad encaminada a la conversión de los demás, actividad lógica e inevitable en todo el verdaderamente convencido de algo, sea religioso, cultural, político, etc. Sería un empobrecimiento léxico e incluso pastoral reducir el campo semántico de «proselitismo, proselitista» a su significado peyorativo, privándoles de su otro significado ordinario, noble y vigente hasta nuestros días.

En nuestro tiempo se insiste tanto en la tolerancia y el ambiente está tan imbuido de laicismo que parece como si las creencias religiosas debieran quedar recluidas en el foro interno de la conciencia individual, como si el hombre no fuera un ser psico-somático y todo lo humano no se vertebrara en esa doble vertiente visible e invisible. Por eso o por lo que sea resulta patente la preocupación o, al menos, tendencia actual a «no ser diferente», a marcar el ritmo de la moda que ciertamente ahora no es la profundamente religiosa. La secularización, por no decir el secularismo, no reclama la desaparición de la religión, sino su privatización, su confinación a la esfera privada sin que ejerza influjo social [34]. Pero la constitución psico-somática del hombre, que no es espíritu puro, y su dimensión social reclaman la exteriorización de las propias creencias que, si son au-

ténticas, impregnarán todas las vertientes humanas como el fuego no puede no dar luz ni dejar de calentar en la medida de su misma energía y proporciones. Además, para los cristianos, está el mandato del Señor: «Id, predicad a toda creatura, haced discípulos míos...» [35]. Los primeros cristianos testimonian la verdad de su fe y la necesidad de su eficacia salvífica con su afán proselitista de palabra y por escrito, con la vida y también —si llega el caso— con su muerte violenta, martirial. Todo bautizado tiene el derecho —que nadie puede quitarle— y la obligación —de la que nada ni nadie puede eximirle— de ser santo y apóstol o misionero las 24 horas del día. El cristiano es «apóstol» y, además de serlo o porque lo es, «hace apostolado» en un tiempo dedicado exclusivamente a ello [36].

Pero el cristiano como «la Iglesia *propone, no impone nada:* respeta a las personas y las culturas, y se detiene ante el sagrario de la conciencia». Por ello el diálogo interreligioso no viola la libertad, ni siquiera en su forma de testimonio y de anuncio directo de Cristo y de las propias creencias [37]. La verdad es un valor absoluto no negociable; hay obligación de aceptarla y de seguirla en conciencia. Pero la verdad —de suyo— no es monopolio de nadie; puede y debe ser conocida por todos al mismo tiempo que erigida en norma de comportamiento. Pero uno se deja dominar por el espíritu «sectario» si, en la práctica, rechaza esa realidad y no es capaz de respetar la dignidad humana del otro aunque se halle en el error. Cuando no se respeta al otro por sí mismo al margen de que coincida o no con los demás en sus creencias religiosas, etc., se corre el riesgo de atropellarlo por cualquier divergencia considerada importante por los otros, de recurrir a medios coactivos, de distorsionarlo psicológica y espiritualmente.

Parece lógico que los adeptos a los NMR, dado su número reducido y el ardor típico de todos los comienzos, hagan «apostolado» y «proselitismo». Quien está convencido de algo y de su importancia decisiva para la felicidad de los demás, no puede no brindárselo. Sólo los bahais dicen no practicar el proselitismo y hasta presumen de ello [38]. Pero lo discutible y rechazable con frecuencia es el modo de hacerlo, a saber: la pertinaz insistencia, el empeño en hacer cómo «consumir» el producto incluso a los obstinados en no comer, el «venderlo» de acuerdo con las leyes de la mercadotecnia (*marketing*) moderna e incluso con las de la propaganda subliminal como ocurre no raras veces en la música *rock and roll* vinculada con el satanismo

(pp. 389, 400). Recordemos algunas normas de las dadas en el *Manual del reclutamiento* (secta Moon): «Hay que ser psicólogo, aprender a leer en el rostro», «impresionar a los demás con nuestra serenidad, seguridad, concentración», hay que actuar y hablar autosugestionados, como en estado de trance, pues no se puede «emocionar a los demás, contar con la fuerza de sus sentimientos, si nosotros no estamos profundamente afectados», «debemos tener una confianza absoluta en lo que decimos, hablar con sentimientos muy fuertes», «cuidar los gestos, la mímica, adoptar una expresión que impresione, ojos grandes y fijos, sonrisa dulce y bondadosa», «debemos estar convencidos de nuestra superioridad respecto de los demás, pero adoptar una actitud humilde» [39].

El proselitismo incorrecto da la impresión de apoyarse de manera predominante e incluso exclusiva en el activismo de los adeptos (propaganda, venta de libros, folletos, revistas, etc.), en el dinero [40] y en el poder [41]. El proselitismo de casi todos los NMR es rechazable por el modo de su realización y lo es también por creerse en posesión de toda la verdad y como en monopolio, o sea, reservada para ellos en exclusiva. Los demás están en el error y en la condenación, por ejemplo: sólo los testigos de Jehová no serán aniquilados tras el fin del mundo [42]. Ya S. Justino, apologista del siglo II, llama «cristiano antes de Cristo» a Sócrates [43] y expone su teoría sobre «las semillas del Logos», de «los destellos de la verdad», o sea, de lo incipiente, fragmentario, parcial (presente y actuante en los no cristianos, gracias a su *logos-razón* y a algunas filosofías más que a las religiones paganas), que hace referencia a la «luz meridiana, cenital», a la «totalidad», que es el Logos-Cristo y está en su Iglesia [44]. En contra de lo que, a veces, se dice, la Iglesia nunca ha enseñado algo semejante. Su doctrina plasmó en el conocido adagio teológico: *Extra Ecclesiam nulla salus*, o sea, «no hay salvación fuera de la Iglesia», pero se entiende la «Iglesia» en cuanto «Misterio», a saber: en cuanto compuesta por todos los incorporados vitalmente a Cristo, los participantes de «la comunión de los santos», o sea, los bienaventurados en el cielo (*Iglesia triunfante)*, las almas en el purgatorio (*Iglesia purgante)* y cuantos participan de la vida sobrenatural (gracia santificante, virtudes infusas, dones del Espíritu Santo, etc.) en la tierra (*Iglesia militante)*, pertenezcan o no a la «Iglesia-institución», estructura visible. Esta distinción entre «Iglesia-Misterio» e «Iglesia-

institución» corresponde a la tradicional, caída en desuso, «alma» y «cuerpo» de la Iglesia [45].

En cambio, el proselitismo auténtico es obra sobre todo de Dios, de su acción en las almas, y de la cooperación humana. En concreto la relación de los católicos con los no católicos, también con los no cristianos y con los ateos se abre en amplio abanico. En cualquier caso, sus varillas o realidades esenciales y sustentadoras de todo el entramado pueden reducirse a la oración, la mortificación que nos identifica con Cristo redentor desde la cruz, el testimonio de vida y, en último lugar, la acción (encuentros de estudio y reflexión, labores de promoción humana y socio-cultural, las relaciones directamente evangelizadoras, la inculturación de la fe, etc.) [46]. Sin oración ni vida de oración y sin espíritu de mortificación ni mortificaciones se corre el riesgo de convertirse en «activista», incapaz de no hacer y muy capaz de hacerlo todo sin fe ni caridad, un burócrata autómata, que, en el mejor de los casos, no tiene sino «la técnica pastoral», pero sin espíritu ni vida verdaderamente apostólica, proselitista.

1.11. La inminencia del «Fin del mundo» o de una «Nueva Era»

Dos veces he aceptado escuchar a sendas parejas de testigos de Jehová en su visita domiciliaria. La dos veces me han hecho el mismo planteamiento, que puede enunciarse a manera de silogismo. El mundo está muy mal [47]. La enumeración y descripción de los males físicos y morales, sociales e individuales, que aquejan a la humanidad, depende de la viveza imaginativa, de la fantasía, de quien está empeñado en hacer un cuadro sólo con sombras, sin luces. La respuesta se adecuará al conocimiento de la historia del interpelado. Quien desee contemplar un cuadro no menos sombrío puede leer las obras de autores paganos de los primeros siglos cristianos, por ejemplo: Ovidio, Juvenal, Séneca, Marcial y al mismo S. Pablo (*Rom* 1, 18-32, etc.). La segunda premisa o elemento del silogismo o conclusión argumental salta del mundo a Dios. Pues «de Dios nadie se ríe ni se burla», dicen citando al texto inspirado (*Gal* 6,7). La conclusión fluye por sí misma: el castigo divino, el fin catastrófico del mundo es inminente.

De nada sirve aludir a la crucifixión de Jesucristo y a que, por lo visto, Dios prefiere dejarse crucificar a crucificar a los demás para

salvarnos a todos y reconciliar a sus hijos los hombres con Dios su Padre. Y de nada sirve argüir con la alusión a las fechas tantas veces prefijadas por los mormones (1890), TJ (1924 y 1975 [48], los adventistas (1843, 21 de marzo, 18 de abril y 22 de octubre de 1884), los NDD (1993), Edelweis (1992), IUD (1936, 1947, 1972, 1975), IUT (1990), Misión Rama (entre 1975 y el año 2.000), etc. [49], y otras tantas veces o años fallados. Es perder el tiempo preguntar por las residencias preparadas para Abrahán, David, etc., por los testigos de Jehová, en las que iban a vivir cuando llegara el fin del mundo.

La predicción y espera del fin del mundo o, al menos, de una catástrofe de consecuencias jamás vistas no es exclusiva de los NMR de impronta protestante. Se da también en las de ascendencia hindú, por ejemplo: en los Hare Krisna, los cuales interpretan algunos pasajes de los *Vedas*, libros sagrados del hinduismo, de suerte que sea inevitable una inminente guerra mundial. Sólo unos pocos, adeptos de esa secta, sobrevivirán; serán como el residuo, garantía de la conservación de la humanidad. Moon anuncia también la próxima guerra mundial, que llevará a la victoria de los buenos, celestes, contra los satánicos (el comunismo). Esta guerra mundial será como el final de una era y el inicio de otra caracterizada por una mayor armonía y paz. Varios grupos, calificados en este estudio como secularizados, por ejemplo: NE, BJ, MT, bahaísmo, creen en la inminencia de lo expresado en su misma denominación oficial, de una «Nueva Era», que será como la restauración de la mítica Edad de oro. La creencia en la periodicidad de los ciclos cósmicos, propia del hinduismo y del budismo, explica la esperanza en la inminencia de una «nueva era» de paz, armonía, progreso y felicidad en varios grupos de impronta búdica e hindú, según se verá. La primera gran oferta que hace cualquier NMR suele ser la promesa de la felicidad, una especie de «tierra prometida», que de ordinario se difiere para un porvenir más o menos lejano, pero ordinariamente tangible, en esta vida o, al menos, en esta tierra aunque restaurada [50] o en otra tierra, en otro planeta (grupos ufónicos).

La «nueva era» o el paraíso y bienaventuranza esperados son intraterrenos, o sea, tendrán lugar en este mundo y en nuestro planeta, la tierra, restaurado o no. Así ocurre incluso en los TJ, pues, según sus creencias, tendrán su «paraíso», su «cielo», en esta tierra la mayoría de ellos, o sea, todos menos los 144.000 elegidos. Esta «nueva era» o estado de máxima felicidad unas veces es «colectiva», pues afecta a todos los adeptos de la secta o a un gran número de ellos;

otras veces «individual» en cuanto se trata de la autorrealización, la beatitud, de cada adepto, lograda ordinariamente mediante el desarrollo extraordinario de todas las fuerzas humanas, también de las que ahora permanecen ocultas, la capacidad y fuerzas latentes de la mente humana. A veces se aspira a la realización del super-hombre: NA, IC, NE, MSM, MGCU, Misión Rama, Saísmo, Raschimura, etc.

Suele olvidarse que la creencia en la inminencia de una catástrofe apocalíptica es de índole secular, profana, tanto o más que pseudoreligiosa, y más peligrosa a juzgar por sus efectos. Recuérdese el éxito histérico, que tuvo en EE.UU. una recreación televisiva del fin del mundo: *El Día después* o el de la obra *El destino de la tierra* de Jonathan Schnell con su predicción de un aterrador aniquilamiento nuclear. A finales de los 60 el *best-seller* de Paul Ehrlich: *La explosión demográfica* auguró el fin del mundo para el año 1983 por culpa de la superpoblación. En la década siguiente el grave Club de Roma «anunció» la proximidad del último día a causa de la contaminación incontrolada, de la superpoblación mundial y del agotamiento de los recursos energéticos, por ejemplo, el del petróleo para el año 1992. Otras voces prefieren catástrofes económicas, que explican el éxito editorial de libros como *La crisis de 1979*, poco después *El pánico de 1989* del mismo autor; ahora *Bancarrota 1995*. Como las de los NMR, estas predicciones van fallando una tras otra, pero la psicosis apocalíptica, larvada o no, de la masa y los cuantiosos ingresos de los libros de moda o de los productores de las píldoras anticonceptivas y contra la vida explican que se vayan retrasando las fechas y se siga agitando el fantasma del catastrofismo mientras se impide el nacimiento de millones de seres humanos y los países ricos, escudados en las circunstancias de este final de milenio, tranquilizan su conciencia por despreocuparse de los países pobres a no ser para colaborar con ellos en el control de la natalidad y en poco más. Ultimamente los funestos presagios se tiñen de ecologismo. Sería curioso que, como en el caso del pastor de la fábula, tras tanto alarmar al vecindario: «que viene el lobo, que viene el lobo», si viene de veras, nadie acuda en su socorro y el rebaño quede aniquilado.

1.12. Desentendidos de la «cuestión social»

La «alteridad», ese ser entre, para, con y en el «otro» (*alter, altera, alterum* en lat.) es una propiedad del hombre, «animal social»

según Aristóteles [51]. Quien cortase su haz interrelacional no sería hombre, sino «una bestia o un dios» [52], con el agravante de que, según la revelación cristiana, la divinidad no es varios seres aislados (politeísmo) ni simplemente Uno (monoteísmo judeo-islámico, etc.) ni lo Uno-Todo cósmico (panteísmo hindú, etc.), sino Uno y, a la vez, Trino, y, en el monoteísmo trinitario, la esencia constitutiva de las tres Personas divinas consiste precisamente en su mutua Relación. De ahí que «Dios es Amor» (*1 Jo* 4,8) y que la virtud básica en el cristianismo es la «caridad», el amor sobrenatural que hace estar pendiente de los demás, especialmente de los más necesitados, a ejemplo de Jesucristo y por exigencias de la misma vida divina intratrinitaria, manantial y desembocadura del fluir existencial cristiano.

Desde esta perspectiva pueden considerarse antitéticas del cristianismo y de su connatural preocupación social el hinduismo y las religiones derivadas del mismo: budismo, jinismo, etc., así como los NMR de impronta oriental. El espiritualismo individualista, la despreocupación del bienestar material y humano de los demás, el total desentendimiento de la llamada «cuestión social» están motivados: a) por la ley del *karma*, término «inexplicablemente» de moda en Occidente, fatídico regulador de la acumulación de carga positiva o negativa, causa de la reencarnación de las almas; b) la creencia en los ciclos cósmicos o periodos más o menos prolongados de personas, cosas y acontecimientos, los cuales —necesaria y como fatalmente— son los mismos e iguales en cada ciclo (9.3.); c) las castas todavía vigentes en el hinduismo, aunque abolidas más oficial que realmente en la India. La religiosidad hindú exige cumplir las obligaciones de la propia casta y subcasta. En orden a conseguir la aspiración hindú: la fusión con Brahmán es mejor «el cumplimiento regular de los deberes de la propia casta que el perfecto de los de una casta superior» según el núcleo de sus libros sagrados, la *Bhagavadgita*. Uno puede cambiar de casta, de posición social, tras la muerte, en la siguiente reencarnación, no dentro de la misma reencarnación o de cada una de las múltiples existencias terrenas. Esta triple concepción, al menos las dos primeras, está pesando sobre los 230 NMR y grupos existentes en España de impronta oriental.

Sobre algunas de ellas pesa, además, la creencia en el fin del mundo, creencia activa sobre todo en varias de los NMR de impronta cristiana protestante (1.11.). Y quien espera de un momento a otro el fin del mundo se desentiende por completo de la efimeridad

de este mundo y de su progreso, bienestar, material. En sus respectivos apartados puede verse cómo los testigos de Jehová, los adventistas del 7.° día, etc., vendían sus propiedades y bienes para estar mejor dispuestos para recibir al Señor.

Los NMR catalogados como «esotéricos, humanitarios, gnósticos» tampoco están libres, en general, del desentendimiento de la promoción social. De hecho, aspiran a la sublimación del potencial humano e incluso a la consecución del superhombre. Pero esta meta se alcanza mediante el desarrollo de todas las fuerzas ocultas y de una progresiva interiorización subjetiva del individuo, según se verá, sin que se tenga en cuenta el entorno. No cabe duda que los NMR, salvadas las excepciones confirmatorias de la regla general, están marcados por la indiferencia respecto de la promoción social, caen en un elevado grado de conformismo social, se desentienden del compromiso por la justicia, por la problemática del denominado Norte-Sur o por la dinámica de países desarrollados y subdesarrollado, del primero, segundo y tercer mundo, etc., y carecen de conciencia y voz críticas frente a las estructuras de la sociedad en cuanto cargadas de injusticias y de corrupción sociales. Como el hinduismo, las sectas podrían haber sido acusadas, no sin razón, de narcotizar a sus adeptos, como la droga a los adictos, encerrándolos en sí mismos y en el grupo. Ese repliegue sobre sí mismos les hace aguantar la opresión y miseria por la ilusión de una felicidad plena que nunca se alcanza en la presente existencia terrena. La obsesión por transformarse a sí mismos lleva a no preocuparse por transformar el mundo ni el modo de vida ni por tratar de resolver la denominada «cuestión social» en su acepción más amplia.

Esta misma nota parece convenir a la masonería a pesar de su exaltación de la amistad, de la ayuda mutua y de lo filantrópico si bien sólo dentro del grupo. Y no se trata sólo de la acusación tópica que la vincula con la burguesía y las clases medias altas [53], sino de su tradicional desentendimiento de la cuestión obrera, social, y de los problemas sociales. El *tronco de beneficencia*, medio para recolectar un fondo destinado a eso: «beneficencia», a fin de dar unas «limosnas», no deja de ser significativo de una mentalidad superable y, en gran medida, ya superada. Pero este es un tema que está en periodo de estudio. Habrá que ver los resultados de las investigaciones seriamente elaboradas [54].

1.13. La exaltación del esfuerzo personal

Tras contemplar largo rato dos estatuas modélicas y prototípicas de la escultura universal se cae en la cuenta de que, a pesar de su mensaje aparentemente contrapuesto, son como monumentos erigidos en honor del mismo talante humano, a saber: el del dinamismo o del esfuerzo personal, individual, en reposo, contenido (el *Doríforo*) y en movimiento (el *Discóbolo*). Pero, por mucho que uno y otro se esfuercen, «el disco» jamás saldrá disparado por la mano de su «lanzador» en la estatua de Mirón ni, en la de Policleto, la «lanza (gr. *dóry*, de donde «dori-») conseguirá sostenerse ella sola si no la sujeta su «portador». Y es así por la naturaleza misma de la estatuaria. En virtud de su mismo ser o naturaleza humana tampoco el hombre puede alcanzar su destino sobrenatural por sí solo, por sus solas fuerzas naturales. Por mucho que se esfuerce no hará sino cansarse quien pretenda subir desde el suelo a la azotea de un edificio a fuerza de saltos si no hay escalera, a no ser que alguien abra la claraboya y lo coja por la mano elevándolo hasta donde está él. Para alcanzar la unión con Dios hay que conjugar la buena voluntad del hombre con la acción de la gracia divina y las mociones interiores del Espíritu Santo.

El estudio de los NMR me ha hecho recordar el Doríforo y el Discóbolo de la antigüedad griega (s. v a.C.) y hasta convertirlos como en su emblema. En ellos todo es obra del esfuerzo de los adeptos con la ayuda de los integrantes del grupo, de su concentración, a fin de desarrollar todo el potencial humano, también del latente o de las fuerzas ocultas de la mente y de todo el psiquismo. Y es así en virtud de la misma naturaleza de los NMR catalogados como «esotéricos, gnósticos, humanitarios» (7.1-12.) como se expone más tarde (7.0.).

Y lo es también en los de impronta oriental (3,1-14.). En el cristianismo Dios toma la iniciativa cuando se revela, se da, etc., tanto del modo ordinario (lo religioso) como extraordinario (por ejemplo: lo místico). En cambio, en las religiones no cristianas, especialmente en las orientales, es el hombre el que trata de buscar y encontrar a Dios. Esto, generalmente, es verdad sólo en el plano subjetivo, pues de hecho la búsqueda del hombre está precedida y como exigida por la huella de Dios impresa en el hombre mismo, en su misma naturaleza connaturalmente religiosa. La actividad del hombre, el propio

esfuerzo, ocupa el primer puesto, que, en la vida religiosa cristiana, también en su dimensión mística, corresponde a Dios Trino y a su actividad en el ser humano. El hindú aspira a la fusión con los Uno-Todo, con Brahmán, tras la disolución del yo personal humano; el budista al Nirvana, estado de paz y felicidad, especie de «cielo», pero sin Dios ni ángeles. Y esperan conseguirlo por sus propias fuerzas de ascesis, mortificación, vacío mental, etc., sin la ayuda de Dios ni gracia divina. Es el talante tradicionalmente conocido en Occidente como «pelagiano» por la doctrina, praxis y «espiritualidad» o «estilo de vida» del monje bretón: Pelagio (s. V d.C.) y de sus seguidores, que está rebrotando con pujanza en nuestros días. Más o mejor que «pelagiano» este talante merece ser denominado «búdico, budista» por la total radicalidad del budismo en esta materia, ya que propiamente prescinde de la divinidad, rechaza su existencia. Por otra parte, en lo oriental no existe propiamente el concepto de lo sobrenatural; sólo se acepta una cierta transcendencia en cuanto debe ser superado lo empírico, lo fenoménico, lo sensorial. La mística cristiana presupone la elevación de la naturaleza al plano sobrenatural así como la participación de la naturaleza divina, dinámica y transformadora en el Otro —a la vez Trascendente e Inmanente—. Todo lo místico es don extraordinario de Dios. Por eso la «mística» oriental [55] desconoce una palabra clave en la mística y vida cristiana: «humildad», capaz —como la reina— de dar jaque mate al Rey. Suele desconocerse, además, el sentimiento de pesar, de dolor de amor, por los pecados, una de las bases firmes de la humildad verdadera o que es la verdad.

Al margen de la heterodoxia vivencial, el sufismo, el islamismo ortodoxo y ordinariamente los NMR musulmanes están marcados por el temor y por la trascendencia de Allah, no por el amor ni por la inmanencia e inhabitación trinitaria, específicos del cristianismo. Resulta simbólico que en el *Corán* se diga sólo dos veces que Allah «ama» y que el hombre «ama» a Allah o a Dios así como su mismo nombre *Islam*, único impuesto por Mahoma y presente en el *Corán* (5,5). El «sometimiento» a la voluntad de Allah, según algunos «pacificación» —efecto del «sometimiento»—, es el significado de ese término: *islam* en árabe, y ciertamente la actitud característica del verdadero musulmán o adepto del islam (*Corán 3, 17-18*, etc.). Por su parte, no pocos NMR de impronta cristiana caen también en esta concepción de la divinidad; es la nota dominante en Dios según los

testigos de Jehová, etc. No sin razón el Documento (n.º 32) de los obispos reunidos en Cuenca (Ecuador) del 4 al 10 de noviembre de 1986 insisten en que «Dios se transforma en objeto de temor» en los NMR.

Los NMR de impronta cristiana suelen caer en el activismo proselitista, en la evangelización tan técnica y programada que queda como vacía de la acción del Espíritu. Por otra parte, en ellos se busca ante todo la «eficacia» y no queda espacio para la auténtica vida interior, menos aún para la *experimentalis Dei cognitio*, «el conocimiento experiencial de Dios», y para la auténtica unión mística. Cuando se recurre al Espíritu Santo, de ordinario se quedan en los dones llamados de curación (Iglesia Científica de Cristo, 1B.3, etc.), a veces en los fenómenos físicos de la «mística». Al menos, en parte, es como un contagio del activismo, del necesitar estar haciendo siempre algo, del afán de «bien-estar» en vez del «bien-ser» o perfeccionamiento interior, característico del hombre occidental u occidentalizado de nuestro tiempo, época marcada por la ciencia positiva y por la técnica. Por eso hemos perdido el ritmo impreso por Dios en la creación, orientada hacia la adoración rendida a Dios así como a la participación de la serenidad, de la paz y de la libertad divinas según lo indica la estructura sabática [56] de su relato genesiaco (*Gen* 1,1-2,1). De ahí que el hombre occidental esté sometiendo el universo a la esclavitud de su activismo, irracionalmente explotador de la tierra con sus nefastas consecuencias ecológicas, al mismo tiempo que se está esclavizando a sí mismo, subyugado por su mismo quehacer como el abejorro que no cesa de chocar contra las paredes translúcidas del recipiente donde está encerrado sin darse cuenta de que, por arriba, tiene salida hacia el cielo azul, infinito.

1.14. Definición de «secta» o de NMR

Resulta arriesgado dar una definición precisa y concisa, o sea, perfilar con nitidez la silueta o las notas específicas, definitorias, comunes a todos los NMR, a saber: conseguir su cristalización en una configuración determinada. Por eso, en este capítulo, he trazado unos cuantos rasgos caracterizadores, procurando distinguir entre a) los realmente definitorios o que no pueden no darse en un grupo —al menos como exigencia constitutiva— si quiere ser catalogado

entre las «sectas» o NMR a no ser por razones aisladas a modo de la excepción confirmatoria de la regla general, y b) los accesorios o complementarios, los que de hecho se dan ahora, pero que pudieran no darse.

En la definición siguiente recojo solamente los rasgos que considero específicos o definitorios. *Un NMR o una secta es la clave existencial teórica (plano de las creencias) y práctica (plano de las normas ético-morales reguladoras de la conducta) de los que pertenecen a un grupo autónomo, no cristiano, fanáticamente proselitista, exaltador del esfuerzo personal y expectante de un cambio maravilloso, ya colectivo o de la humanidad, ya individual o una «transformación del hombre» en una especie de «superhombre».*

NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA

1. J. SÉGUY, *Christianisme et société. Introduction à la Sociologie de Ernst Troeltsch*, París 1980, especialmente el cap. XVII en lo referente a este tema, hace una exposición fiel del pensamiento de Troeltsch y su tipología. Sobre M. WEBER, cfr. 0.2.

2. *Dictionnaire des messianismus et millénarismus de l'Ere chrétienne*, París 1969.

3. 0.2. Cfr. Varios testimonios según los cuales religión e iglesia no son sino sectas que han tenido éxito en IVÁN C. IBÁN, *Nuovi Movimenti Religiosi: Problemi giuridici* en AA.VV. *Diritti dell'uomo e libertà dei...*, 90, notas 77-79.

Otra cosa es que, como cualquier ser no monstruoso, todas las religiones hayan nacido minoritarias y que hayan sido consideradas «herejías» o disidencias pertinaces, ramas desgajadas, de otra religión, cfr. F. SONTAG, *New minority religious as Heresies*, «International Journal for Philosophy of Religious» 14 (1983) 159-70.

4. Según el informe, ya citado, del Card. Suquía el número de sectas, en España, asciende a 60; según A. Alaiz, o.c. 13, a unas 300. En torno a 200 en Dinamarca, a 300 tanto en Francia como en Austria. Pero su proliferación desborda cualquier previsión en Latinoamérica. Sólo en Bolivia se han contabilizado 350 sectas, 2.906 en Argentina («asociaciones religiosas» inscritas en el Ministerio de Ralaciones Exteriores y Culto), más de 3.000 en Méjico, casi 5.000 en Estados Unidos, 16.000 en Japón (sobre estas últimas, cfr. H. VAN STRAELEN-C.B. OFFNER, *Modern Japanese Religions*, Leiden 1963, descripción de las principales sectas niponas, verdadera jungla religiosa, reacia al análisis y a su clasificación por su inconsistencia doctrinal, su irracionalismo y compromiso temporal). Sobre 6.000 NMR en Africa, cfr. D.B. BARRET, *Schism and Renewal in Africa. An Analysis of 6.000 contemporary Religious Movements*, Oxford 1968; bibliografía en H.W. TURNER, *Bibliography of New Religious Movements in Primal Society, I.- Black Afrika*, Boston 1977. Abundan las denominadas *Iglesias Africanas Independientes*, cuyo número de miembros oscila entre un centenar y los 700.000 de la *Iglesia Cristiana de Zión*/Sión (Africa del Sur) o los seis millones de la *Iglesia de*

Jesucristo en la tierra por medio del profeta Simón Kimbangu. La Iglesia Cristiana de Zión fue fundada en 1910 por Engenas, obispo no católico de raza negra. Se abstienen de alcohol, carne, tabaco, etc. La dirección de este NMR es hereditaria. Niegan a los blancos la posibilidad de entrar en el cielo porque sería un abuso que triunfaran y gobernaran por segunda vez.

5. Cfr. por ejemplo 1B.4.7.

6. Cfr. el reportage del «Newsweek» (3.8.1992), resumido en «Aceprensa» 16.9.1992, pp. 2-3. Sobre el número de adeptos de la ACK cfr. 3.8.2.

7. El alemán Otto Mühl, nacido en 1925, doctor en literatura e historia alemana, profesor universitario, líder del movimiento artístico rebelde «Accionismo vienés», funda en 1970 la comuna AAO = *Organización Analítica de Acción*, que se establece en 1972 en Friedrichshof a orillas del lago Neusiedler (Austria) con sauna, imprenta, lavandería, quemador de basuras, etc. Desde 1986 tiene su centro en la isla canaria Gomera. Sus adeptos se caracterizan por la entrega de todos los bienes y ganancias a un fondo común, la obediencia ciega al fundador, la cabeza generalmente rapada, la promiscuidad sexual, la práctica de la pederastia, etc. En la cúpula de la secta se hallan el fundador y su esposa Claudia con un *Consejo de los Doce*, que lo deciden todo, hasta el número de hijos de los adeptos. Las candidatas a tener hijos deben solicitarlo indicando al que escogen para padre del hijo próximo. En la isla Gomera ejercen de agentes de la propiedad, seguros de vida, etc. Entre los niños y los jóvenes trabaja activamente con nombres camuflados, por ejemplo: *Talleres culturales, Taller de teatro, Casa de artes y de la comunicación, Centro de búsqueda de expresión emocional* y similares. Es significativo el título *A.A.O. Faites faire l'amour à vos enfants dès la 1er âge* del cap. V de G. PICARD, *L'enfer des sectes* ..., París 1984, 155-82.

8. Rebautizado últimamente como *Forum* es un NMR fundado por Werner Erhard, pseudónimo del norteamericano Jack Roseberg. Sincretismo de zen, ocultismo y de Iglesia de la Cienciología, también del Método Silva de control mental y de Subud. Los cursillos de este NMR son tratamientos fuertes (insultos, obscenidades, etcétera) destinados a quebrantar la personalidad de los iniciandos. Según sus propias estadísticas más de 700.000 personas han practicado las enérgicas tácticas de sus programas de entrenamiento para conseguir la concienciación, especie de «iluminación (instántanea)», y más de 5 millones se han enrollado en el *Hunger Proyect* o «Proyecto Hambre».

9. Fundada en 1972 en Canadá, por Pierre Doris Maltais (Piel), muy activo en favor de la independencia de Quebec. Enseña y practica el naturalismo, el retorno a la vida primitiva (viviendas sin agua corriente, sin luz eléctrica y sin baños, sin la escolarización de los niños, etc.), la promiscuidad sexual absoluta en todas las edades, la glorificación «mística» de lo telúrico y de la luna; no comen carne, ni huevos, ni pescado. En 1984 unos 150 adeptos iniciaron la «Marcha del retorno» que, tras 16 años de «peregrinación», terminará el año 2000 en Marruecos a fin de hacer florecer el desierto. Suelen hacerse pasar por franciscanos. En España tienen centros al menos en Orense, Santiago de Compostela, Sevilla y Ceuta. Otra denominación suya es *Universidad de la Paz*.

10. El Absoluto se la reveló a Leonard Mac Laren para salvación de la humanidad y la consecución de un estado beatífico por la sensación de paz, seguridad y equilibrio. Como métodos usan la hipnosis y la persuasión subliminal, etc., y, por lo mismo, es peligrosa. Está implantada en varios países de América, Oceanía y Europa, también en España (Madrid).

11. Fundada por el francés Sergio Raynaud de la Ferriére, muerto en 1956. Pretende conseguir la unificación de todas las razas, sexos, culturas y religiones así como la conjunción de las ciencias antiguas y modernas a fin de proporcionar una formación integral a todos. Practica y enseña el naturismo, el yoga, la gimnasia, la psicofísica, astrología, esoterismo, etc. Extendido por América, Africa y Europa. En España, a donde llegó en 1975, tiene 30 centros y un ashram en Gredos.

12. De EE.UU. se trasladó a España y de aquí, en su mayoría, al Oriente Medio. Rechazan el trabajo como medio de vida. Separan muy pronto a los niños de sus padres, pues la relación padres-hijos dificulta su desarrollo, y se los entregan a miembros especializados del grupo para que los cuiden y eduquen.

13. Implantado hace poco tiempo tiene en España al menos dos centros (Madrid y Barcelona). Aspira a provocar una revolución espiritual mediante el desarrollo acelerado del espíritu en su dimensión mental, moral y espiritual. Enseñan y practican la sanación, la meditación, el autoanálisis, la relajación, etc.

Invitación a la Vida (I.V.I.). Fundado por la francesa Yvonne Trubert en 1983, se ha extendido por América, Africa y Europa, también en España. Mezcla de gnosis y curanderismo. Dice que sana a los enfermos por los efluvios magnéticos que irradian de ella. Lema: «orar, amar, curar».

14. Aúna la *Escuela Espiritual Universalista*, que ha publicado el libro *La gran Revelación del Más allá* y se dedica a la sanación por medios espirituales y a la formación humanista, social, etc., con predominio de lo esotérico, el *Centro cultural de Campoamor* y el *Centro Esotérico Cristiano* con sede central —los tres— en Barcelona.

15. Mezcla de ingredientes gnósticos y ocultistas. Se dice heredero del legado de la Orden del Temple (templarios).

16. NMR hindú que toma su nombre del de su fundador.

17. Casi todos los NMR enunciados hasta aquí se hallan en los informes de Pro-Juventud (1er Congreso S. Cugat del Vallès), F. Azcona, J. Cardona e Ijzys. Véase su confrontación en C. BERNAL OTEO, *Asociacionismo y movimientos sectarios*, «Cuadernos de Realidades Sociales» 35/36 (1990) 79-83.

18. Fundada en Filipinas, año 1914, por Félix Manalo (1886-1963), católico que pasó por 5 iglesias distintas antes de fundar la suya. Tiene varios centenares de adeptos en Filipinas; desde 1968 también en Europa y América a partir de un núcleo inicial formado por emigrantes filipinos. Sus adeptos consideran al fundador como el ángel «que subía del sol naciente» (Oriente, Filipinas) del *Apoc* 7,2, mensajero de Dios en nuestro tiempo.

19. Fundado por Prajapita Brahma (Dada Lekraj) en Sindh en la India (ahora Pakistán) en 1937, muerto en 1969 en Pakistán. Su centro internacional se halla en la India, el europeo en Londres. Se cree *avatara* (9.1) de varias deidades hindúes. Este NMR de impronta oriental está integrado sobre todo por mujeres y sólo en un segundo plano, subordinado, por hombres. Los adeptos de todo el mundo se reúnen para meditar (Sahaj Raja Yoga) a una hora determinada (en España de 12,30 a 13,30). Cuenta con 731 centros en todo el mundo. Tienen prohibido la unión sexual y todo lo relacionado con la sexualidad. Se abstienen, en la medida de lo posible, de alimentos y del sueño. Y todo para encontrarse libres de pasiones, en el estado de pureza originaria, cuando llegue el inminente holocausto nuclear, previo al estado de paz absoluta. Son conocidos también por *Brahma Kumaris.*

20. Conservado en ORIGENES, *Contra Celsum*, 3,12.

21. *Stromata 7,17, 107.*

22. S. IRENEO, *Adversus haereses*, 3,4,2 (s. II). Hegesipo (s. II) añade «simonianos, cleobianos, dositeos, gortenianos, masboteos, menandrianos, basilidianos, satornilianos ... de Simón, Cleobio, Dositeo, Gorteo, Menandro, Basílides, Satornilo, etc. (en EUSEBIO, *Historia de la Iglesia*, 4,22,4-6, del s. IV). Por poner una distancia similar, ¿cuántos NMR serán recordados dentro de 1.800 ó de 1.900 años?

23. Cfr. M. GUERRA, *Significados de «canon» y «regula» en los...*, «Teología del sacerdocio» 21 (1990) 240-255.

24. Claro que ha contribuido no poco la actitud despótica de los directores. Así, por ejemplo: entre 1975 y 1978, fue expulsado sin conmiseración y sin posibilidad de réplica un gran número, según algunos medio millón (el 25 % de sus adeptos) de testigos de Jehová críticos, disidentes, porque no había acaecido el fin del mundo en 1975.

25. «Te meten en el funcionamiento de la secta, y con el trabajo, los ritos, las reuniones teledirigidas, el bombardeo de eslóganes vas como arrastrado por una corriente irresistible. Te emborrachan; y, como todo borracho, estás incapacitado para pensar y criticar» (un ex-adepto de Agora).

26. Enrique García Hernández, ex-testigo de Jehová.

27. Cfr. J. VERNETTE, *Jésus dans la Nouvelle Religiosité. Esoterisme, gnose et sectes d'aujourdu'i*, Paris 1986.

28. Cfr. M. GUERRA, *Antropologías y teología*, Pamplona 1976, 259-479; C. VIDAL MANZANARES, *Las sectas frente a la Biblia...* 77-102.

29. De enseñanzas esotéricas. Su representante más destacado es Omraam Mikhaël Aïvanhov, autor de 30 volúmenes, traducidos ya al español con 3 ediciones en poco tiempo. Aquí hunde sus raíces el NMR *Jesús Centro* (Barcelona), fundado en 1978 por una mujer: Facunda, vidente, con capacidad curativa y virtualidades parapsicológicas, de fuerte influjo espiritista, paragnosta o medium. Tiene otros centros en Vinaroz, Huesca y Guipúzcoa.

30. Fundado por Joaquín Aarón (1929) —a quien ha sucedido su hijo— con sede central y un gran templo en Guadalajara (Méjico), algún centro también en España. Niegan el misterio de la SSma. Trinidad. Celebran el bautismo y un día al año (12 de agosto) la Cena. Entre sus obligaciones: una hora de oración al amanecer, prohibido el tabaco, el alcohol, etc. Se comprometen a dar su voto al PRI. La mujeres llevan velo y vestidos largos. Pagan el diezmo (datos dados por Pedro Humberto López, sacerdote mejicano).

31. La difusión de estas sectas y la fascinación por lo oriental, entre otras causas, explican el incremento numérico de los occidentales que aceptan la reencarnación de las almas. Según la encuesta: *Los valores del tiempo presente* de M. Stötzel (1983) participan de esta creencia el 21 % de los europeos (de los cuales el 22 % se dicen católicos); según la encuesta Gallup (1982) el 23 % de los estadounidenses y el 23,9 % de los canadienses.

32. La campaña fanática contra Salman Rushdie, autor de los *Versos satánicos*, en el Reino Unido, estuvo orquestada por la *Sociedad para la Promoción de la Tolerancia Religiosa.* Es sabido que una idea perversa o pervertida no se elimina cortando la cabeza a quien la tiene. Pero conviene también pedir respeto hacia las creencias de los demás. La vida, esta vida antes de la muerte, es un bien muy importante, pero, para un creyente en Dios, no es el máximo bien. De hecho, el verdadero cristiano, si llega el caso, ha de «perder esta vida», morir mártir, para alcanzar «la vida y felicidad eterna».

33. Hasta tal punto que Javier Lozano, obispo de Zacatecas (Méjico), define el proselitismo como «la acción encaminada a obtener adeptos a un credo religioso violando su libertad» (*Evangelización y proselitismo* en AA.VV. *Nueva Evangelización y ecumenismo. Congreso Iberoamericano sobre Nueva evangelización y Ecumenismo*, (Guadalupe-Cáceres, 20-26.X.1991), Madrid 1992, 321.

34. Cfr. B. WILSON, *Secularization: The interited Model* en PH.E. HAMMOD, *The sacred in a Secular Age*, Berkeley 1985, 9-20

35. *Mat* 28,19-20; también *Jo* 3,5; *Mat* 16,16, etc.

36. Cfr. Juan Pablo II, enc. *Redemptoris missio.*

37. Juan Pablo II, *Redemptoris missio*, 39 y 8, etc. Cfr. M. GUERRA, *La relación interreligiosa y sus modalidades* en AA.VV. *Haced discípulos a todas las gentes. Comentario y textos de la encíclica «Redemptoris missio»*, Valencia 1991, 193-224.

38. Claro que del «dicho al hecho hay mucho trecho». En contadas ocasiones he hablado con alguno de ellos, precisamente con uno de los nueve integrantes de su Consejo mundial. A los pocos días recibí por correo varios folletos y un libro; éste de agresividad evidente para un cristiano.

39. Sobre los métodos de reclutamiento de los NMR cfr. E. BARKER, *Bringing Them In: Some Observations on Methods of Recruitment employed by New Religious Movements* en A.R. BORCKWAY-J.P. RAJASHEKAR, *New Religious Movements and the Churches*, Ginebra 1987, 68-83

40. Cfr. J.T. RICHARDSON, *Money and Power in the New Religious*, Lewiston, NY., 1988. Cfr. en esta misma obra, por ejemplo: los apartados dedicados a las *actividades* y a la *financiación* de los TJ y de tantos otros NMR, que pueden servir de ejemplo en esta materia.

41. Cfr. el estudio citado en la nota anterior y *Sectes et politique. Les organisations sectaires dans le jeu electoral. En France les elections municipales*, «Bulletin L.E.S.» 22 (1989) 5-8; aunque breve puede facilitar la realización de otros estudios similares.

42. Tal vez sea una muestra más de este talante el hecho de que la identidad religiosa de los adeptos a los NMR suele construirse, en gran medida, frente a «los otros», que lógicamente son los malos, los condenados a la desgracia en esta vida y en la otra. La identidad personal se vertebra sobre la unión e identificación más íntima posible con unos (los miembros del mismo NMR) y sobre la desidentificación, desunión, en cuanto a los «otros». De ahí la distinción tajante entre *iniciados* y *no iniciados* (gurú Maharaj-Ji), *clear*, «lúcidos, claros, iluminados» y *wog* (IC), *hermano* y *profano* (masonería). Moon llama «satánicos» o sometidos al control e influjo del demonio a los no mooníes; los NDD *systemite* a los no iniciados en su NMR; *karmis* en Hare Krisna.

43. *Apol* 1,46,3; 2,7,3; 2,10 CACHS 1,1,128,218,227.

44. *Apol* 2,13,7; 2,7,3, 2,10,2; *Dial. Thryph* 2 CACHS 1,1,238,126,218; 1,2,6. Cfr. M. GUERRA, *Historia de las...* I,349-71.

45. El adagio antes enunciado, aparece ya en S. Cipriano *Epist* 73,21,2 (s. III) (aplicado a los herejes), en Fulgencio de Ruspe, *De fide ad Petrum* 36,79 y 39,80 (aplicado a los paganos, judíos y herejes), etc., y figura en numerosos documentos al menos desde Inocencio III (año 1208), cfr. E. BURKHART, *Heilsbedeutung der nichtchristlichen Religionen. Die Aussagen des kirchlichen Lehramtes in kritischer Konfrontation mit einer neueren These,* «Forum katholische Theologie» 2 (1986) 1-23.

46. JUAN PABLO II, *Redemptoris missio,* n.º 57; M. GUERRA, *Las relaciones interreligiosas y ...* 209-24.

47. Una argumentación similar suelen usar los de Nueva Acrópolis, si bien estos a veces no pasan de aquí y de presentarse a sí mismos como poseedores del único remedio mágico contra los males y dolencias de la humanidad tan equivocada y enferma.

48. En los años inmediatamente siguientes al fallo de la predicción, suele producirse un descenso notable de adeptos. El anuncio había sido público y generalizado, predicho sin miedo al fracaso por 4.302 adeptos en España. Pero, superada la primera impresión de haber pisado en el vacío, prosiguen sin desmayo la actividad proselitista y se reponen e incluso hacen subir el número. En 1980 D. Ford, un australiano miembro de los ASD, fue sometido a un juicio sumarísimo y muy duro porque estaba convencido de que la importancia dada por su secta al fin del mundo y la fijación de su fecha carecía de base bíblica. Fue despojado de su puesto de profesor así como de la función de ministro religioso. En 1982 dijo a R. Franz, ex-testigo de Jehová, que, hasta ese año, más de 120 pastores adventistas habían sido destituidos de su función por haber descubierto la falsedad de la doctrina adventista.

49. Dogoberto Mora, colombiano, llamado también «doctor Hugo» y «dios Mora» se trasladó con unos 500 adeptos —que habían vendido todos sus bienes— a la selva Sarare para esperar el fin del mundo que iba a tener lugar el 17.X.1981. Iban a sobrevivir sólo tres varones y 30 mujeres de su secta. La humanidad se salvaría mediante la unión sexual de él mismo con esas 30 mujeres. Rondón Mangueira, líder de los *Mariposas azules* (llamados así por el color de sus túnicas-uniforme) había anunciado el suicidio de más de 500 adeptos cuando empezase un diluvio de 120 días el 13.I.1980, previo al fin del mundo. Según la *Iglesia Universal y Triunfante* el fin del mundo debería haber tenido lugar el 23.IV.1990, etc.

50. Cfr. A.N. Terrin, *Nuovi religioni. Alla ricerca della terra promessa*, Brescia 1985.

51. *Pol* 1,2,1253 a 7

52. ARISTT *Pol* 1,2, 1253 a 27.

53. Los últimos estudios muestran estadísticamente que en las logias han sido más numerosas las personas de profesiones liberales (abogados, funcionarios, médicos, militares, comerciantes, etc.), pero solía haber también obreros, si bien generalmente cualificados (mecánicos, impresores, albañiles, ferroviarios, etc.).

54. No obstante, puede considerarse un anticipo el trabajo de J.A. Ferrer Benimeli, *La masonería española y la cuestión social*, «Estudios de Historia Social» n.º 40 (1987) 7-47.

55. Cfr. J. Pérez Remón, *Misticismo oriental y misticismo cristiano. Caso típico: Teresa de Jesús*, Bilbao 1985.

56. Cfr. J. Ratzinger, *Creación y pecado*, Pamplona 1992, 51-63.

Capítulo II
¿Por qué hay tantos NMR y por qué suelen producirse las incorporaciones a un NMR?

Al buscar las razones de la floración actual de los NMR y de la incorporación de sus adeptos no se debe caer en el reduccionismo, o sea, atribuirla a una sola causa, por ejemplo: a las deficiencias internas, reales o supuestas, de la Iglesia e iglesias y de las religiones tradicionales [1], o a los condicionamientos meramente psico-sociológicos [2]. De ordinario se trata de motivos subjetivos. La psicología de los sectarios suele coincidir, aunque cada individuo tiene sus notas diferenciales, específicas. Es obvio que sea así. Pues propiamente no se puede hablar de «NMR», ni de «sectas», como tampoco es acertado hablar de «religión, religiones», ni de «el hombre, la naranja» ni de ninguna otra denominación abstracta. Existen naranjas de un determinado tamaño, color, sabor, etc., como existen unos individuos concretos con unas creencias religiosas y un comportamiento ético-moral preciso. Pero hay que adaptarse al modo ordinario de hablar.

2.1. Una manifestación de lo religioso como connatural al hombre

La religiosidad es una de las notas definitorias del hombre: animal, racional, religioso. El hombre es religioso por su misma naturaleza racional. Aunque haya ateos, como hay invidentes, mudos, etc., el hombre es «exigitivamente» religioso, vidente, hablador, etc. De los seres somáticos sólo el hombre es capaz de religiosidad, y lo es

en virtud de su racionalidad. Tiene razón el genial novelista ruso F. Dostoievski:

«El hombre no puede vivir sin arrodillarse... Si rechaza a Dios, se arrodilla ante un ídolo de madera, de oro o simplemente imaginario... Todos esos son idólatras, no ateos; idólatras es el nombre que les cuadra» [3].

El europeo, si no se ha inclinado ante Dios, lo ha hecho ante alguno de los muchos ídolos que ha ido entronizando y destronando: la Razón, la Raza (Hitler), la Materia, el Sexo, la Droga, etc.; algunos de los cuales han exigido incontables víctimas humanas. Aparte de los motivos socio-económicos, aquí radica una de las causas, tal vez la más honda, del desplome del comunismo tras más de dos generaciones (72 años) de dominio despótico. ¿Durante cuánto tiempo el neo-paganismo conseguirá seguir anestesiando la sensibilidad religiosa del hombre occidental?

La difusión de los NMR es como una reacción contra la enervación del sentido religioso por parte de individuos que no encuentran el aliciente necesario en las religiones constituidas, multitudinarias, que no pueden llegar al contacto directo con gran parte de sus miembros [4] y que, para colmo, a veces tronchan la proyección hacia lo trascendente. Recuérdese la anécdota paradigmática del pueblo indígena en la Amazonia, que se había pasado del catolicismo a una secta. Cuando los visitaron los sacerdotes católicos que les habían atendido anteriormente, les dijeron: ¿pero no hemos procurado vuestra promoción con campañas de alfabetización, higiene, etc.? Ellos respondieron: Ahora, además de eso, nos hablan de Dios. ¿Acaso la difusión de las sectas no nos plantea la cuestión de si, a veces, no manifestamos suficientemente el sentido de lo sagrado? [5]. El Evangelio tiene repercusiones en todos los campos humanos, también en los de la actividad temporal. Pero la reducción del mensaje evangélico a una preocupación casi exclusiva por lo temporal es incapaz de saciar el hambre de lo sagrado. Existe entonces el peligro de buscar lo sagrado fuera de la Iglesia.

2.2. La incapacidad de la razón humana para comprender el infinito Misterio divino

En Palomera, cueva principal del complejo cársico de Ojo Guareña (Sotoscueva, norte de la provincia de Burgos) con 90 kms. ya

topografiados, entre otras muchas maravillas hay dos galerías y dos salas con varios centenares de huellas de pies desnudos, ciertamente paleolíticas, tal vez anteriores al año 175.000 a.C. Pero ¿cómo eran somática, caracteriológica, moral y religiosamente los hombres ojoguareñenses de esa huellas? ¿Reían, lloraban, hablaban? Si les aplicamos esas y otras propiedades es por analogía con nosotros. Y por analogía con nosotros pensamos en Dios. Es verdad. Resulta fácil saber que Dios existe, pero muy difícil saber cómo es Dios por sola la razón humana, aunque hasta la existencia de Dios sea puesta en duda en algunas épocas de epidemia sensorial, positivista, como la actual [6]. Es más dificultoso conocer cómo es Dios que a un ciego de nacimiento saber cómo es el color rojo por analogía con el sonido, o sea, por medio de otro sentido. Dicen que los ciegos lo comparan con el sonido del violín. ¡Si recobraran la vista...! Y eso a pesar de que color y sonido son de la misma naturaleza, o sea, vibraciones. ¿Qué ocurrirá cuando veamos a Dios «cara a cara» (*1 Cor* 13,12)?

El hombre sabe que piensa y que es capaz de pensar bien, de conocer la verdad. Pero sabe también que respecto de Dios su conocimiento racional sería falaz si lo considerara adecuado. Es un conocimiento incompleto, imperfecto, entreverado de oscuridades, aunque no sea de ningún modo ni del todo falso. Se impone aceptar la infinitud de la divinidad y la finitud del hombre en todas sus vertientes, también en su capacidad cognoscitiva. ¿Cómo es Dios? El acceso a Dios por vía racional permite el seguimiento de múltiples senderos que llegan a la cima divina desde las creaturas y desde el corazón del mismo hombre con su sed de verdad, bondad, belleza, felicidad, etc. Aquí está la clave de la existencia no de una «religión», sino de muchas «religiones», así como la respuesta a la pregunta: ¿Por qué hay NMR y tantos? [7].

2.3. EL CARISMATISMO DE LOS FUNDADORES Y LÍDERES

Admitida la incapacidad racional de comprender el infinito Misterio divino, no puede silenciarse la personalidad, más o menos carismática, de los fundadores. Resulta indiscutible que una personalidad profunda, tanto de signo positivo como negativo, aglutina en torno de sí y de su doctrina a un grupo de personas, capaz de sobrevivir con existencia autónoma tras la muerte del iniciador. No

es este el momento de subrayar los rasgos de la personalidad a veces tan definida de los fundadores de los NMR, al menos en cuanto líderes. Tal vez por esto todos los NMR exaltan su figura hasta el punto de que algunos la deifican y casi todos le prestaron una sumisión total, con frecuencia irresponsable. Como en todo lo humano tampoco aquí falta la excepción confirmatoria de la regla general, pues excepción es el esmero de Nueva Era para conservar el anonimato de sus orígenes, desvinculados de una persona individual.

2.4. Las limitaciones de los miembros de la Iglesia y de las iglesias o de las religiones

Queda indicado que los NMR suelen ser ramas desgajadas de una religión o iglesia ya constituida, tradicional. Cada rama se troncha y separa del árbol, casi siempre corpulento, de una religión por la fuerza de alguien: el fundador o de algo (las circunstancias socio-culturales, la reacción contra el entorno, etc.), pero también —y casi siempre sobre todo— por la cohesión débil de la rama al árbol, o sea, a causa de su debilidad interna en mayor medida que por la acción externa del viento más o menos huracanado. Por ello son incontablemente más los NMR de impronta protestante que los de ascendencia católica. El «libre examen» como criterio y la carencia de un centro de unidad (el Papa con el colegio episcopal, el Magisterio de la Iglesia) no puede no ser un factor que facilite la disgregación.

Además, al interrogante: «¿Cómo es Dios?», la revelación y fe cristianas nos dan una respuesta maravillosa: «¡Jesucristo, Dios verdadero y hombre perfecto!». El nos muestra la bondad, el poder, etc., de Dios, pues es la misma «divinidad corporizada» (*Col* 2,9). El mismo dijo: «Quien me ve a mí, ve al Padre» (*Jo* 14,9; 11,27). Pero las mediaciones, incluida la humanidad sacratísima de Jesús, facilitan el acceso a Dios en la medida en que lo hacen más accesible e incluso sensible y, por lo mismo, más adaptado a nuestra condición psico-somática. Pero, al mismo tiempo, lo entenebrecen y distancian por obra de sus mismas limitaciones. ¿Cómo es Dios Alguien encarnado, que necesita aprender a comer, hablar, que se cansa, sufre y muere clavado en una cruz? La Iglesia es una, santa, pero integrada por hombres y mujeres de carne y hueso, tentados y pecadores, etc.

Por eso parece ser más fácil y menos comprometedor creer en Dios que en Jesucristo, en Jesucristo que en la Iglesia. De ahí que, en número, sean más los creyentes en la divinidad [8] que los cristianos [9], estos que los católicos o miembros formales de la Iglesia, pues evidentemente los católicos son la mayoría de los cristianos, pero sólo una parte aunque mayoritaria. Si todos los cristianos formaramos una unidad compacta, todos santos y apóstoles, la cohesión interna habría evitado la disgregación y proliferación de todos los NMR de origen cristiano.

2.5. LOS NMR, EL IRRACIONALISMO RELIGIOSO Y EL «DESENCANTO» DE LA POSMODERNIDAD

Dios ha puesto el «sentimiento religioso» como un medio o incentivo para que el hombre consiga uno de sus fines: el religioso. Un síntoma de inmadurez o de decadencia es trastocar este ordenamiento, convertir los medios en fin, en este caso, la búsqueda ansiosa del sentimiento religioso precipitándose en el irracionalismo religioso. «El justo —santo— vive de la fe» (*Rom* 1,17), que es «asentimiento», no necesariamente «sentimiento». El ansia de sentir algo en las creencias y prácticas religiosas es normal durante la adolescencia, no lo es en la madurez humana si es plena, no sólo en cuanto al desarrollo corporal e intelectual.

La manifestación del irracionalismo religioso en el plano intelectivo es la credulidad. La decadencia de la auténtica religiosidad implica el brote frondoso de lo irracional: supersticiones, magia, ocultismo, echadores de cartas, horóscopo, etc. Asimismo la proliferación de los NMR permite diagnosticar en el hombre actual el desencanto al comprobar cómo se ha quebrado el optimismo de la modernidad y su fe ciega en el progreso indefinido y siempre ascendente, fruto inmaduro del cienticismo y de los avances de la técnica. El desencanto marca la posmodernidad y cristaliza en una serie de manifestaciones, que coinciden en la huida del racionalismo, del cienticismo así como de la programación y del burocratismo oficial. Se huye de eso y se recurre a lo contrario, a saber: a los remedios y regímenes alternativos (la acupuntura, la homeopatía, el vegetarianismo, etc.), al ocultismo y a los fenómenos expresivos del poder oculto de la mente y del psiquismo humano (radiestesia, telepatía,

telecinesia, sofrología, hipnosis, astrología, espiritismo, canalismo) así como a lo oriental (yoga, zen, meditación trascendental).

El individuo maduro en la fe, en la proporción misma de su madurez, no se deja llevar por la credulidad ni por el irracionalismo religioso. El hombre de fe sigue haciendo lo mismo, sienta algo o no, se halle en estado de gracias místicas y en deliquios divinos o en noche oscura de los sentidos y del espíritu. Al contrario, el inmaduro cae fácilmente en ambas deformaciones e incluso las necesita. Por eso, como no suele encontrar ese sentir algo en una religión e iglesia «masiva, despersonalizada», corre el riesgo de caer en uno de los NMR, que suelen ofrecer una acogida y un clima cálidos, personalizados. Algunos NMR, por ejemplo: los Niños de Dios, recurren incluso a lo sexual como sucedáneo y complemento de los religioso. Otros medios para provocar satisfacciones emotivas, con frecuencia pseudo-religiosas, suelen ser el canto, la danza, las contorsiones corporales, etc.

2.6. Algunas exigencias psicológico-teologales

Toda persona necesita amar y ser amada. Es esta una exigencia psicológica del hombre, pero tan profunda que sus raíces son teologales. Antes de amar e incluso de poder amar el hombre es amado por Dios desde siempre y por sus padres antes de su nacimiento. Quien carece de este amor o se empeña en trastocarlo, erigiéndose a sí mismo en sujeto primero del amor, y en dar más importancia al amar que al ser amado corre el riesgo de padecer trastornos en el desarrollo y maduración de su personalidad humana, social y religiosa. Por eso, dándose cuenta o sin dársela, el hombre necesita ser amado, acogido. De ahí que, si alguien no se siente comprendido ni suficientemente querido en su ambiente familiar, educacional, etc., si no está integrado de modo personalizado en su comunidad eclesial —parroquia, etc.— y además se dan otros condicionantes... corre el riesgo de ser presa de una secta. La persona feliz, madura, plenamente realizada —con las inevitables limitaciones— no suele incorporarse a un NMR. Los insatisfechos y desasistidos necesitan alguien que se interese por ellos, les hable, les oriente, los acoja, los conforte, les demuestre con su atención y el tiempo dedicado a ellos individualmente o en familia que son personas, que cuentan algo y que

merecen ser queridos. Si por la falta de sacerdotes y por el abandono pastoral, no reciben esa atención en la Iglesia, si se sienten como «ovejas sin pastor» (*Mat* 9,36), aceptarán el ofrecimiento y la acogida de los NMR, probablemente al margen de que sea testigo de Jehová, mormón, adventista, etc. Aparte de otros grupos de personas socialmente marginados, aquí entran las amas de casa, cansadas de su trabajo anónimo y no siempre reconocido ni agradecido, sobre todo ahora cuando oficial y publicitariamente es considerado como degradante y el trabajo fuera de casa como una «liberación». Suelen ser las destinatarias de las visitas domiciliarias. En las sectas no suele haber verdadero misticismo ni la búsqueda de una unión más profunda con la divinidad. Pero se da un trato ordinariamente más individualizado y personalizado con una cierta promoción de las personas gracias a su participación más activa y a las tareas proselitistas que inicialmente suelen descubrir a los interesados cualidades y valores suyos desconocidos hasta entonces. Este afán de superación se acentúa sobre todo en los NMR que aspiran a convertir a sus miembros en una especie de superhombres así como, en algunos casos, a conseguir el poder político, sobre todo Moon, NA, NE, IC, Ananda Marga, etc., (1.11.).

Por otra parte, la confusión generada por la crisis de valores y los cambios socio-culturales repercuten en el individuo que experimenta la necesidad de sentirse seguro, salvado, hasta de una manera sensible, emocional, sin olvidar la superación de sus complejos psicológicos y de sus problemas afectivos. De ahí el psicologismo de no pocos grupos, sobre todo de los que he catalogado como secularizados y gnósticos. Precisamente la seguridad y la felicidad psicológicamente sentidas pueden ser, en estos casos, como un sucedáneo de la salvación y bienaventuranza eternas de las religiones. Y una de las notas típicas de lo gnóstico es la pertenencia a una elite que tiene garantizada su salvación por sus solas fuerzas y esfuerzos naturales sin necesidad de dones gratuitos, sobrenaturales.

2.7. La necesidad de identidad y las carencias pastorales

El individuo de nuestro tiempo corre el riesgo de sentirse perdido en la masificación urbana y eclesiástica actual. Por ello cae en el

anonimato con la sensacón de ser un mero instrumento manipulable y manipulado. Difícilmente una parroquia grande urbana forma una familia; el párroco es un padre y pastor que ni siquiera conoce a sus hijos y ovejas. Por otra parte, el gregarismo hace que ahora todos coman, vistan, se diviertan, descansen y recen de un modo más o menos uniforme.

Lo reconoce el mismo DVS: «Las razones de los éxitos de los NMR entre los católicos son diversas y se pueden catalogar en distintos niveles. Están primeramente en íntima relación con las necesidades y aspiraciones que al parecer no alcanzan dentro de la Iglesia» (1.5.); «Consideran a la Iglesia sólo como una institución quizás porque ella da demasiada importancia a su estructura y no trata de llevar suficientemente al pueblo hacia Dios en Cristo» (5.2.). «La gente tiene necesidad de salir del anonimato, de construirse una identidad, de sentirse que ellos son algo especial y no simplemente un número o un miembro anónimo de una multitud. Parroquias enormes y congregaciones están orientadas a la administración y al clericalismo, dejando poco espacio para el encuentro de cada persona individualmente y en su situación vital... Las sectas parecen ofrecer: interés por el individuo, igualdad de oportunidades para el ministerio y la dirección, para la participación, para el testimonio, para la expresión, descubrimiento del propio potencial personal, oportunidad de formar parte de un grupo selecto» (2.1.5.).

Los NMR, de ordinario grupos reducidos, garantizan la afirmación de la propia identidad, que es diferente de la mayoría y que se afianza por su contraste y oposición. Dentro de un NMR, en la realidad, se es un número más y ordinariamente más manipulado que en las iglesias e Iglesia; pero hay el contrapunto de referencia, a saber: la sociedad civil y la religiosa o iglesia mayoritaria, que son diferentes. Además la labor de proselitismo contribuye a afianzar la personalidad. Por otra parte, «el más allá», lo desconocido e inexperimentado, como el cambio y el llamado «progreso», aunque de hecho no lo sea, tiene un cierto atractivo sobre todo para los adolescentes y mayores en años, pero de espíritu adolescente e inmaduro. De ahí esa especie de alergia actual hacia lo institucional, lo inmutable, la religión de familia o tradicional, conocida si bien no siempre vivida, hacia la Iglesia y, por contraste, la fascinación ejercida por los NMR sobre no pocos.

2.8. La circunstancialidad socio-cultural y la rebeldía contra el entorno

El incremento de las relaciones culturales y comerciales, la facilidad de los viajes —incluso turísticos—, el poder de los modernos medios de comunicación social y toda una serie de factores han provocado y facilitado, como nunca hasta ahora, el encuentro entre gentes de diversas religiones y la aceptación de una religión distinta de la familiar por tradición o simplemente de un NMR por contacto y como por contagio. Hace unos siglos e incluso unas décadas resultaba casi inimaginable que, por ejemplo, unos padres andaluces se convirtieran al budismo y que un hijo suyo, nacido en 1985, fuera proclamado oficialmente en 1986 Dalai Lama o reencarnación del lama tibetano difunto y *bodhisattva* (9.2.).

Además los cambios rápidos, sin casi tiempo para la adaptación a los mismos, sobre todo si —además de rápidos— son violentos, repercuten en el psiquismo humano con síntomas ya clasificados. «La crisis de las estructuras sociales tradicionales, de los modelos culturales y de los grupos tradicionales de valores, causada por la industrialización, la urbanización, la migración, el rápido desarrollo y los sistemas de comunicación, los sistemas racionales tecnocráticos, etcétera, han dejado a muchos individuos confundidos, desarraigados, inseguros y, por lo tanto, vulnerables» (DVS 3). Al sentirse inseguros, oprimidos, ignorados, no considerados, ni escuchados, ni suficientemente valorados, estimados y queridos, pueden ir tirando durante cierto tiempo. Pero fácilmente brota en ellos el sentimiento de hastío y de rebeldía hasta que terminan por explotar en reacción contra su entorno familiar, vecinal, etc., tradicional. Entonces buscarán otra compañía, una acogida más cálida, que aparentemente es ofrecida por los adeptos de las sectas, que hacen la visita domiciliaria, etc.

El adepto o adepta a un NMR suele ser un rebelde con retraso. Se le ha comparado con una olla a presión que ha acumulado el vapor durante mucho tiempo y que, de repente, al no poder darle salida, estalla dañando a su entorno (padres, amigos...). Es el caso de personas aparentemente dóciles y siempre serviciales, sacrificadas al servicio del bienestar de su cónyuge e hijos, etc. Luego los familiares se sorprenden y echan la culpa al NMR y al interesado sin pensar en su parte de responsabilidad. En estos casos, el NMR es un medio y

un modo de liberación. A veces, la rebeldía contra el entorno se convierte en venganza como oficializada contra el mismo. El NMR le promete que la gente, causante de su desdicha, será castigada cuando llegue el día final, el «ajuste de cuentas», la batalla de Harmagedón (testigos de Jehová), la crisis final (adventistas), etc. Muchos habrían recibido una ayuda adecuada para no entrar en el NMR o, una vez incorporados, para abandonarlo si se hubieran detectado sus rencores internos, su cansancio, etc., y si se hubiera tratado de desactivarlos.

NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA

1. Como hace por ejemplo: el sociólogo David Martin en *Reorientation in New Religious Movements* en B. WILSON, *The social Impact of New Religious Movements*, New York 1981, 43-58.

2. Cfr. H. TURNER, *A global Phenomenon* en A.R. BROCKWAY-J-P. RAJASHETAR, *New Religious Movements and the Churches*, Ginebra 1987, 3-15 (contestación al Consejo Mundial de las Iglesias y a la Fundación Luterana Mundial, septiembre 1986).

3. *El adolescente*. Su traducción está algo desfigurada y suavizada en la frase final en su versión al español: *Obras completas*, II, Madrid 1969 [10], 1787.

4. Sobre esta causa y la siguiente cfr. M. GUERRA, *Historia de las...*, II, pp. 77-92, 137-69, etc.

5. Cfr. SÍNODO DE OBISPOS, *Relat*. II A 1.

6. Cfr. Sto. TOMÁS DE AQUINO, *Summa theologica* 1 q. 2 a 1 ad 2[um]; X. Z UBIRI, *Naturaleza, historia y Dios*, Madrid 1978 [7], 353.

7. Cfr. otras razones en M. GUERRA, *Historia de las...* I, pp. 29-39.

8. Musulmanes 937 millones, hindúes 731.900.000, confucianos 342.430.000, budistas 332.900.000, hebreos 19.750.000, sikhs 17.580.000, los jinistas no llegan a 3 millones, los zoroástricos unos 129.000; otras religiones (animismo africano, etc.) 796.524.000; arreligiosos e indiferentes 271 millones (datos tomados de «L'Osservatore Romano» 10.IX.1992, p. 4, edición en español).

9. Católicos 928.500.000; ortodoxos, anglicanos y protestantes 873.654.000. En total 1.802.154.000 cristianos.

Capítulo III
Su peligrosidad. ¿Hay sectas «dañinas» para la personalidad e incluso «destructivas» de la persona misma?

Es este un tema que no admite valoraciones globales, ni superficiales como a vista de pájaro, ni amasadas en el sentimiento —menos aún en el resentimiento—, ni lanzadas desde la impresión de un caso aislado por muy claro y tremendo que sea. He aquí unos cuantos *criterios de discernimiento.*

3.1. Discernir entre sectas y sectas

Los NMR no constituyen una realidad monolítica e indiferenciada como pudiera pensarse al verlos englobados en los capítulos anteriores. Además de los rasgos comunes, tienen otros diferenciales según se verá en su descripción. Por eso no deben ser juzgados, defendidos ni condenados en bloque. Aun admitido que todos los NMR son objetivamente o en sí mismos descamino —al margen de lo que puedan ser para cada uno de sus adeptos desde su supuesta rectitud de intención y desde la bondad de Dios—, hay que distinguir entre sectas y sectas, pues no todas tienen el mismo grado de error y de perversión, o sea, no todas son portadoras de la misma carga de heterodoxia y de heteropraxis. Una cosa es el error más o menos acentuado de todos los NMR y otra muy distinta que algunos resulten peligrosos en la misma medida en que dañen la salud física o psíquica de sus adeptos, peligrosidad que en algunos casos puede llegar y ha llegado a la destrucción no sólo de la personalidad, al «control mental» y al «lavado de cerebro», sino incluso a la aniquilación de la persona misma, a su muerte.

Aparte de los criterios señalados a continuación, hay que valorar con discernimiento objetivo:

a) la presión hecha para provocar y fomentar la sumisión acrítica e incondicionada de los «adeptos», que se convierten en «adictos» si se logra (1.10). Un cosa es mostrarse perseverantes, ponerse «pesados» y más pegajosos que moscas de otoño, y otra de gravedad cualitativamente diferente recurrir a las técnicas modernas de control de la mente y voluntad ajenas o practicar el llamado «lavado de cerebro» y la «programación» de la mente como en circuito cerrado y cerrilista. Conviene ser parcos en el uso de fórmulas descalificatorias que, si no se da el caso considerado, serán gravemente difamatorias. Se corre el riesgo de ser indulgentes con los métodos de publicidad de productos, modas, películas, etc., sumamente eficaces o impulsores de la compra del producto anunciado mediante la inversión de cuantiosas sumas de dinero, que recargan su importe, y, en cambio, descalificar a los NMR sin discernimiento previo. Además hay que tener en cuenta que, con frecuencia, la adhesión de alguien a una secta no es repentina ni imprevista, sino reflexionada y hecha tras distintos tanteos e incluso pruebas de otros posibles caminos. En fin, en contra de lo que suele pensarse, al menos en varios casos es relativamente elevado el índice de deserciones, por ejemplo: el 88 % de los adeptos al fundador de los Hare Krisna mientras vivió. Y, de ordinario, quien se desvincula de una secta lo hace no sin sufrimiento y por un acto de decisión personal, que no se da en alguien carente de voluntad y libertad.

b) La práctica de desórdenes morales, contrarios a la naturaleza misma del hombre, sean reconocidos o no social y jurídicamente; el aislamiento y cerrazón del grupo que facilita la manipulación de sus miembros disimulada o descaradamente por parte de sus líderes; la venta de libros y folletos religiosos cuando se da la impresión de predominar el afán de lucro, la «venta de lo religioso» y la actividad financiera sobre la difusión de las doctrinas e ideas religiosas. Sin embargo, no deja de ser simplista y caricaturesco reducir el problema de las sectas y hasta la motivación profunda, secreta, de toda su actividad a cuestiones de dinero. A veces será así. Pero, en no pocos casos, es más bien un «pre-juicio» fácil de darse en el imbuido del clima capitalista de Occidente o del criterio marxiano que coloca lo económico o, con alguna amplitud mayor, lo socio-económico en el fundamento de todo en cuanto «estructura», sustentadora y confor-

madora de todas las «superestructuras», por ejemplo: la literaria, la política, la ética, la religiosa. Además no le falta razón a quien castizamente afirma qe el camino más derecho y corto para conseguir sin violencia la cartera pasa por el corazón, no al revés.

c) El grado de manipulación de la Biblia por parte de los NMR de impronta cristiana y la progesiva valoración de los escritos del fundador por encima de los textos inspirados por el Espíritu Santo. Su manipulación es evidente cuando se usan los escritos bíblicos en apoyo de comportamientos inmorales, por ejemplo: el empleo descaradamente pornográfico y blasfemo por parte de los Niños de Dios. Cuando se lee la Biblia sin ideas preconcebidas y se escucha la Palabra de nuestro Padre Dios con sencillez de hijos pequeñines, no hay riesgo de confusión intelectual, ni de perversión moral, ni de extravío espiritual. Pero, si se acude a las palabras de Dios con una idea determinada, idea humana, en busca de argumentos y apoyos que la confirmen, seguro que se encontrarán aunque para ello sea preciso escoger un versículo de aquí, unas palabras de allá, sacadas de su contexto, distorsionadas. De esta forma «el libre examen», los prejuicios y las interferencias ambientales, efímeras, se erigen en juez inapelable.

3.2. DISCERNIR ENTRE LA BUENA FE O LA RECTITUD DE INTENCIÓN DE CADA ADEPTO Y LAS MOTIVACIONES DE ALGUNOS LÍDERES

El discernimiento es un buen método para «pensar bien», o sea, para conocer la verdad o, si eso no es posible, al menos para andar por el camino que lleva a ella. Y la verdad es la realidad de las cosas, seres y acontecimientos. Respecto de los NMR «pensar bien» es conocerlos tal como realmente son en la objetividad de sus doctrinas y creencias, de su organización o estructura externa y de su dinamismo hacia fuera, de las actividades de sus miembros, etc., así como en la subjetividad de las motivaciones internas e intenciones de sus adeptos. Y no es «pensar bien», como acertadamente dice Balmes, guiarse por el «piensa mal y acertarás» [1]. Nadie puede ser condenado sin pruebas demostrativas de su culpa, ni podemos reprobar a ninguna institución ni catalogarla como mala por el mal comportamiento aislado, individualizado, de uno o varios de sus miembros.

Mientras no se demuestre lo contrario, hay que presuponer la buena intención de cada adepto. El hombre ama y busca la verdad, la bondad, etc., incluso cuando se equivoca y hasta cuando peca, aunque trate de beber agua en cisternas agrietadas, contaminadas, en vez de hacerlo en el manantial límpido por confusión, error u ofuscación no siempre responsables o culpables. Es lo que les puede pasar a los que, por las razones que sean, se inician en un NMR, se incorporan al mismo e incluso lo propagan, identificados con él durante años, tal vez durante el resto de su vida. En cada caso habrá que distinguir sus buenas cualidades morales y sociales, la posible rectitud de intención de sus acciones y actuaciones, su grado de conocimiento de los entresijos de su secta y de responsabilidad en la misma, las posibles ocultas motivaciones y maquinaciones de los fundadores, de los líderes actuales y de los directivos en los diferentes estratos de su estructuración, etc.

3.3. DISCERNIR SI NUESTRO PUNTO DE VISTA O PERSPECTIVA ES LA ADECUADA PARA PERCIBIR LA NATURALEZA Y EL ALCANCE DE LOS NMR Y DE CADA UNO DE SUS MATICES

Dándonos cuenta o sin dárnosla, propendemos a pensar que estamos en posesión de la verdad. Y esto es así incluso en el caso del mayor escepticismo, por ejemplo: el del sofista Gorgias, convencido de decir no «su verdad», sino «la verdad», cuando afirmaba: «Nada existe. Si algo existiera, no podría ser conocido. Pero, si algo existiera y fuera cognoscible, sería incomunicable a los demás» [2]. A veces no caemos en la cuenta de que nuestro punto de vista se ha enturbiado o nublado por las interferencias del entorno socio-cultural, aquejado del «neopaganismo» y de la insensibilidad ético-religiosa, típicos de Occidente en nuestros días. De ahí que a veces estemos como incapacitados para captar la índole de no pocas manifestaciones de las religiones orientales, concretamente del hinduismo, en tantos NMR de impronta hindú.

Las interferencias ambientales, ordinarias en la cultura occidental de nuestros días, impiden a veces la sintonía nítida de lo hindú o budista, a veces incluso de la verdad misma al margen de clasificaciones religiosas e ideológicas. He aquí lo que tal vez sea un ejemplo. Al tratar de las consecuencias de la utilización de los métodos

de tratamiento de los adeptos, se habla de efectos nocivos de tipo social (ruptura de los lazos familiares y de las amistades anteriores, pérdida del puesto de trabajo, etc.), psíquicas (inestabilidad emocional, tendencias neuróticas, psicopáticas, suicidas, alucinaciones, desdoblamiento de la personalidad, paranoia, etc.) y físicas [3]. En este último apartado dice: «Deterioro del estado general; estados de desnutrición que llegan en algunos casos a la caquexia [4]; infantilismo, incluso físico. (El ejemplo más típico es Hare Krisna, donde los chicos quedan impotentes sexualmente y las chicas pierden la menstruación; excepto aquellos que el líder decide que deben procrear más 'Hare Krisnitas')» [5].

Es reprobable o, al menos, no recomendable que alguien, distinto del interesado, decida su elección del matrimonio y del uso del mismo, aunque la historia muestra que se ha procedido así en tiempos pasados y que todavía se obra así. Pero la anulación y los trastornos sexuales de los Hare Krisna deben ser considerados a la luz de las creencias hindúes, en cuya matriz brotó y permanece este NMR. Ascienden a varios millones los hindúes que hacen el llamado *brahmacharya.* Piénsese en los *sadhúes* (9.16) y también en varios hombres y mujeres que, sin ser *sadhúes* lo hacen tanto solteros, por ejemplo: el asesino de Gandhi, como casados, por ejemplo: Gandhi, el cual lo experimentó durante dos períodos antes de hacerlo en 1904 de manera definitiva cuando tenía 37 años (por iniciativa suya, aunque evidentemente de acuerdo con su esposa) hasta su muerte en 1948. *Brahmacharya* se traduce a veces por «voto de castidad», pero es más bien «voto de consagración a Brahmán», pues, con palabras de Gandhi mismo, «*Brahmacharya* significa, en su plena acepción, búsqueda de Brahmán, y quiere decir control de todos los sentidos en cualquier tiempo y lugar, en pensamiento, palabra y obra» [6]. Exige el autodominio total, pues excluye el odio, la violencia, la ira, la hipocresía, la actividad sexual en todas sus manifestaciones, etc., e incluye un cierto grado de ayuno permanente, a veces total, la restricción en las emociones, en el hablar, etc., de suerte que se llegue a la carencia de deseos. Y téngase en cuenta que para un practicante del *brahmacharya* es falta no sólo el «consentir» en pensamientos, deseos, etc., impuros, como por ejemplo: para un cristiano, sino hasta el mismo «sentir» [7]. Puede parecernos inhumano, pero así es. ¿Cómo puede conseguirse esto sin un esmerado autocontrol en la comida, sin ayuno, sin abstenerse del alcohol y de las bebidas

excitantes? Aquí está la raíz del comportamiento de los Hare Krisna en esta materia.

Parece lógico que los occidentales no comprendamos este comportamiento [8]. ¿Pero es sólo porque resulta «inhumano» en sí o porque es inalcanzable para la mayoría de nosotros por culpa de la manipulación a la que estamos sometidos, que nos incapacita para comprenderlo? Tiene razón el gran gobernante ateniense Pericles (s. V a.C.) en su famoso discurso en elogio por los muertos en la *guerra del Peloponeso*: «Las acciones elogiosas (extraordinarias) de los demás son aceptables en la medida en que cada uno se cree capaz de realizarlas. Los hombres, por envidia de lo que les supera, no las creen» (TUCÍDIDES, 2, 35). La manipulación ha sido definida como acción reductora sobre la realidad en el ámbito de las ideas o de la praxis [9]. En el tema que ahora nos interesa el amor es reducido a sexo. Ciertamente el sexo cae dentro del recinto del amor, realidad evidente en el matrimonio. La manipulación consiste en reducirlo sólo a sexo, o sea, en provocar la erotización ambiental que, casi sin quererlo, contagia a los individuos respiradores de ese clima. Surge entonces, en la misma medida de la debilidad de criterio y de carácter, la obsesión por lo sexual con la proporcional pérdida de la libertad, y la conversión del hombre y de la mujer en objeto de fácil manejo así como en «consumidor» de sexo, pieza de una compleja industria económico-erótica. ¿Condenamos enérgicamente por ello a los Hare Krisna y absolvemos indulgentes nuestra acción manipuladora o manipulada? ¿Condenamos también al hinduismo, una religión tradicional y respetada por todos? ¿Coherentes condenamos asimismo a Gandhi o, al menos, le privamos de la raíz de su opción fundamental, la *ahimsa* [10] o «no-violencia», que exige una virilidad y carácter mucho más humano y heroico que la *himsa* o «violencia»? Necesitamos conocer a fondo y pormenorizadamente los NMR para poder discernir con conocimiento de causa y, sólo si hay base, condenar y obrar en consecuencia.

Tampoco parece ser criterio adecuado de condena la reiteración de una frase o de una palabra siempre que su intencionalidad vaya dirigida a un fin bueno; por ejemplo: la unión con la divinidad, el estado permanente en su presencia. Evidentemente debe rechazarse si se pretende vencer la resistencia natural y provocar la obsesión del adepto a fin de lanzarlo a la búsqueda de dinero, a la cuestación callejera, al ejercicio indebido de la sexualidad, etc. Es sabido que la

oración de repetición es una forma legítima de orar y, además, la más adecuada para determinadas circunstancias e incluso para ciertos caracteres. Existe en el hinduismo, en el islamismo (entre los sufíes), en el cristianismo (la llamada «oración de Jesús» entre los ortodoxos, la oración por anhélitos de S. Ignacio de Loyola, etc.). Piénsese que esta fue la oración de Jesucristo en Getsemaní. No obstante, puede admitir serias reservas si es el único modo de oración, mucho más si se emplea durante un tiempo diario de duración prolongada, por ejemplo: entre los Hare Krisna.

3.4. ¿PELIGROSIDAD PSÍQUICA O LAS SECTAS DAÑINAS PARA LA PERSONALIDAD?

Toda persona de gran personalidad, mucho más si su carismatismo incide de manera seductora en el reducto afectivo de las personas, atrae a otros para bien o para mal según sea positiva o negativa su valencia y nota dominante. De ahí la repercusión de la calidad o de la catadura moral del líder de cada NMR. A medida que los demás le rodean, le admiran, le «idolatran» y hasta le endiosan, el líder se crece y acrecienta su capacidad de fascinación y de atracción gravitatoria, su poder, sobre sus adeptos y «devotos». Y pocas veces estará mejor empleada esta palabra y su abstracto «devoción», pues, en su origen latino: *devotio*, significa la entrega total de alguien a su jefe hasta dar su vida por él, hasta la muerte, como solían hacer los hispanos en tiempo de los romanos, que tanto ensalzaron la *devotio hispanica*. Llegados a este trance, la acción del líder en algunas sectas se parece a la del remolino marino o de viento huracanado, que atrae, zarandea, absorbe y parece como si engullera a quien entra en su espiral o se acerca a su centro.

Ciertamente hay sectas «dañinas» [11] para la personalidad, pues alteran gravemente el psiquismo de sus adeptos, por ejemplo: NA, CEIS, NDD, BR. Pero ya se ha hablado de *Las telarañas de mil caras. Lavado de cerebro: grilletes del s. XX* [12]. Se ha estudiado también los factores que intervienen en el lavado de cerebro y en el control mental, su patología específica y sus posibles terapias [13]. El proceso del tratamiento de un adepto en cuanto generador de peligrosidad psíquica podría resumirse en los siguientes puntos: aislamiento mediante el corte de los conductos de comunicación (trato, lecturas,

relaciones de cualquier tipo, etc.) con el exterior y la consiguiente manipulación; inculcación de pautas o normas de comportamiento emocional más que racional; táctica de vaciamiento de su personalidad (creencias e ideas de su vida anterior como contaminantes e impuras), su sustitución por el ideario y las actividades del NMR; aprendizaje de consignas formuladas en frases breves, sumamente expresivas y a veces hasta poéticas; identificación psicoanalíticamente profunda con el líder como la de un niño pequeño con su madre, debilitamiento físico del organismo, anulación de la crítica interna, miedo a la represión y castigo si no se es fiel y dócil al propio grupo sectario, la manipulación de la sexualidad hasta la promiscuidad sexual [14], la homosexualidad y la prostitución incluso como medio de captación de nuevos adeptos e incluso de chantaje económico, por ejemplo: NDD [15], CEIS, Edelweis, Ave Fénix, Comunidad.

3.5. PELIGROSIDAD FÍSICA. ¿SECTAS «DESTRUCTIVAS» O CAUSANTES DE LA MUERTE DE LOS ADEPTOS Y DE LAS PERSONAS QUE SE LES OPONEN?

Aparentemente es el grado máximo del poder destructivo de una secta, pues no daña simplemente la personalidad, sino que causa la muerte real de la persona. De hecho, no siempre es fácil discernir cuál es más grave si la anulación psíquica de una persona, su reducción a piltrafa robotizada, o la muerte misma.

La IC considera «supresivas», o que deben ser dejadas fuera de la vida social y hasta de la vida misma, a quienes se le oponen, sobre todo si lo hacen de manera prolongada, sistemática [16]. Lógicamente no son menores las represalias contra los adeptos que han abandonado la secta. Se han dado «presuntos asesinatos de ex-miembros de CEIS, Rachimura, AM, Escuela de Filosofía práctica, Misión Rama, HK, Moon» [17]. Aun con la salvedad: «presuntos», la afirmación anterior es demasiado grave para hacerla si no hay pruebas de que ha cometido uno o más asesinatos un NMR en cuanto tal, es decir, por su misma naturaleza, por la aplicación lógica de su doctrina o por su mismo talante, no uno de sus adeptos en un momento de exaltación individual y más o menos descontrolada. Piénsese también en el sacrificio de seres inocentes: niños y adolescentes, al parecer los preferidos por el Príncipe del mal, en las ceremonias rituales de las sectas satánicas.

A veces la exaltación irracional y descontrolada al máximo ocasiona verdaderas matanzas entre los mismos adeptos bajo la dirección de su líder. Basta recordar los sucesos trágicos, que ocuparon un puesto destacado en las páginas de sucesos de la prensa diaria. Charles Manson, conocedor de la Biblia e iniciado en la IC, se creyó el quinto Angel del Apocalipsis, el denominado «el Exterminador» (*Apoc* 9,1-12). Su creencia arrastró a sus adeptos y la experiencia terminó con un saldo de 35 asesinatos sádicos, entre ellos el de la conocida actriz Sharon Tate con todos los invitados a su casa. Por su parte, Jim Jones decidió en 1978 el suicidio colectivo de 923 miembros de su secta *Templo de Dios* o *de la Gente* a fin de alcanzar «la plena realización espiritual» en el día, que —según él— era la víspera del «fin de esta era» [18].

Las sectas satánicas y las luciferinas son también «dañinas» y «destructivas». Pero los que se incorporan a ellas saben a qué se exponen y lo que van a hacer. En cuanto a este punto, en ellas no hay promesas falsas, ni mensajes calculados, ni subterfugios, ni cebo camuflado en forma de conferencias, de yoga, de control mental, ni de desarrollo de las fuerzas ocultas de la mente, etc. El adepto de una secta demoniaca, de ordinario, lo ha buscado; el de los restantes NMR generalmente, tras ser buscado, ha caído en la red de una forma más o menos inconsciente y sin poder calcular, a veces ni intuir, las consecuencias del paso o pasos dados.

3.6. «ADEPTOS» Y «ADICTOS». LA «SECTADICCIÓN» PROVOCADA MEDIANTE EL «CONTROL MENTAL» Y EL «LAVADO DE CEREBRO» EN LAS SECTAS «DAÑINAS» Y EN LAS «DESTRUCTIVAS». SUS MANIFESTACIONES Y SUPERACIÓN

3.6.1. El criterio adecuado para discernir si un NMR es «dañino-destructivo» o no

Poco costaría ampliar esta galería de errores y de horrores, que sin duda seguirá incrementándose. Basta el muestrario aducido. Es claro que el criterio definidor o discernidor de la naturaleza «dañina» y «destructiva» de una secta se halla en los métodos o medios empleados para imponerla y difundirla así como para ablandar e

incluso eliminar a los supuestos enemigos o, al menos, personas molestas para su existencia y progreso. Como en todas las materias, para catalogar a un NMR como «peligroso» o para colgarle la etiqueta de «dañino, destructivo» no basta un caso aislado, ni siquiera el comportamiento reincidente y culpable de un solo adepto. Una manzana agusanada e incluso podrida puede darse hasta en el árbol mejor. Se requiere la comprobación como de una constante en la actuación del grupo o, al menos, de sus representantes, los líderes o directivos. Pero los métodos y recursos empleados habitualmente repercuten en la doctrina y la califican, o sea, en la teoría del NMR. Nadie osará negar vigencia a las sentencias del Señor: «Por sus frutos los conoceréis... Un árbol bueno da frutos buenos; el malo frutos malos» (*Mat* 7,16-18).

A) *El criterio doctrinal y ético-moral*

El punto de referencia para valorar la condición destructiva de una secta consiste, en primer lugar, en conocer su doctrina y sus normas de comportamiento ético-moral en general, a saber, si es o no un grupo autónomo e independiente, cristiano, etc. Han sido expuestas las notas de este criterio en 1.1-14. Entre ellas figuran la ausencia de crítica interna y el fanatismo proselitista, dos rasgos básicos a la hora de concretar otro criterio de índole práctica, aunque se refieran a algo más bien en sí accesorio, a saber, al modo de comportarse dentro del grupo respecto del grupo mismo y hacia fuera en la tarea de captación de nuevos adeptos (1.10.). Por ello es hora de usar ahora otro termómetro de sintomatología y de aplicación más fácil.

B) *Lo que hace un grupo o sus miembros y cómo lo hace, criterio para discernir si un NMR es o no «dañino» y «destructivo»*

El punto de referencia para valorar la condición destructiva de una secta consiste en observar lo que hace tanto como lo que dice o enseña; matizar no sólo lo teológico o ideológico, la doctrina y creencias, sino también lo psicológico, los procesos de control mental y de la psicología de grupos, analizar las formas de su comunicación o ausencia de la misma entre ella y sus miembros. Toda persona tiene el derecho de creer lo que quiera y de obrar en coherencia

con sus creencias. Pero esto no concede la licencia automática de actuar indiscriminadamente y sin condicionamiento alguno. De otro modo, por ejemplo, las sectas satánicas tendrían autorización para realizar sus sacrificios rituales con la muerte consecuente de víctimas inocentes y estarían justificadas las masacres realizadas por el comunismo estaliniano y las más refinadas del nazismo.

3.6.2. La «sectadicción»: los «adeptos-adictos»

«Adicto» y «adepto» son dos denominaciones aplicadas a sendos colectivos específicos, que coinciden en la «dependencia», si bien ésta es de índole diversa en cuanto a lo que los esclaviza. No obstante, la fenomenología de la dependencia de las drogas, drogadicción, y de las sectas dañinas-destructivas, sectadicción, ofrece no pocas similitudes. De hecho se ha afirmado la existencia, por una parte, de comportamientos «sectarios» en la asistencia a los toxicómanos y, por otra, de los síntomas de la «adicción» (a las drogas) en los adeptos de ciertas sectas. Pero no es necesario analizar esta cuestión, pues ha sido estudiada ya [19].

3.6.3. El «control mental» en algunos NMR

El grado de «adicción» o dependencia de un «adepto» respecto de una secta, convertida en una especie de «droga» ideológica, depende de su mayor o menor sometimiento a un proceso de «control mental». He aquí sus principales rasgos definitorios a fin de evitar su confusión con procedimientos distintos:

1) Un sistema o conjunto estructurado de influencias que alteran, constriñen e incluso llegan a anular la identidad psíquica de una persona, reemplazándola por otra diferente en los estratos y vertientes del psiquismo humano, por ejemplo: el lógico, el mítico y el ético-moral o criterios y formas de pensar, de imaginar y de comportarse, el emotivo o las emociones y la afectividad, las creencias;

2) por medio de un proceso de ningún modo o, al menos, no del todo consciente ni consentido o libre. Deben darse los dos rasgos apuntados para que haya «control mental» en el sentido negativo en

que se toma aquí, es decir, no como procedimiento de llegar al propio conocimiento, al autodominio personal, al desarrollo pleno de todas sus cualidades y al aprovechamiento de todas las oportunidades mediante determinadas técnicas psicológicas, sino en cuanto recurso de las sectas dañinas y destructivas.

El control mental, como tantas otras tecnologías, es una psicotecnia ambivalente, pues puede utilizarse o para bien —robustecimiento de la persona y de su personalidad— o para mal, para esclavizarla de manera inadecuada y despótica. En cualquier caso sólo será aceptable si es usado por el interesado consciente y libremente, sin perder su poder de elección y decisión o por obra de una manipulación extraña o mediante la cesión, entrega inconsciente del propio control a otra persona o grupo. Cualquier NMR tiene derecho a existir con tal que no recurra al control mental ni al lavado de cerebro para captar nuevos adeptos, ni para incrementar el grado de su adhesión, ni para evitar su abandono. La «conversión» de un individuo a un NMR, como a cualquier religión o a una institución del orden que sea, es legítima si se opera por persuasión, por convencimiento personal, con advertencia y consentimiento plenos, sin presiones manipuladoras ni amenazas inhibidoras de la libertad personal. Nos topamos aquí con una consecuencia de uno de los derechos básicos de la persona humana, el de la libertad religiosa, el de no verse discriminada por el solo hecho de sus creencias religiosas y de su obrar en coherencia con las mismas.

Siempre han existido NMR, grupos disidentes del común denominador religioso, ético, etc., de un lugar o de una sociedad. Pero, en nuestros días, se ha avanzado mucho en el conocimiento de la psicología profunda así como en el descubrimiento de los resortes y recursos psicotécnicos. Un NMR será dañino y destructivo en la medida en que los utilice para adueñarse de la voluntad de un individuo a fin de conseguir el control mental de sus pensamientos, sentimientos y conducta para encauzarlos en una dirección determinada, la de su adhesión —convertida en «adicción»— y sometimiento al líder o al sistema de creencias y comportamientos propios del grupo o secta.

Conviene prevenir no sólo contra el control mental de signo pseudo-religioso, específico de las sectas dañinas y de las destructivas, sino también del propio de los métodos secularistas, laicistas. Uno de los rasgos caracterizadores del control mental negativo así como del lavado de cerebro es el control y la manipulación unilate-

ral de la comunicación dentro de un entorno socio-geográfico determinado [20]. Toda secta dañina y destructiva es o tiende a ser una «isla» con sus habitantes «aislados» por todas las partes. A ello se llega mediante la progresiva reclusión de los adeptos en el grupo sin conexión con el de procedencia (familia, amistades, religión, medio socio-cultural, etc.), la presión psicológica y, a veces, hasta la física. El yo o la identidad originaria del adepto queda como recubierta por otro yo e identidad diferenciada, a veces casi opuesta, la específica del NMR. Esa identidad superpuesta no es estática, sino que trata de ir profundizando e impregnando todos los estratos de su psiquismo. Piénsese que, aunque de signo distinto, laicista, neopaganizante, al mismo resultado conduce el control abusivo, abierta o disimuladamente monopolizador, de los medios de comunicación social, sobre todo de los televisivos, si fomentan el conformismo gregario, la visión distorsionada de la realidad, la aceptación acrítica de lo ofrecido: doctrinas, normas de comportamiento, productos publicitarios, etc., a veces incluso mediante mensajes subliminares (5.3.1.). Lo mismo puede afirmarse del sistema educativo si está más pendiente de enseñar a «hacer cosas» que a «pensar», a capacitar para «tener más» que para «ser mejor», por obra de las directrices hábilmente sugeridas e incluso impuestas por el Estado, discordantes y hasta opuestas a las queridas por los padres e individuos.

3.6.4. El control mental y el lavado de cerebro

«Lavado de cerebro», traducción del chino *hsi nao* (= «cerebro lavado»), propiamente es un tecnicismo acuñado por el periodista Edward Hunter en 1951 para designar el cambio súbito que los militares norteamericanos, capturados en la guerra de Corea, experimentaron en su escala de valores al mismo tiempo que se consideraban responsables de crímenes de guerra inexistentes. El cambio se consigue por procedimientos coercitivos, incluida la tortura física, realizados por individuos que el afectado reconoce como sus enemigos, de los cuales se sabe prisionero. Pero con relativa frecuencia se usa «lavado de cerebro» en cuanto sinónimo de «control mental» precisamente cuando se habla de las sectas dañinas y destructivas [21]. Convendría no confundirlos, pues los agentes del control mental son considerados compañeros e incluso amigos por los que lo «padecen»

y lógicamente en él casi nunca hay tortura o violencia física ni privación involuntaria de la libertad. Por ello el afectado por el control mental es más receptivo, no tiene sensación de peligro y, en vez de resistirse, colabora aunque desconoce las consecuencias nefastas de su cooperación y de sus confidencias e información dada sobre sí mismo, su vida, su entorno socio-familiar, etc.

3.6.5. Los factores del control mental en algunas sectas

He aquí los procedimientos que suelen emplearse para lograr el control mental, o sea, los factores o hacedores del mismo:

1) *Los procedimientos hipnóticos* en los cuales, a diferencia del estado consciente normal, el afectado no dirige su atención hacia fuera, hacia el entorno sensorial, sino hacia dentro de sí mismo, y lo hace más por inducción ajena que por iniciativa personal. La «sectadicción», como la drogadicción, en la casi totalidad de los casos es causada originariamente por la oferta de alguien ya «dependiente» o «adicto». La escucha y atención prestada al inductor, la visión y concentración cada vez más interiorizadas por parte del afectado admite, como en el trance, muchas matizaciones que pueden llegar a la pérdida completa o casi completa de la percepción consciente del entorno exterior.

2) *La dinámica grupal o de grupo*, que aísla del mundo exterior, ajeno al grupo mismo (alejamiento de la familia, de las amistades anteriores, sin lectura de periódicos, revistas y libros distintos de los publicados por las sectas, etc.), y contribuye eficazmente a la convergencia de todas las fuerzas en la misma dirección, a saber: la alteración de la forma propia de pensar, el cambio de la personalidad.

3) *Algunos factores* o *recursos concretos.* Aparte de los dos condicionamientos o estados señalados de signo más bien individualizado el primero, colectivo o climático el segundo, en las sectas dañinas y destructivas contribuyen a conseguir el control mental una serie de resortes o recursos concretos; a) largas y reiteradas sesiones de adoctrinamiento con palabras, frases, cantos, gestos, etc., repetidos una y otra vez; b) un «activismo» tanto de ratos de meditación o concentración como de tareas ordinarias y proselitistas, que de hecho apenas deja tiempo para la reflexión, la valoración y el examen críticos, etc. Como me dijo alguien: «Aquí —en un NMR— estamos muy

ocupados, siempre hay algo que hacer», y generalmente en sintonía con una programación elaborada no por uno mismo, sino por la cúpula directora; c) ayunos repetidos y más o menos prolongados, por ejemplo: los mooníes toman sólo agua en periodos de 3, 4, 7 días de duración como medio de purificación, también disminución de las horas de sueño, cambio del sistema alimenticio (vegetarianismo, etc.), que debilitan a la persona y su capacidad de reacción aunque, de ordinario, no es eso lo pretendido, sino una motivación ascética, extraña al ambiente neopaganizado de Occidente, en el cual se acepta cualquier clase de «mortificación» por motivos humanos (salud física, esbeltez corporal, competiciones atlético-gimnásticas, etc.); d) la provocación de fobias referentes al abandono del grupo. Por «fobia» se entiende la reacción intensa, casi siempre irracional, una especie de alergia, ante algo o alguien, en este caso la posibilidad de abandonar el grupo o a su líder. En las sectas dañinas y destructivas suelen estar provocadas por el convencimiento, incrustado ya en el subconsciente e inconsciente, de que, si desertan de la secta, padecerán trastornos graves también en esta vida, por ejemplo: la locura, la muerte del adepto o de algún ser querido; e) la doblez, el engaño, como táctica en las tareas de proselitismo y reclutamiento de nuevos adeptos, por ejemplo: información mínima y distorsionada al comienzo cuando el iniciado conserva intactas su capacidad de reacción y de crítica, uso de «organizaciones pantalla» o camufladas que aparentemente no están relacionadas con la secta; mentiras a la hora de justificar algunas actividades proselitistas, por ejemplo: la cuestación callejera, la recogida de firmas, que se atribuye a fines benéfico-sociales (lucha contra la droga, etc.); la urgencia en la incorporación sin tiempo de enfriamiento del fervor en el primer contacto ni para la reflexión personal ni para la consulta. Una estrategia común a todos los estafadores consiste en el aislamiento de la posible víctima y en «entrar a matar» en la primera oportunidad.

3.6.6. Algunos medios de protección y defensa contra el control mental de las sectas dañinas-destructivas

Por eso, un medio eficaz de protección personal al alcance de cualquiera en los primeros contactos con los ya adeptos o adictos

contra sus técnicas de control mental o adicción consiste en la formulación de preguntas concretas, que lógicamente deben tener respuestas también concretas, sin divagaciones retóricas ni evasivas, por ejemplo: ¿Quién es el fundador y el líder actual, su biografía pormenorizada, con o sin antecedentes delictivos, penales? ¿Su doctrina, las creencias y prácticas del grupo (a fin de comprobar más tarde si se miente)? ¿Las tres o cuatro cosas que mejor le parezcan y las que menos le agraden en el grupo y en su fundador? ¿El nombre de todas las organizaciones vinculadas con la secta? Si, suficientemente informado y por su libre determinación, se decide a dar un paso más, a ir del contacto individualizado al colectivo, es decir a la asistencia a una reunión, conviene hacerlo acompañado por alguien de confianza con el fin de dialogar después de la misma sobre lo visto, oído y experimentado.

Por eso, en el trato disuasorio con los ya adeptos, en vez de imponerles algo de modo violento como a veces se ha hecho en los procesos de «desprogramación» (término desafortunado), hay que procurar ayudarles a pensar por sí mismos sin la falsilla de los criterios y de la normativa de la secta. Es el modo más eficaz y respetuoso de lograr que alguien abandone una secta, dañina-destructiva o no, cuando se hace no mediante su expulsión [22], ni por su salida libre, personal [23], sino mediante el asesoramiento, tanto circunstancial (encuentros ocasionales) cuanto metódico, de alguien, experto o no [24]. No podemos permanecer indiferentes ni pasivos como si las sectas dañinas y las destructivas fueran un riesgo para todos menos para nosotros y nuestros allegados. Una vez conocida bien la causa, el remedio más eficaz contra un posible contagio se consigue mediante la adecuada inmunización como el mejor sistema defensivo es la ofensiva. «Lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada» (E. Burke).

NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA

1. J. BALMES, *El criterio*, cap. VII, 2.

2. MELISS, *Xenophan et Gorg* 5-6,979a 12; también SEXT *Adv. Math* 7,65 ss. Su traducción y comentario en *Gorgias. Fragmentos y testimonios*, Madrid 1976, 62 ss., 56 ss. y 19 ss.

3. Por ejemplo: P. SALARRULLANA, o.c. 67-69.

4. Del gr. *kakhexía*, mala constitución; en medicina, la alteración profunda de la nutrición o degeneración del estado normal nutritivo por una causa maligna, por ejemplo: un cáncer, o, en este caso, por la dieta alimenticia: vegetarianismo, etc.

5. P. SALARRULLANA, o.c. 68.

6. Cfr. L. FISCHER, *Gandhi*, Barcelona 1983, 51.

7. Por tanto, el celibato hindú es más exigente en su materialidad que el católico. Pero lo especificativo de las virtudes no es la materialidad, sino el punto de mira o razón de ser. En el hinduismo se vive el celibato para tener el control total de uno mismo y de su afectividad a fin de desapegarse de lo apariencial, sensorial, causa de *karma* negativo o demérito y, consiguientemente, de descenso en la cadena de las reencarnaciones y de retraso en el salto a la fusión con Brahmán. En cambio, el celibato cristiano se vive por tres razones, a saber: a) por el deseo voluntario de imitar a Jesucristo célibe como virgen fue su Madre, la Virgen, su discípulo predilecto (S. Juan Evangelista), el Precursor (S. Juan Bautista), S. Pablo, etc.; b) como testimonio anticipado de la vida escatológica o de la bienaventuranza tras la muerte. «En el cielo ni se casan ni se casarán» (*Mat* 22,30); c) «(Eunucos) por el Reino de los cielos» (*Mat* 19,12), a saber, no se tiene un número determinados de hijos según la carne para ser padre o madre espiritual de incontables hijos de Dios, o sea para consagrarse al apostolado. Son tres motivos y motivaciones inexistentes en el hinduismo. Otra diferencia es que el celibato cristiano es fruto, en primer lugar, de la llamada y de la gracia de Dios; en el hinduismo del esfuerzo personal, de los recursos somáticos y de los psicotécnicos (ayuno, concentración, autocontrol, etc.).

8. A no ser por la condición ligera, periodística, de su estudio y por el contagio de la manipulación de la sexualidad en la cultura occidental de nuestros días queda sin justificación que J. RODRÍGUEZ, *Las sectas...* 44-45 no entienda el celibato de los sacerdotes católicos y, en cambio, parezca aceptar como ideal la «libertad sexual» de la actual manipulación occidental.

9. Cfr. O. FERNÁNDEZ OTERO, *Educación y manipulación*, Pamplona 1975.

10. Término sánscrito de hondo arraigo en el jinismo. Gandhi reconoce que la adoptó sobre todo tras haber leído las palabras de Jesucristo en el Sermón de la Montaña, concretamente *Mat* 5,39.

11. Cfr. H. OBST, *Neuereligionen, Jugendreligionen, Destruktive Culte*, Berlín 1984.

12. Caps. II y III de J. RODRÍGUEZ, *Las sectas...* 19-33.

13. Cfr. sobre todo el estudio, ya citado, de Steven Hassan; también caps. IV-V del libro *Esclavos de un Mesías (sectas y lavado de cerebro)* de J. Rodríguez; *Técnicas y tratamientos de los adeptos* en P. SALARRULLANA, o.c. 67 ss. A. TORNOS, *Psicopatología de las sectas religiosas*, Memoria Académica del Instituto Fe y secularidad 1989-1990, 25-36 (bibliografía sobre la vertiente religiosa de los NMR y un estudio sugerente sobre la psicopatología en los mismos, si bien las fuentes son secundarias por culpa del retraimiento de ellos mismos a dejarse conocer).

14. Dentro de la secta, por ejemplo: Agora, Comunidad del Arco Iris, neo-sanyasines, Misión Rama.

15. Según sus propias estadísticas, en 1982, los adeptos y adeptas de los Niños de Dios realizaron 72.572 actos de «prostitución sagrada». Esta se da entre los neo-sanyasines (cfr.) en su sentido pleno tal como se practicaba en el paganismo de la antigüedad (cfr. M. GUERRA, *Antropología sexual en la antigüedad griega* en o.c. 408-10), o sea, como medio de unión con la divinidad. A ella alude S. Pablo en *1 Cor* 6, 15 ss.

16. Cfr. *Introduction à l'Ethique de la Scientologie*, Copenhague 1983, 64 y 71, obra del fundador.

17. Cfr. P. SALARRULLANA, o.c. 86. ¿Esta afirmación tan grave ha sido suficientemente contrastada? ¿Sigue tratándose de «presuntos asesinatos» o están ya demostrados? Cfr. también S. HASSAN, o.c. 164.

18. Cfr. S. HASSAN, o.c. 13 ss., y los dos estudios de la p. 328. En otro lugar aludo al brasileño Rondon Mangueira, líder de los *Mariposas azules*, que había anunciado el 29.X.1979 el suicidio de sus 500 adeptos para el 13.1.1980, fecha del fin del mundo, así como a algo similar por obra del colombiano Dogoberto Mora en 1981.

Son varios los crímenes rituales, cfr. una serie de ellos cometidos por miembros de Niños de Dios, Hare Krisna, Moon, gurú Maharaj-Ji, etc., en A. VIQUEIRA HINOJOSA, *Proselitismo juvenil de sectas y grupos fanáticos*, «Revista de Estudios e Investigaciones de Juventud» n.º 5 (1982) 169-778.

19. Cfr. A. RODRÍGUEZ-S. GONZÁLEZ, *De las drogas y de las sectas*, «Comunidad y Drogas» 12 (1989), 51-63; sobre el control mental, etc., en las sectas llamadas «destructivas» por el autor cf. la o.c. de Steven Hassan, autor que considera «destructivas» al moonismo, Camino Internacional, HK, MT, NDD, Templo de la Gente, EST o Forum, Nichiren Soshu o Sokka Gakai, Templo de Set, Fundación para la Comprensión Humana, etc. Más aún, aunque lo niegue, su lectura causa la impresión de que todas las sectas son destructivas e incluso en el mismo grado, lo cual evidentemente es falso. A veces justifica, como recursos para conseguir que alguien abandone una secta destructiva, medios ilícitos, precisamente algunos, que él reprocha a las sectas, por ejemplo: el engaño, las mentiras, como si el fin justificara los medios.

20. Es el primer criterio establecido por R.J. LIFTON, *The Future of Inmortality and other Essays for a Nuclear Age*, New York 1987, para identificar el lavado de cerebro tras analizar las prácticas chinas en orden a lograr el cambio del pensamiento y la suplantación de la personalidad de los considerados enemigos del régimen imperante en China y en Corea del Norte.

21. Cfr. por ejemplo: nota 11 en 3.4.

22. De ordinario por su rebeldía contra la autoridad constituida, por su espíritu crítico, por hacer de modo sistemático preguntas molestas y capaces de provocar la crisis de adhesión en el interesado y en otros, por su catalogación como ya «gastado, quemado, improductivo» sin capacidad de recuperación, etc.

23. Por ejemplo: al descubrir —sin la adecuada preparación— una doctrina (la mesianidad o la divinidad del fundador, su comportamiento inmoral, etc.), o una práctica (p. ej.: la obligación de casarse con un desconocido, señalado por el líder —en el moonismo— etc.) demasiado extraña para él. Al caer en la cuenta de las rencillas, enfrentamientos y divisiones internas así como de las contradicciones doctrinales aparecidas con el paso del tiempo (caso, por ej. del jehovista A. Carrera, cfr. 5.1.2.), etc.

24. He aquí ocho normas prácticas, especie de «llaves» capaces de abrir el control mental y de desvirtuar su eficacia perturbadora de la normalidad de los adeptos: 1) *Establecer la relación y mutua confianza* entre adepto y su asesor. Poco o nada puede conseguirse sin un clima de confianza y amistad en este ni en ningún otro ámbito de educación, etc.; 2) *Utilizar comunicaciones orientadas a un objetivo concreto*, por ejemplo: a precisar «quién es el adepto» (al que se desea ayudar) o «qué» le hace vibrar; 3) *Desarrollar modelos de identidad*, por ejemplo: por medio de sus familiares y antiguos amigos averiguar quién era el adepto antes de serlo (su forma de pensar, relaciones, sus puntos fuertes o débiles, etc.) y, por medio de ex-adeptos de su misma secta, de la lectura de los libros del fundador y de estudios objetivos, etc., perfilar el

«modelo del adepto tipo o típico» de ese NMR; 4) *Poner al adepto en contacto con su identidad original*, buscando puntos positivos, felices de referencia en el trato con sus padres, hermanos, amigos, actividades culturales, deportivas, etc., anterior a su incorporación al NMR, que puedan servir de despertadores de la nostalgia. Para esta finalidad «los dulces de la abuela» suelen ser más eficaces que cualquier reflexión especulativa; 5) *Conseguir que el adepto contemple la realidad desde perspectivas muy variadas* mirando tanto hacia atrás, por ejemplo: cómo sería ahora si no hubiera roto sus relaciones con su padre-madre, novio/a, amistades, estudios, etc., cuanto hacia el porvenir, por ejemplo: cómo será él dentro de 5, 10, 25... años. ¿Seguirá recitando mantras, vendiendo flores o recaudando dinero en una calle? Cada vez que un adepto recrea una perspectiva diferente, se debilita el grado de su adicción; 6) *Evitar los procesos interruptores del pensamiento suministrando información de una manera indirecta.* Los adeptos suelen estar «amaestrados, programados», para interrumpir todos los pensamientos negativos, contrarios a su líder, grupo, etc., mediante la evasión como por una salida de emergencia, por ejemplo: una frase, un canto, que repetirá innumerables veces hasta que considere pasado el peligro. Hay que hablar con él sin ataques directos, frontales, de modo indirecto o por alusiones a sectas distintas de la suya, que para él es diferente y muy superior; 7) *Visualizar un futuro feliz para superar las fobias del adoctrinamiento.* Estas fobias suelen hallarse de ordinario en el inconsciente. Son resortes que actúan de manera automática en cuanto se hace consciente la posibilidad del riesgo y consecuencias inherentes al abandono del grupo. Conviene ayudarle a «ver con todo detalle» alguna experiencia que le agradaría disfrutar, preguntarle: ¿Si no se hubiera incorporado a esta secta e hiciera lo que deseaba hacer, qué haría?; 8) *Ofrecer al adepto definiciones concretas del control mental y de las características de una secta dañina o destructiva* a fin de que compruebe si se halla en una de ellas y de sus consecuencias. (Tomadas de S. HASSAN, o.c., 225-252).

Capítulo IV
Los NMR y la Pastoral de la Iglesia

Desde esta perspectiva los NMR pueden ser definidos como «un reto» o «un desafío pastoral» [1] a la Iglesia en todos sus estamentos o a todos sus miembros, el clero y el laicado. Pero, además de un reto, hay que ver en ellos un *kairós* u «oportunidad» de evangelización. Con palabras del Papa a los obispos mejicanos (12.5.1990): «La presencia de las llamadas 'sectas' es un motivo más que suficiente para hacer un profundo examen de la vida pastoral de la iglesia local, buscando al mismo tiempo unas respuestas y orientaciones sólidas que permitan conservar y fortalecer la unidad del Pueblo de Dios. Ante este desafío vosotros habéis establecido oportunamente unas opciones pastorales [2]. Estas opciones van más allá de una mera respuesta al reto presente y quieren ser vías para la nueva evangelización, tanto más urgentes cuanto que son caminos concretos para ahondar en la fe y en la vida cristiana de vuestras comunidades» [3].

4.1. La respuesta a este reto no debe ser negativa ni meramente defensiva

En esta cuestión, como en cualquier otra, no basta la actitud meramente defensiva ni tampoco la negativa o de ataque, reacción instintiva de animal agredido o herido. Con razón el Documento de los obispos reunidos en Cuenca (Ecuador) (0.5.) en 1986 insisten en que «deben ser superadas las posiciones defensivas» por parte de la Iglesia (n.º 19). Y esto aunque sea esa la actitud de no pocos NMR respecto de la Iglesia y de los católicos, sobre todo en América

Latina. Parece como si estuvieran obsesionados por arrancar del Cuerpo Místico de Cristo —en su dimensión visible— el mayor número posible de sus miembros. Sobre todo algunos NMR son tremendamente agresivos contra la Iglesia católica.

No podemos ver a enemigos en lo adeptos de los NMR, sino a personas redimidas por Cristo, hijos de Dios en el Hijo, en Jesucristo, llamados a compartir la luz y el amor de Cristo en la Iglesia, aunque ahora se hallen en zonas más o menos tenebrosas, carentes de la luz de la verdad. Antes de publicar su culpa, hemos de confesar o reconocer la nuestra. ¿Por qué se hacen adeptos de los NMR? ¿Por qué no pocos de ellos, como pródigos, se alejaron de su casa, de su Madre, la Iglesia? ¿Es que nosotros, sus hermanos, les enrarecimos el clima de hogar, se lo hicimos frío, inhóspito y nada acogedor? ¿Qué quiere Dios nuestro Padre —de nosotros y de ellos— y la Madre Iglesia que hagamos nosotros los hijos que permanecemos en el hogar? Sin duda les disgustaremos si adoptamos la actitud del hermano mayor del pródigo en la parábola evangélica (*Lc* 15,25-32).

4.2. REMOVER LAS CAUSAS QUE, EN PARTE, JUSTIFICAN SU SALIDA DEL HOGAR ECLESIAL

Pero antes de mirar hacia los idos, atendamos a los que siguen en casa. Removamos, en la medida de lo posible, las causas que han podido motivar y hasta justificar su ida a fin de que no les sigan otros hijos de la Iglesia. No puede ser padre cariñoso ni verdadero pastor el sacerdote, etc., materialmente incapacitado para conocer a sus hijos y a toda su grey en parroquias urbanas desproporcionadas. Nos tropezamos de nuevo con la gravedad creciente de un problema apuntado al comienzo, el de la falta de vocaciones. ¿Y qué decir del obispo si a veces apenas puede tratar a los sacerdotes de su colegio presbiteral por su número relativamente elevado y por sus otras muchas ocupaciones, a veces de signo meramente representativo? Recordemos que el número de cristianos de Cartago en tiempo de su obispo S. Cipriano (mediados del s. III) no pasaba de 20.000[4] aunque en una ciudad de 150.000 a 170.000 habitantes. Pero no podemos caer en el reduccionismo de dar tanta importancia a esta causa que parezca ser la única (cap. II, nota 2), ni es preciso enumerar las restantes deficiencias de nuestra pastoral que, según queda ya indicado, contrastan con la de los NMR.

4.3. La información

La capacidad de seducción de los NMR radica seguramente en que dan «respuestas», aunque sean falsas, equivocadas, a las necesidades verdaderamente experimentadas o sentidas por el hombre de nuestro tiempo. Además, en más de un punto, llenan las deficiencias pastorales y humanas de las religiones e iglesias constituidas y tradicionalmente establecidas. Por eso son un verdadero reto para todos los miembros de la Iglesia —clero y laicado— y de las iglesias o confesiones cristianas no católicas. A nosotros nos corresponde dar «respuestas verdaderas» a los problemas, cuestiones e interrogantes verdaderos de nuestros coetáneos. Hay que *informar* a los cristianos acerca de los rasgos definitorios de las sectas, de sus causas, de sus métodos de captación de «adeptos», que, una vez incorporados, se convertirán en «adictos» de su peligrosidad, etc. Además es más fácil y eficaz prevenir que curar. No cabe duda que la información es una buena prevención a no ser en períodos de inmadurez cuando puede convertirse en una tentación incitadora. La tarea de información corresponde a las comunidades parroquiales, a los movimientos apostólicos y, en primer lugar, a los padres. Sobre todo en las zonas más «trabajadas» por los NMR no puede faltar la información sobre la que ha sido denominada (A. Alaiz) una de las «tres SSS», a saber: «sexualidad, sectas y sida», que con «la droga» completan los cuatro clavos que están crucificando a nuestra sociedad, sobre todo a los jóvenes, a los menos maduros, a los más débiles e indigentes por su edad, formación, carácter, etc.

4.4. La formación

Pero evidentemente no basta la información. Sin duda hay unanimidad en afirmar que, además de información, se requiere formación doctrinal, teológica, especialmente respecto de las verdades básicas negadas o deformadas por los NMR. No sin apremio nos lo recuerda el documento del Vaticano sobre *Desafíos pastorales. Sectas o Nuevos Movimientos religiosos 3.2: «Formación y formación permanente.* Las respuestas[5] insisten particularmente en la necesidad de evangelización, catequesis, educación y educación permanente en la fe —bíblica, teológica, ecuménica— del creyente, a escala de

comunidad local y del clero... El proceso continuo tendría que ser tanto *informativo,* con información acerca de toda nuestra tradición católica (creencias, prácticas espirituales, meditación, contemplación, etcétera), acerca de otras tradiciones y de otros grupos religiosos, etc., cuanto *formativo,* que guíe la fe personal y comunitaria, con un profundo sentido de lo trascendente y escatológico, del compromiso religioso, del espíritu comunitario, etc. La Iglesia no debería ser únicamente un signo de esperanza para el pueblo, sino que tendría también que dar las razones de esta esperanza; tendría que ayudar a plantearse los problemas, pero al mismo tiempo a resolverlos y a darles una respuesta» [6].

No hace falta decir que «en este proceso se debe dar una importancia principal a las Sagradas Escrituras», pues precisamente su manejo, con frecuencia manipulación, es uno de los puntos fuertes de los NMR, sobre todo de los de impronta cristiana-protestante. No permanezcamos en el analfabetismo bíblico ni permitamos que los adeptos de los NMR de impronta cristiana conozcan la Biblia mejor que los católicos ni que la usen como arma arrojadiza. La Sda. Escritura es la Palabra de Dios, que con la Eucaristía —raíz, centro y cima de la vida y espiritualidad cristianas— debe nutrir nuestro espíritu y promover el adecuado desarrollo de nuestro organismo espiritual. La formación requerida tiene dos vertientes, a saber: la de la doctrina cristiana, católica, y la de los NMR. La profundización en la propia fe presupone una reflexión honda sobre el entramado doctrinal de los NMR, ahondamiento aún no hecho [7]. Sin eso no se dará la respuesta pastoral adecuada. De los NMR interesan sus métodos y, sobre todo, su doctrina generalmente descuidada en la descripción de las distintas sectas. Por eso, insisto yo en ese apartado.

4.5. La santidad y el apostolado

La coherencia entre las creencias y la vida es esencial en quienes, por su mismo ser cristianos, son testigos, más aún, Cristo mismo. El cristianismo no es sólo un sistema doctrinal, teológico, aunque también sea eso, ni sólo un conjunto de normas reguladoras del comportamiento ético-moral si bien también es eso, ni sólo una serie de ritos y celebraciones litúrgicas o de culto a Dios y también es eso. El cristianismo no es algo, sino Alguien: Jesucristo, a saber: El mismo

y los insertos en El, todos los miembros de su Cuerpo Místico. En Cristo, como Cristo [8] y porque Cristo lo mandó el cristiano tiene el derecho —que nadie ni nada puede quitarle— y la obligación —de la que nada ni nadie puede eximirle— de ser santo y apóstol. El ansia de santidad y el dinamismo apostólico inmunizan con eficacia sin igual contra el contagio de cualquier secta. En la medida de su conexión con Jesucristo, que es Luz y Amor, el cristiano es como un punto de ignición, pleno de luz y calor al mismo tiempo que irradiador de luz y calor en su torno por necesidad. No cabe duda que se influye más, «se es misionero o apóstol más *por lo que se es... que por lo que se dice o se hace*» (Juan Pablo II, *Redempt. missio*, 23). Así se es como Jesucristo, en el cual «hay plena identidad entre mensaje y mensajero, entre el decir, el actuar y el ser». Siempre ha sido así y tal vez mucho más en nuestros días, pues «el hombre contemporáneo cree más a los testigos que a los maestros, en la experiencia que en la doctrina, en la vida y en los hechos que en las teorías» [9].

Tiene razón Saint-Exupéry: «Si quieres construir un barco, no reúnas con un pregón a la gente para que traiga madera, prepare las herramientas, se distribuyan las tareas y se ponga cada uno a hacer su trabajo, sino despierta en la gente el anhelo del infinito y dilatado mar». No nos quedemos en la técnica de la evangelización ni nos conformemos con una serie de reuniones para perfilar la metodología del apostolado. No ofrezcamos sólo ni primeramente «materiales». Seamos dóciles a la acción del Espíritu Santo deseoso de hinchar las velas de la nave de nuestra existencia para que, a velas desplegadas, con menos esfuerzo que sólo a golpe de remo, avance con ansia de Transcendencia, de Misterio, de Dios.

NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA

1. Precisamente éste es el título del documento, ya citado, emanado de los cuatro Secretariados Vaticano: *Desafíos pastorales. Sectas o Nuevos Movimientos Religiosos.* También J. SUBDRACK, *La nuova religiositá. Una sfida per i cristiani,* Brescia 1988; R. DE HAES, *Sectes et nouveaux mouvements religieux. Un defi pastoral,* «Revue Africaine de Théologie» 11 (1987) 83-89. Cfr. A. GONZÁLEZ DORADO, *La Iglesia ante el fenómeno social de las sectas*, «Proyección» 38 (1991) 57-68 (los NMR muestran el talante religioso del hombre actual y son como un factor crítico, un reactivo, respecto de las iglesias históricas, que, con el paso del tiempo, corren el riesgo de desarrollar más su dimensión jurídico-institucional que la espiritual y carismática).

2. *La Iglesia ante los nuevos grupos religiosos*, 16.4.1988, III.

3. JUAN PABLO II, *La Iglesia en la sociedad mexicana*, (12.5.1990) en «Palabra» DP-82, p. 117.

4. Cfr. este y otros datos en M. GUERRA, *El sacerdocio, obra de la «dignatio diuina» y del Espíritu Santo según S. Cipriano,* «Teología del Sacerdocio» 17 (1983) 38-40. Harnack le asigna no más de 15.000 cristianos en una ciudad que tenía de 150.000 a 170.000 habitantes (*Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten,* II, Leipzig 1924^{2}, 987 nota 1).

5. A las preguntas formuladas por el Secretariado para la Unidad de los cristianos a las Conferencias episcopales, etc.

6. Y Juan Pablo II en el discurso de apertura de la IV Conferencia General del Episcopado latimoamericano (12.10.1992): «El avance de las sectas pone de relieve un vacío pastoral, que tiene frecuentemente su causa en la falta de formación, lo cual mina la identidad cristiana y hace que grandes masas de católicos sin una atención religiosa adecuada —entre otras razones, por la falta de sacerdotes— queden a merced de campañas de proselitismo sectario muy activas. Pero también puede suceder que los fieles no hallen en los agentes de pastoral aquel fuerte sentido de Dios que ellos deberían transmitir con sus vidas».

7. Cfr. J. BOSCH, *Seguimiento pastoral del problema sectario en España* en AA.VV. *Nueva evangelización y...* 490 ss.

8. Sobre Cristo «modelo» y, lo que es mucho más, «molde» nuestro, cfr. M. GUERRA, *El enigma del hombre*, Pamplona 1981^{2}, 205 ss.

9. PABLO VI, *Evang. nuntiandi*, 41, cf. M. GUERRA, *Las relaciones interreligiosas y sus...*, 213 ss.

Capítulo V
La relación de los cristianos con los adeptos de los NMR

No es aconsejable ni posible dar una respuesta ni una normativa uniforme. Hay que tener en cuenta la diversidad de sectas así como las situaciones y condicionamientos religiosos, socio-culturales, etc., tan diferenciados. En general son aplicables las orientaciones que ya he expuesto en otro trabajo aunque respecto a las religiones no cristianas [1]. A ellas remito al lector.

5.1. En el plano doctrinal

Ya he indicado la necesidad de información, o sea, conocimiento objetivo de la doctrina, normas, etc., de cada NMR a fin de no dar pasos en falso ni tener la sensación de haber pisado en el vacío como en la bajada de una escalera si saltamos un peldaño sin darnos cuenta. He aludido también a la formación teológica, moral y bíblica, necesaria ésta sobre todo en el trato con los adeptos de las sectas de impronta protestante [2]. Dada la amplitud de las verdades cristianas negadas o, al menos, deformadas por los distintos NMR, considero necesario, suficiente por ahora y urgente hablar de Jesucristo desde una perspectiva y con un desarrollo adaptados a la realidad de los NMR, que es el que ahora interesa. Pues el cristianismo es Alguien (4.5); según un Padre de la Iglesia es el *Christus explicatus*. La Iglesia comenzó siendo sólo Jesús, el Cristo físico, la persona de Jesucristo, que «fue explicitándose, desarrollándose» con la agregación de los miembros de su Cuerpo Místico: los santos del cielo, las almas del Purgatorio y los integrados en la Iglesia-misterio, que es mucho más amplia que la Iglesia-institución visible. Los NMR o marginan a Jesucristo o lo relegan a un segundo puesto más bajo que el ocupado por su fundador.

5.1.1. ¿Quién es Jesucristo?

Los NMR o silencian del todo a Jesucristo, por ejemplo: la masonería (7.9.6c), o lo marginan deformando y rebajando su condición divina. Por ello conviene subrayar una pregunta que se puede y a veces se debe formular a cualquier persona, adepto o no a una secta, a saber: ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo para ti o según tú? Por muy importantes que sean, todas las demás preguntas son accesorias. A tres se reducen todas las posibles respuestas.

A) *¿Un dios mítico?*

De todas las religiones existentes en los primeros siglos de la Iglesia las mistéricas son las más próximas al cristianismo que fue considerado un «misterio» ya desde el comienzo de la evangelización apostólica. De «los filósofos epicúreos y estoicos que conversaban con él» en Atenas, algunos catalogan a S. Pablo como «predicador de dioses extranjeros porque evangelizaba a Jesús y a la resurrección» (*Act* 17,18). Usan «dioses» en plural porque entendieron literalísimamente como dos nombres propios: «Jesús-Resurrección», o sea, como un nuevo misterio o religión mistérica, cuya diosa suprema sería «Resurrección» y Jesús, uno de los jóvenes dioses que mueren y resurgen. Hasta por su final, la palabra griega *anástasis* = «resurrección» se parece a otras denominaciones de la diosa Madre Tierra, por ejemplo: Isis, Atargatis. Pero en cuanto cayeron en la cuenta de que Pablo no hablaba de «Jesús y de la *Anástasis*», sino de «la *anástasis*-resurrección de Jesús» [3], o sea, de «la resurrección de los muertos» (*Act* 17,32), le dijeron que le oirían en otra ocasión (*Act* 17,32b), una manera educada de decir que la resurrección de los muertos era algo absurdo e incompatible con la filosofía griega. Y el escéptico Luciano de Samosata atestigua, a mediados del siglo II, la existencia de cristianos o personas que «todavía siguen adorando a aquel hombre que fue crucificado en Palestina por haber introducido entre los hombres este nuevo misterio» [4]. La palabra «misterio» tiene en griego amplias resonancias semánticas. El «misterio» cristiano básicamente no es «algo» (una serie de verdades, normas o ceremonias rituales), sino «Alguien»: Jesucristo. Y esto hasta tal punto que, por ejemplo: en S. Agustín, la *res sacramenti*, lo significado por el signo, es decir lo llamado ordinariamente *mysterium* por él, es

siempre Cristo, a saber, su persona o algunas de sus acciones salvíficas: encarnación, pasión, muerte y resurrección [5].

A finales del siglo pasado dejaron oír su voz las «religiones mistéricas» o «de los misterios». Pero el hecho de que fueran contemporáneas del amanecer cristiano les ha perjudicado por la obsesión de unos estudiosos (B. Bauer, A. Drews, R. Reitzenstein, A. Loisy, etcétera) por subordinar el cristianismo a este tipo de religiosidad o, por reacción, debido a la orientación apologética de otros estudios en contra de la interpretación anterior. De hecho no han faltado quienes hayan catalogado al cristianismo entre los misterios sin ulterior precisión alguna y a Jesucristo como un «dios mítico» al mismo nivel que Dioniso, Osiris, Mitra, Perséfona, Atis, etc. Y no es preciso recurrir a Drews [6] ni a J-P. Couchaud (1879-1959) para el cual *La création des dieux est la plus sublime fonction de l'esprit humain* [7]. Parecía lógico suponer ya superada para siempre esta interpretación de Jesús de Nazaret, que le priva de existencia histórica, dejándole sólo la meramente «mítica» en el sentido ya anacrónico de este término, o sea, sólo en la imaginación, en la mente, en la fe del hombre. Pero he aquí que la recobra una revista de bastante difusión (138.019 ejemplares de promedio mensual): *Más allá (de la ciencia)*, consagrada al ocultismo y respaldada por la secta de moda en la actualidad: Nueva Era [8]. Y consideran «dios mítico» a Jesucristo cuantos adeptos a varios NMR lo equiparan al dios hindú Krisna [9] o lo convierten en un *avatara* o «descenso» de la divinidad a partir de su bautismo en el Jordán hasta Getsemaní [10], así como de los que disocian radicalmente a «Jesús» de «Cristo» y reconocen en Jesús de Nazaret a una de las muchas manifestaciones del «Cristo», tal vez la más eminente de todas, pero de ninguna manera la única. «Cristo», a veces el «Cristo cósmico» (R. Pannikar como NE; MGCU, etc., aunque con distintas matizaciones), sigue siendo «el misterio» o «el sacramento del encuentro con Dios» [11].

Pero, a diferencia de los dioses mistéricos, Jesucristo fue un hombre: Jesús de Nazaret, una persona y un personaje histórico, cuya vida terrena se desarrolló en un lugar (Palestina, con alguna estancia breve en Fenicia) y tiempo [12] determinados. Su condición humana salta a la vista en los Evangelios. Jesús es concebido, nace, crece, se cansa, siente hambre y sed, come y bebe, se entristece, llora, se alegra, etc. [13]. Jesucristo tiene bien precisados los contornos geográficos e históricos de su existencia más que ningún otro personaje histórico de su tiempo, cuya existencia no sea puesta en duda por

nadie [14]. Los Evangelios, aunque son algo más que relatos meramente biográficos, aportan más datos de Jesús que los historiadores de la antigüedad (Tucídides, Polibio, etc.) de los protagonistas de sus narraciones. Además la historicidad de Jesucristo está respaldada por documentos extrabíblicos no cristianos, tanto judíos [15] como griegos [16] y romanos [17]. Es cierto que, en cuanto a algunos puntos, existe cierta analogía entre el cristianismo y la religiosidad mistérica, pero, por mucho que sean idealizadas las religiones mistéricas, su pobreza no ofrece pie firme para su comparación con la excelsitud y rica complejidad del cristianismo. Por otra parte, habría que precisar la datación de los datos conservados de los misterios paganos, pues la mayoría son posteriores a Jesucristo y, al parecer, en no pocos casos se dio más bien o al menos pudo darse el influjo contrario, o sea, desde el cristianismo sobre los ritos, etc., mistéricos. Además una confrontación detenida entre Jesús de Nazaret y los dioses mistéricos pone de manifiesto cómo Cristo muere dejándose matar voluntariamente en aras de su amor obediencial al Padre para reconciliar a los hombres con El mientras que los dioses mistéricos mueren imprevistamente y contra su voluntad [18], nunca para reparar a la divinidad ni para redimir a la humanidad. Si se llaman «salvadores» es por analogía y en sincronía mítica con el ritmo de la vegetación muerta en invierno y maravillosamente resurgida en primavera [19].

B) *¿Un hombre mitificado?*

Esta suele ser la respuesta de cuantos no creen en la divinidad de Jesucristo en nuestros días, a saber: Jesucristo es un hombre: Jesús de Nazaret mitificado u objeto de un proceso de fabulación magnificadora, operado con el paso del tiempo por la fe y la admiración de los primeros cristianos. Precisamente las *Vidas de Jesús* (Strauss, Renan, etc.) del siglo pasado se empeñan en distanciar los acontecimientos de la vida de Jesús y su consignación por escrito a fin de hacer posible ese proceso mitificador en el seno de la tradición oral. Pero van en contra de la realidad histórica y, además, desconocen las leyes de la transmisión oral y escrita vigentes en la antigüedad tanto en las escuelas rabínicas como en las greco-romanas [20].

Jesucristo sería un hombre excepcional, un *superstar* o «super-estrella», único, pero hombre en el mismo estrato —aunque en un

plano más o menos elevado— que los fundadores de las grandes religiones: Buda, Jina, Laotzu, Zarathustra (todos del s. VI a.C.), Mani (s. IV d.C.), Mahoma (s. VI d.C.) y de los NMR. Ciertamente todos coinciden en un rasgo, a saber: en su ser personas y personajes históricos. Pero los rasgos diferenciales no admiten comparación. Y no quiero recurrir a la respuesta castiza de una persona con fe de carbonero, o sea, sin formación ni instrucción teológica a no ser la catequética de primera Comunión: «Que su fundador muera en una cruz a la vista de todos y que resucite. Entonces hablaremos de creer en él». Es la misma respuesta que tuvo el filósofo La Réveillère-Lépaux, fundador de un NMR, el *teofilantropismo* durante la Revolución francesa cuando, al ver el fracaso de su NMR, consultó a su colega Barras. Este le dio la explicación y el remedio: «Hay un medio seguro para alcanzar lo que quieres: déjate matar un viernes y resucita el domingo siguiente». Lógicamente el filósofo frunció el ceño y no aceptó el consejo porque le desagradaba su primera parte y la segunda resultaba imposible.

Razones de brevedad aconsejan simplemente pergeñar las diferencias.

a) Jesucristo nace en *la más completa pobreza* hasta el extremo que los naturales de Nazaret, localidad de su residencia ordinaria hasta el comienzo de su vida pública, se preguntan extrañados: «¿De dónde le viene a éste esa sabiduría y esos poderes? ¿No es éste el hijo del carpintero?» (*Mat* 15,54-55). Muere en la mayor miseria y desamparo, clavado en una cruz, negado, traicionado o abandonado hasta por sus discípulos más íntimos. Los fundadores de las restantes religiones son hijos de padres regios o principescos, reciben una educación esmerada de la que no pueden despojarse aunque renuncien al dinero y a la posición social. Mahoma constituye en parte la excepción. Su familia pertenecía a una tribu rica y noble, pero su economía se vino a menos porque se quedó prematuramente huérfano de padre y madre. Pero desde su matrimonio con Jadicha, una viuda dueña de un gran comercio, gozó de una posición desahogada. Los líderes de los NMR, ricos (Testigos de Jehová, etc.) o no, casi todos demuestran una peculiar habilidad para acumular caudales y dinero que les permiten vivir en un clima de lujo, a veces escandaloso.

b) *La virginidad.* Todos se casan; algunos varias veces: Zarathustra, tres; Mahoma cae en la poligamia tras la muerte de su primera esposa. Los fundadores de las sectas suelen casarse varias veces,

algunos viven poligámicamente[21], divorciados judicialmente casi siempre acusados por su esposa de agresiones y perversiones sexuales (NDD, TJ, Moon, Patriarca, ICC, IUD, IC, MM, NA, ST); varios son homosexuales (CEIS, Edelweis, ICP), etc. Jesucristo, en cambio, es virgen y en torno suyo cristalizó una floración de vírgenes: su Madre, la Virgen María, el discípulo predilecto (Juan Evangelista), el Precursor (Juan Bautista), S. Pablo, etc.

c) Tras una experiencia extraordinaria o sin ella fundan una nueva religión o un NMR y pasan, dedicados a la predicación y a la captación de adeptos, el resto de su vida: sexagenaria (Mahoma, Mani, fundadores de la ST, TJ), septuagenaria (Zarathustra, bahaísmo, ahmadismo, Meher Baba) u octogenaria (Buda, Jina, ASD, ICC, HK). Todos mueren de muerte natural, rodeados de sus discípulos, exceptuado el fundador de los mormones que fue linchado por sus conciudadanos por miedo a que sus hijas fueran a parar a su harén, por falsificación, etc.

d) Tienen revelaciones en trance extático (Zarathustra, Mani, ASD, VU, Moon, mormones, NDD, ahmadismo), a veces de tipo chamánico (Mahoma). Tanto Buda como Jina alcanzan la «iluminación», experiencia profunda, tras más de mes y medio de concentración, ayuno e inmovilidad sedente. La predicación de Jesucristo no es fruto de visiones nocturnas, en sueños, ni diurnas, en trance. Es Dios y todas su palabras, aparentemente sólo humanas, son «Palabra de Dios».

e) Jesús es el único anunciado por los profetas, cuyas profecías componen una especie de mosaico o «rompecabezas». Una vez visto el modelo o la realidad, se comprueba que todas las piezas o datos encajan perfectamente: nacido de mujer (*Génesis*), en Belén (Miqueas), de una virgen (Isaías), descendiente de Abrahán, Isaac, Jacob, Judá, David; «varón de dolores», atribulado, exaltado, glorioso (Isaías, Salmos), etc. Por razones socio-psicológicas los judíos se habían fijado en los rasgos gloriosos, de triunfador y liberador temporal de su pueblo. Como la figura de Jesús no era sólo eso, sino aparentemente lo contrario, la mayoría lo rechazó como si se tratara de un falso Mesías.

f) En cuanto Dios, su filiación divina no es un hecho biológico como en los dioses míticos, sino ontológico, «desde toda la eternidad». La concepción de Cristo en el seno de la Virgen no implica el nacimiento de un nuevo «Dios-hijo», sino que Dios en cuanto Hijo

—sin dejar de ser Dios— se encarna, asume una naturaleza humana de suerte que Jesús de Nazaret es al mismo tiempo Dios y hombre verdadero.

g) De entre los fundadores de una religión es el único en enseñar y proclamar su divinidad; más aún, es condenado «reo de muerte» y muere por haberse dicho «Dios» (*Lc* 22,70; *Jo* 10,33, *Mat* 16,16, etcétera). Ningún otro fundador de una religión tiene conciencia de ser Dios a lo largo de su vida. Algunos (Mahoma, Mani) rechazan explicítamente la condición divina e incluso la posibilidad de su posterior deificación por obra de la admiración de sus seguidores. Se consideran sólo «profetas» de la divinidad, o sea, hombres escogidos por Dios para hablar en su nombre y para realizar la misión confiada. «Profetas» asimismo se consideran los fundadores de algunos NMR (ahmadismo, ASD, IUD, Moon, mormones,VU). Otros, como Buda, llegan a ser venerados y reciben culto; pero esto ocurre varios siglos después de su muerte y tras un proceso gradual de ensalzamiento, que desde cierto punto de vista es su divinización, nunca real, pues el budismo es «ateo». Sólo al comienzo de la era cristiana, medio milenio después de su muerte, tallarán estatuas de Buda en parte por influjo del arte helenístico. Pero el culto dirigido a Buda no va dirigido al Buda histórico, sino a su prototipo eterno, equiparado de algún modo al Absoluto. Los fundadores de algunos NMR creen ser «dios» (Mita, Meher Baba, AM) o, en un plano amortiguado y transitorio, *avatara* de una divinidad (gurú Maharaj-Ji, ahmadismo, Rajneesh), pero por y en unas circunstancias tan extrañas, anómalas y hasta curiosas que se requiere una buena dosis de credulidad e ingenuidad para admitirlo, según puede comprobarse en el apartado dedicado a su biografía en la exposición del respectivo NMR. Además su vida moral desacredita su condición divina a no ser que se quiera volver a los dioses y diosas de la mitología, que eran más poderosos que los hombres, no omnipotentes, ni tampoco morales; se aprovechaban de su poderío para cometer injusticias, adulterios, etc. [22].

h) *Modelo, molde e intercesor.* Jesucristo es el «modelo» de los cristianos. Todos los fundadores de una religión y, en general, también los de los NMR lo son también para sus seguidores. Una vez muerto cualquier fundador, sus adeptos se preguntan «¿cómo haría esto o qué haría ahora él?». Así surgió, por ejemplo: la *sunna* o tradición islámica. Además de «modelo», Cristo es «intercesor» ante

el Padre por nosotros (*Hebr* 7,25, etc.). De los fundadores de una religión sólo Mahoma es intercesor junto con los demás «santones» del islamismo, aunque Mahoma en un plano superior. Pero Jesucristo, además de modelo e intercesor, es «molde». Quien considera a otro su «modelo» trata de «reproducir, copiar» sus rasgos, y lo hace como desde fuera a la manera de los pintores, noveles o no, que, sentados ante el caballete, tratan de reproducir sobre el lienzo un cuadro famoso que es su «modelo».

En griego hay una palabra *morphé* (de donde «antropomorfismo, etcétera») y en latín otra: *forma*, que abarcan el doble significado: «modelo» y «molde». A ella acude S. Pablo para expresar el destino de los cristianos: «(Dios Padre) los predestinó a ser *conformes* a la imagen de su Hijo» (*Rom* 8,29). Quien remodela su ser en y conforme a un molde: Cristo, tiene que vaciarse, fundirse, diluirse en él para adquirir su «forma», la plenitud humano-cristiana: ser *ipse Christus*, «el mismo Cristo». De este modo, con el verso de Sta. Teresa como fondo: «muero porque no muero», se hace realidad el paulino: «Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí» (*Gal* 2,20). Esta «conformación» con Cristo exige la participación de la misma «forma» mediante una «transformación» o trasmutación permanente, profunda, que de modo definitivo y total sólo se realizará a partir de la Parusía o venida triunfal del Señor, tras la resurrección de los muertos cuando Cristo «transfigurará nuestro cuerpo mortal *conformado* a su cuerpo glorioso» resucitado [23].

C) *Hombre perfecto y Dios verdadero*

Sólo quien dé esta respuesta es y puede ser llamado «cristiano», al menos en lo referente a esta realidad central. Jesucristo no es «un hijo de Dios» (TJ), sino el Hijo de Dios, Dios verdadero y hombre perfecto. La designación «Hijo de Dios», aplicada a Jesucristo figura 31 veces en los Evangelios sinópticos, 23 en S. Juan, 3 en los *Hechos de los Apóstoles*, 42 en las Cartas y 1 en el *Apocalipsis.* Jesucristo es el Verbo, la Palabra de Dios Padre, que «se hizo hombre», pero que, en cuanto Verbo, «era en el principio..., y era Dios» (*Jo* 1,1,14), por El «llegaron a ser todas las cosas, nada de cuanto existe empezó a ser sin El» (*Jo* 1,3) y todo «desde su origen o creación converge en El» en cuanto Dios y hombre (*Col* 1,16). Proclama su divinidad con

sus «palabras de vida eterna» (*Jo* 6,68), con sus obras, especialmente con los milagros (*Jo* 10,38) y mediante su resurrección de entre los muertos. Los Apóstoles no ven al Señor resucitado ni en sueños ni en estado de vigilia o lucidez, pero fuera de sí, en éxtasis. Tal vez por eso «las visiones» del Señor aparecido ni una sola vez son llamadas *hórama*, término griego que preferentemente significa la visión interior, intramental, no perceptible por los sentidos, nocturna (en sueños) o diurna (en éxtasis)[24]. Después de declarar: «Yo y el Padre somos uno» (*Jo* 10,30), identidad de conocimiento, de voluntad, de poder y de naturaleza divina, algunos judíos intentaron apedrearlo «porque tú, a pesar de ser hombre, te haces Dios» (*Jo* 10,33). Y precisamente es condenado a muerte por reconocer su divinidad ante el supremo tribunal religioso de los judíos[25]. No es este el momento de exponer de manera completa la argumentación demostrativa de la divinidad de Jesucristo[26].

5.1.2. Ayudar a descubrir las contradicciones internas

Para la mayoría, por no decir para todos, los recién «enganchados» en un NMR, «adeptos» y «adictos» al mismo, su nueva creencia-adicción es más valiosa que el mejor diamante o perla preciosa conocida o por conocer. Para conservar este «tesoro», como aconseja Cristo (*Mat* 13,44), venden o dan todo lo que tienen: tiempo, inteligencia, dinero, etc. Orgullosos de su «diamante» se lo muestran a todos: familiares, amigos y conocidos. Esperan que despierte en ellos su misma admiración, aceptación y entrega. Cuando tratan con otros para comunicarles su alegría y hacerles partícipes de su «tesoro», suelen oír que no es auténtico, sino producto sintético o sincrético de laboratorio, que su brillo es artificioso, aparente. Cuando informan a los expertos, a sus jefes de «propaganda» y «venta», les inculcan que los compadezcan, que no duden y que no traten de discernir la verdad. Con palabras de uno de los protagonistas de *El curioso impertinente* podrían decir: «¿Sería justo que te viniese en deseo de tomar aquel diamante y ponerle entre un yunque y un martillo; y allí, a pura fuerza de golpes y brazos, probar si es tan duro y tan fino como dicen?»[27].

El yunque y los martillazos, la prueba, pueden consistir en ayudar a reflexionar a los adeptos de los NMR sobre las incoherencias de la

vida del fundador y sobre las contradicciones, falsedades, etc., de su doctrina. Puede servir también invitarles a leer con espíritu crítico los libros del propio NMR así como la confrontación de los actuales con los retirados de circulación antes de agotarse y con los agotados no reeditados de nuevo precisamente por eso, es decir, por las «profecías» no cumplidas, por las doctrinas ya superadas, por las contradicciones con lo enseñado posteriormente como ciertamente ocurre en los de los Testigos de Jehová. No deja de indicar inseguridad e inmadurez la ausencia de crítica interna en casi todos los NMR.

5.1.3. Pedagogía divina en el trato con los miembros de los NMR

El adepto a una secta, como cualquier otro convencido de su postura —también el agnóstico y ateo— suele hacerse fuerte tras un muro teórico-práctico, justificativo de su actitud. Esto vale mucho más para los adeptos de los NMR si se tiene en cuenta la formación recibida, que de ordinario es mayor, más erudita, que la de la Iglesia o religión a la que pertenecían antes, así como el desarrollo de su capacidad dialéctica y de exposición merced a su tarea de propaganda y proselitismo. Esa muralla, en cierto modo, le pone a salvo de los posibles asaltos de los demás. Pero Dios —así lo dice la historia de las conversiones— no suele entretenerse en desmontar uno a uno los argumentos, las piedras de esa muralla. Prefiere meterse por debajo y dinamitarlo. Luego, el hombre desguarnecido, a cuerpo descubierto ante la presencia y la acción divinas irá tirando por la borda los argumentos ya inservibles, ayudado —como nuevo Saulo— por algún Ananías (*Act* 9,1-18).

La conversión es una rendición o entrega sin condiciones. No nos empeñemos en comenzar por quitar piedra a piedra su defensa. Por este procedimiento la victoria será del más fuerte o más hábil dialécticamente. Y aunque el adicto a un NMR quede vencido, no estará convencido y se revolverá diciendo: «Tienes razones, pero no la razón». El procedimiento a seguir debe empezar por desenmascarar su adicción. De ahí la utilidad de descubrirle las contradicciones de su doctrina, la manipulación de que es objeto, etc. Al mismo tiempo y siempre mucha oración, mortificación, servicialidad y entrega generosa, que son los medios adecuados y eficaces para conseguir la gracia divina, causa de la conversión verdadera.

5.2. En el plano práctico y de la convivencia

Además de lo ya expuesto y de las orientaciones prácticas del estudio citado [28] hay que añadir algún dato nuevo: la peculiaridad de las sectas y la peligrosidad de varias de ellas, que han permitido lanzar la pregunta siguiente.

5.2.1. ¿Intervención del Estado?

No es competencia del Estado civil determinar la autenticidad o falsedad de una religión, iglesia y NMR, ni jurisdicción de los magistrados, jueces, juzgar las creencias ni discernir la autenticidad de una «conversión» religiosa, por ejemplo: paso de una religión tradicional a un NMR. Además, el reconocimiento del derecho de libertad religiosa y los postulados de la aconfesionalidad o separación de la Iglesia y del Estado, vigentes en los Estados democráticos, incapacitan a los poderes públicos para juzgar las creencias individuales así como para favorecer o, al revés, coartar a una determinada forma religiosa, tradicional o reciente, en función de sus creencias y de sus prácticas específicamente religiosas. En cambio, pueden y deben juzgar, castigar y hasta prohibir las acciones de los grupos religiosos si violan la legalidad penal civil, laboral o administrativa estatuida, vigente. La competencia de los poderes públicos se circunscribe a los métodos usados por los NMR para el reclutamiento de sus adeptos, para obtener —si se da— su «despersonalización», para financiarse, etcétera, en cada caso concreto, o sea, pueden juzgar acerca de los efectos destructivos en lo psicológico y en lo sociológico, no en lo específicamente religioso y filosófico e ideológico. El Estado puede intervenir sólo cuando hay indicios de ilegalidad en las acciones, nunca en el de las creencias [29].

No le falta razón a Agustín Motilla cuando previene contra un «riesgo de un Estado enfervorizado por la promoción de las libertades», a saber: el de «rebajar e incluso mutilar las libertades individuales so pretexto de proteger las 'libertades' de los grupos» [30]. En nuestro ámbito y en España podría descuidarse la atención peculiar debida a la religión de la mayoría, la Iglesia católica, por estar más preocupados en proteger las minorías religiosas, en concreto a las religiones distintas del catolicismo y a los NMR. Respecto de estos tal vez haya podido suceder así oficial y jurídicamente hasta que el

tema de las sectas saltó a la prensa diaria y hasta la voz de alarma dada, en 1983, por el Ministro de Justicia al Fiscal General. Precisamente, en abril de ese año se denegó la inscripción de la Iglesia de la Unificación (el moonismo) en el Registro de Entidades Religiosas, de la Iglesia de la Cienciología en 1985; en febrero de 1988 hubo 31 denegaciones.

El ya famoso «Informe Vivien» (0.5.2-V) o del diputado Alain Vivien, presentado al Primer Ministro francés [31], enumera unas serie de infracciones del código penal, a saber: de las normas de seguridad pública, de la legislación de la Educación nacional, de la seguridad social, etc., por ejemplo: secuestro de personas, proxenitismo, prostititución, atentado a las buenas costumbres, homicidio involuntario, provocación a la discriminación racial, ejercicio ilegal de la medicina, etc. Este informe y las experiencias habidas en casi todos los países con no pocas sectas ha planteado una cuestión candente: ¿Para proteger a los individuos gravemente afectados ya (adeptos) o con riesgo de serlo y a sus familiares basta la legislación vigente o es precisa una legislación específica, *ad casum*? Los especialistas en la materia, los juristas, deben dar la respuesta. Pero, tenidas en cuenta las circunstancias generales y ordinarias, debería bastar la aplicación del código penal existente, común, en los países democráticos. En cualquier supuesto la transgresiones de la legalidad cometidas por los adeptos de un NMR no suponen —y menos necesariamente como se tiende a concluir— la condición delictiva e ilegalidad del NMR en sí mismo a no ser que se demuestre la ilegalidad —criminal o no— de su finalidad misma y de los medios usados habitualmente para alcanzarla. Además, por principio, hay que presuponer la *bona fides* de los adeptos así como su inocencia mientras no haya sentencia firme condenatoria de un Tribunal de Justicia. En fin, el Estado tiene en su poder un arma eficaz, a saber: la concesión o la denegación de la inscripción de un NMR en el Registro de Entidades Religiosas (denominación en España) que le confiere o le niega la adquisición de personalidad jurídico-civil [32].

5.2.2. El desenmascaramiento de la tramoya invisible del imperialismo económico-político

El adepto, asentado en la base de la pirámide de una secta, una vez convertido en adicto, es movido, por no decir maniobrado, por

quienes ocupan el vértice y los espacios o puestos intermedios. Pero, a veces, la secta misma puede obrar, en medida mayor de lo aparente, como una marioneta manipulada por hilos, apenas visibles, en manos de una terminal de signo dispar.

Queda indicado que los métodos y actitudes de varias sectas son dañinas para la personalidad e incluso destructivas de la persona misma, una amenaza real para la vida de los mismos adeptos y de quienes, sin serlo, se oponen a esas sectas, aunque lo hagan de una manera noble y legal; a veces «quebrantan la familia y la sociedad». Además «en muchos países sospechamos, y en algunos casos estamos seguros, de que una potente fuerza ideológica, así como intereses económicos y políticos, están trabajando a través de las sectas, que son totalmente extraños a un genuino interés por lo 'humano', y se sirven de lo 'humano' para fines y propósitos 'inhumanos'». Por eso, «a veces tendríamos que aceptar y aún apoyar medidas que el Estado puede adoptar dentro de su propia esfera» (CVS, 4).

Convendría desenmascarar, en la medida de lo posible, las tramas socio-políticas y económicas si las hubiere. Me limito a transcribir dos testimonios sugerentes de los NMR como colonianismo religioso de los EE.UU. en Hispanoamérica a fin de favorecer y acelerar su dominación política y económica. En 1912 el Presidente de Estados Unidos, Roosevelt, dijo en Argentina: «La asimilación de los países latino-americanos a los Estados Unidos será larga y dificultosa mientras continúen siendo católicos». Y más cerca de nosotros el acaudalado Rockefeller, tras recorrer Hispanoamérica en 1969-70, elaboró un *Informe*, en el cual insiste en «la necesidad de sustituir a los católicos por otros cristianos en América Latina», más concretamente en «apoyar a los grupos fundamentalistas cristianos (protestantes) y a iglesias tipo Moon y Hare Krisna» [33]. La manipulación de lo religioso por parte del poder civil y del económico en beneficio de sus propios intereses es una tentación vieja, permanentemente sentida y consentida en incontables ocasiones. No cabe duda de que organismos estatales, grandes «trust» y poderosos adinerados de EE.UU. han contribuido eficamente a la difusión de las sectas y de los protestantes fundamentalistas en Latinoamérica [34]. Son grupos desentendidos de lo social y de la cuestión social en su doctrina y en su praxis. Pero tiene razón León Tejos: «Sería ingenuo desconocer el carácter ideológico-político de la acción de las sectas, pero sería muestra de ignorancia atribuirla sólo a ese factor [35]. Una vez más,

como en la salud del organismo y en la conservación o derrumbamiento de un edificio influyen menos los ataques desde fuera (lluvia, viento, etc.) que su propia consistencia interior (condición enfermiza, la vejez, apolillamiento del maderamen, etc.). El mismo fenómeno, aunque de dirección distinta, se da en el envío de no pocos «misioneros» laicistas, frecuentemente con el apoyo económico de los gobiernos europeos, para participar en las llamadas «campañas de alfabetización y promoción social» en Centroamérica, especialmente hasta hace poco en Nicaragua [36], si bien de hecho se pretende «alfabetizar» a los indígenas en una ideología determinada y en el control demográfico de la natalidad. Desde la perspectiva imperialista se teme la fuerza mayor, a veces la única, de los pobres, es decir la prole, su «proliferación», el elevado índice de natalidad. Es así ahora y era así ya en el siglo IV a.C. cuando Aristóteles propuso el control programado o legal de la natalidad porque asustaba a los ciudadanos atenienses de su tiempo la posibilidad de que se adueñaran del mundo «civilizado» los estratos sociales subdesarrollados, los esclavos [37].

5.2.3. ¿Qué hacer si una pareja de adeptos a un NMR llama a la puerta de mi vivienda?

Cuando una pareja de TJ, de mormones, etc., aprietan el timbre de la puerta de mi vivienda... Parece aconsejable saludarles con educación y naturalidad, pero no invitarles a que entren en casa con las lógicas excepciones. Un ex-testigo de Jehová confiesa: «Aun cuando siempre creí haber vencido (en los debates y diálogos con sacerdotes católicos, con religiosos, con personas de Acción Católica, etcétera) y concluía que mis antagonistas estaban equivocados, debo reconocer que en cada 'batalla' dialéctica quedaba marcado. Oía argumentos, cosas, que no sabía y que, como espinas, quedaban clavadas en mi ánimo». Sin duda, las heridas se agravaron, pues abandonó a los jehovistas cuando cayó en la cuenta de las contradicciones existentes entre las obras publicadas hace unas décadas y las actuales [38]. Por tanto quien posea buena formación teológica o bíblica puede conversar con ellos.

Pero, de ordinario, procede no invitarles a entrar en el ámbito de la familia y de los amigos a no ser que real y conscientemente le interese su mensaje. Pues, en el mejor de los supuestos, va a emplear un tiempo necesario para otros quehaceres, por ejemplo: leer los *Evangelios*, una *Vida de Jesucristo* o *de María, la Virgen*, las *Encíclicas* de los Papas, el *Catecismo de la Iglesia Católica*, un libro de formación cristiana, o tener un encuentro personal con Jesucristo en una rato de oración o de audiencia con El, que ciertamente vive, está vivo, y es hombre perfecto y Dios verdadero.

5.2.4. No buscar fuera el tesoro que tenemos en la Iglesia católica

Hay situaciones en las que nos puede pasar como a S. Agustín: «Señor, te buscaba fuera, pero tú estabas dentro». Estamos inmersos en un clima de paganismo, característico de la sociedad de consumo, que coadyuva a tratar de justificar tanto el neopaganismo, última oleada de la moda intelectual, como el ansia desenfrenada de «sensaciones» nuevas, que, en lo religioso, se tiende a identificar con la experiencia directa de lo divino, sin mediaciones institucionalizadas (sacramentos, sacerdotes ministeriales, la Iglesia o la religión tradicional). Creo que la clave capaz de resolver las aporías actuales y de clarificar las turbulencias del irracionalismo imperante nos la ofrecen los primeros cristianos. Ellos cristianizaron un mundo pagano con los mismos o similares síntomas que los actuales. El irracionalismo o la sed de vivencias directas de lo religioso explica, entre otras causas, el florecimiento de la multitud de religiones mistéricas con detrimento de la religión oficial en los primeros siglos de la Iglesia. Al mismo tiempo ayuda a comprender el desenfreno ético-moral en la dimensión social, familiar e individual. Los primeros cristianos cristianizaron el mundo pagano de su tiempo a pesar de ser perseguidos y de no contar con los medios formadores e informadores de la opinión pública. A los cristianos actuales corresponde recristianizar un mundo neopaganizado sin buscar sucedáneos de la verdadera fe aunque sean de nuevo perseguidos de un modo más o menos larvado y marginados no sin sarcasmo y ya no dispongan de los medios de comunicación social que son los que ahora informan y forman la opinión pública.

Según una narración simbólica de los *khasidim* un judío de Cracovia (Polonia), Eisik de nombre, recibió en sueños la orden de ir a

Praga. Allí le esperaba un tesoro enterrado bajo el Puente del Rey. Como el sueño se repitió otras dos noches, se puso en camino. En Praga pregunta por el llamado Puente del Rey. No se atrevió a excavar bajo el puente porque había centinelas de día y de noche; lo hizo algo alejado del mismo. Mas los centinelas lo vieron y le interrogaron hasta que contó el sueño. El jefe de la guardia se echó a reír. Y refirió que, en sueños, él había recibido la orden de ir a Cracovia, pues hallaría un fabuloso tesoro en casa de un rabino llamado Eisik, detrás del horno. Apenas oyó su nombre, el judío regresó a Cracovia; detrás del horno encontró su ansiado tesoro.

El cristiano de nuestro tiempo puede soñar la tentación de retornar al paganismo o también de llevar despierto —de hecho— una vida paganizada. Puede también tratar de buscar fuera, en los NMR, su felicidad. Pero debe estar convencido o, en caso contrario, se convencerá por experiencia de que no va a encontrar el verdadero tesoro lejos en el tiempo (el paganismo) ni en el espacio (hinduismo, budismo, yoga, zen, etc.) ni fuera (las sectas). Cualquier hijo pródigo, como el de la parábola evangélica (*Lc* 15, 1 ss.), tiene en su propia casa, en el cristianismo vivido a fondo, la verdad, la contemplación de Dios y la felicidad en el más acá y en el más allá de la muerte.

NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA

1. *Las relaciones interreligiosas y sus modalidades* en AA.VV. *Haced discípulos míos a todas las gentes. Comentarios y texto de la encíclica «Redemptoris missio»*, Valencia 1991, 193-224.

2. Respecto de los NMR más difundidos en España (TJ, mormones, ASD), de su doctrina, y la respuesta que puede y debe darse desde la Biblia, cfr. C. VIDAL, *Las sectas frente a la Biblia*, Madrid 1991.

3. O sea que el sintagma griego debía ser traducido no literalísimamente, sino en hendiadis, recurso estilístico de uso tan frecuente en el griego bíblico y en el no cristiano, cfr. M. GUERRA, *El idioma del N. Testamento*, Burgos 1981[3], 344-45.

4. *Mors Peregrini*, 11.

5. Cfr. M. GUERRA, *Dimensión lógica, mítica y...* 309-32.

6. A. DREWS, *Die Christusmythe*, Iena 1910 enero, en marzo del mismo año la 2.ª edición.

7. *Théophile ou l'étudiant des religions*, Paris s/d, 8. Couchaud, discípulo de Loisy, miembro de la Academia francesa, en su famosa carta a Jean Guitton se reconoce ateo y al mismo tiempo dispuesto a aceptar cuanto los católicos profesamos de Jesucristo en el *Credo* con tal que se eliminen las palabras *sub Pontio Pilato*, que le sitúan en un tiempo y lugar determinados como a cualquier personaje histórico u hombre de carne y hueso.

8. Por ejemplo: F. GRACIA, *Morir en cruz*, «Más allá (de la ciencia)», n.º 38, abril 1992, 28. Equipara a Jesucristo con «Horus, Osiris, Mitra,Tanmuz (Adonis), Krisna,

reconocidos en la Tierra como Hijos de Dios, como Dios mismo», dioses todos míticos y todos mistéricos menos Krisna. El autor es el director de otra revista «Conciencia planetaria», divulgadora de NE., publicada inicialmente como complemento de la anterior.

9. Louis Jacolliot (1837-90) escribió *La Bible dans l'Inde. Vie de Iezeus Christna*, Paris 1875[5], donde se presenta a la India como «la cuna de la humanidad» y de las religiones, también del cristianismo. Jesucristo habría visitado la India durante su vida oculta y después de su muerte aparente. El y los Apóstoles habrían estudiado los libros sagrados hindúes. Relaciona, hasta en el título, el nombre del dios mítico hindú *Krshna* (transliteración exacta de las letras sánscritas en caracteres latinos con «r» semivocal de pronunciación próxima a nuestra «ri») y *Cristo*, sobrenombre de Jesús. Puede comprenderse que alguien, aquejado de desvaríos imaginarios, sea capaz de hacer castillos en el aire. No se entiende que algunos pierdan el tiempo en aparentar que los mantienen.

10. Por ejemplo: el gurú Maharaj-Ji, Ahmadismo. También el fundador de la Antroposofía, R. Steiner, según el cual los dioses mistéricos Dioniso y Mitra así como Jesucristo son reencarnación mitológica del mismo ser. Algo parecido ocurre con E. Drewermann, que rebaja la resurrección de Cristo al nivel del resurgimiento de los dioses de las antiguas religiones mistéricas, por ejemplo: la egipcia, y, en parte, cuantos niegan su historicidad.

11. Su concreción en Jesús de Nazaret sería la mediación «necesaria» para la salvación sólo de los cristianos como Buda, Jina, Mahoma, etc., para los budistas, jinistas y musulmanes (teoría de J. Hick, A. Race, R. Pannikar), al parecer simplemente «facultativa» según otros (P. Tillich, E. Troeltsch, P.F. Knitter), cfr. J DUPUIS, *Jesucristo al encuentro de las religiones*, Madrid 1991, 254 ss.

12. Coetáneo de los emperadores romanos Octavio Augusto y Tiberio, de Poncio Pilato, de Herodes, Anás y Caifás, etc.

13. *Mc* 11,2; *Mat* 11,19; *Lc* 10,21; 11,35 ss.; *Jo* 4,6-7 ss.; 11, 33; 19,29, etc.

14. *Lc* 1,26; 2,1 ss.; *Mat* 2,1 ss.; 27,60-66; 28, 1 ss.; *Jo* 19, 16 ss., etc.

15. FLAVIO JOSEFO, *Antiquitates. iudaicae* 18,3,3; 20,9,1.

16. LVCIANO, *Mors Peregr 11-13;* Celso en ORÍGENES *Contra Celsum* 1,28-29; 1,71; 2,79, etc.

17. PLINIO EL JOVEN, *Epistulae* 10,96; TÁCITO *Annales* 3,15, 38-44; SUETONIO *Claudio* 2,4; también *Scriptores Historiae. augustae* 22,4, etc. Cfr. la traducción de estos y otros textos en M. GUERRA, *Hist. rel* III, pp. 338-50.

18. Por ejemplo: Adonis matado por un jabalí, Osiris en lucha contra otro dios mítico (Seth), Perséfona raptada violenta y engañosamente por otro dios, Hades, que lo hizo porque se había dejado seducir por su belleza, etc.

19. Cfr. las siete diferencias principales entre Cristo y los dioses mistéricos en M. GUERRA, *Historia de las...* I, 316-21.

20. Cfr. M. GUERRA, *La «cuestión homérica» y su repercusión en la «cuestión evangélica». En torno a la composición y transmisión oral o escrita de los relatos homéricos y de los evangélicos* en homenaje a José M.ª Casciaro, Pamplona 1993.

21. El de los mormones con 48 mujeres. Cfr. cada NMR en el apartado dedicado al fundador.

22. Cfr. Varios textos en M. GUERRA, *Historia de...*, III, 60-62.

23. *Phil* 3,20. Cfr. M. GUERRA, *La «conformación» con Jesucristo, nota específica de la espiritualidad cristiana y sus matizaciones ministeriales o sacerdotales*, en COMISIÓN EPISCOPAL DEL CLERO, *Espiritualidad del presbítero diocesano secular. Simposio*, Madrid 1987, 411-62.

24. Cfr. M. Guerra, *Antropologías y teología...* 429 ss.

25. *Mat* 26,63; *Mc* 14,61; *Lc* 22,70, etc.

26. Cfr. F. Ocariz-L.F. Mateo-Seco-J.A. Riestra, *El misterio de Jesucristo*, Pamplona 1991; J.A. Sayés, *Tratado de Cristología fundamental*, Madrid 1985; Idem, *Jesucristo Nuestro Señor*, Toledo 1985. En general AA.VV. *¿Por qué creemos? Los fundamentos de la fe en 40 tesis*, Barcelona 1967.

27. M. De Cervantes, *Don Quijote...* cap. 33. El diamante aquí es la fidelidad de la esposa del amigo. Cfr. el relato de A. Carrera y la aplicación a su propia experiencia jehovista.

28. M. Guerra, *La relación interreligiosa y...*

29. Cfr. sobre la distinción entre creencias y acciones, especialmente en la legislación estadounidense el estudio de Morán, *La protección jurídica de la libertad religiosa en USA*, Santiago de Compostela 1989, 74 ss.

Como bibliografía de este epígrafe Cfr. los estudios de A. Motilla y las comunicaciones en *Atti del Convegno*, celebrado en Parma, 9-11 de mayo de 1988, publicadas bajo la dirección de Silvio Ferrari, citados en la bibliografía general.

30. A. Motilla, *Sectas y derecho en España...21.*

31. *Les sectes en France. Expressions de la liberté morale ou facteurs de manipulations? Rapport au Premier Ministre*, París 1985. Habla de 116 sectas con 31.978 adeptos oficiales y con influjo directo en medio millón de personas.

32. Art. 5 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa en España del 1980, cfr. el estudio de Ciaurriz, *La libertad religiosa en el Derecho Español (La Ley Orgánica de Libertad Religiosa)*, Madrid 1984, 144-70.

33. Cfr. los dos «Documentos del Comité de Santa Fe». Muestran la injerencia del gobierno de EE.UU. por su apoyo a algunas sectas en Hispanoamérica.

34. El 30-IV-1988 Luis O. García, Director de Orange Country Peruvian Social Cultural Club (California) se dirigió al Congreso Nacional de Perú ofreciéndole 500 millones de dólares al año si se sustituía la religión (católica) en Perú (cfr. la pastoral de Luis Bambarén, obispo de Chimbote, Perú, *Sectas y política*, Chimbote 1990, 25, que trata precisamente de esta cuestión sobre todo en el epígrafe: *¿Penetración religiosa o política?*).

35. *Mapa de las sectas en América Latina* en AA.VV. *Nueva evangelización y ...* 409; cfr. también A. Salvatierra, *Las sectas, desafío a la nueva evangelización* en *Ibídem*, 463-64, 467-68.

36. Uno de ellos me dijo que había más de 10.000 durante el mando de Ortega.

37. Según el empadronamiento realizado en Atenas por Demetrio Falereo en torno al año 313 el censo ateniense estaba integrado por 21.000 ciudadanos (hombres libres y con todos los derechos-privilegios políticos. Son numerados sólo los varones que están en edad militar, es decir entre 18 y 60 años), 10.000 metecos (hombres libres, pero sin los derechos políticos o cívicos) y 400.000 esclavos. ¿Qué diría Aristóteles al ver la Atenas actual con más de dos millones de habitantes, sin esclavos y con más recursos alimenticios y sanitarios, comodidad, etc., que el mismo Aristóteles y, por descontado, que sus conciudadanos? (Cfr. M. Guerra, *Antropología sexual en la antigüedad griega* en *Masculinidad y feminidad en...379-86*).

38. Cfr. A. Carrera, *Los falsos manejos de los testigos de Jehová*, Bilbao 1976, 20. Confrontó las publicaciones actuales con las anteriores a 1950, por ejemplo: *Gobierno*, 1928; *Riquezas*, 1936; *La verdad os hará libres*, edición de 1943; *El reino se ha acercado*, 1944; *Sea Dios veraz*, 1946, y las revistas «Atalaya» anteriores a 1947.

II
Rasgos diferenciales
Division de los NMR y descripción de sus rasgos caracterizadores

— *Aparición*

— *Número de miembros*

— *Fundador*

— *Libros sagrados o básicos*

— *Doctrina y creencias*

— *Normas ético-morales*

— *Ritos*

— *Compromiso y actividades*

— *Organización*

— *Financiación*

Capítulo VI
NMR de impronta cristiana

No voy a describir todos los NMR existentes en el mundo, tarea prácticamente imposible, pues los grupos y grupúsculos han proliferado. Además, no siempre resulta fácil conocer unos cuantos datos fidedignos. En fin, a veces desconozco hasta su misma denominación o nombre. Me fijo en los merecedores de mayor atención por el número de sus adeptos, por la importancia, la novedad o el impacto de su doctrina o actividades y también por su implantación en España y en países que hablan y rezan en castellano. En ellos es donde este libro, no de investigación especulativa, sino eminentemente práctico, puede cumplir su cometido, a saber: ayudar a conocer y a discernir la compleja realidad de los NMR a cuantos interese, sea por simple cultura general y necesidad de estar al día, sea para conocer la estructura interna de los que le visitan con cierta periodicidad o la de quienes le piden su cooperación económica o de cosas (ropa, etc.) en las tareas de rehabilitación de los marginados, drogadictos o no, sea porque atraviesa por el trance indiscutiblemente doloroso de comprobar que un hijo, familiar o amigo empieza a debatirse o ya está atrapado en las redes de un NMR determinado.

Hablo de origen o, al menos, de influjos directos evidentes. Eso no quiere decir que sean «cristianas», pues los NMR no son propiamente cristianos según queda indicado (1.7.). No lo son en el plano doctrinal porque no admiten dos realidades, verdades, esenciales en el cristianismo, a saber: el monoteísmo trinitario: la SSma. Trinidad y la encarnación de la segunda Persona divina, el Hijo, o sea, la divinidad de Jesucristo, verdadero Dios y hombre perfecto. Además,

para ser cristiano debe admitirse, al menos, el bautismo como medio de adscripción pública, ordinaria, en y a Jesucristo en la Iglesia o iglesias cristianas. Son las condiciones requeridas para que una iglesia pertenezca al CEI o Consejo Ecuménico de la Iglesia según acordó el CEI en su Asamblea de Nueva Delhi (India), 18 nov.-6 dic. 1961*.

Casi todos los NMR de este apartado reciben la impronta cristiana en la matriz protestante. El «libre examen», causa de la fragmentación del protestantismo en tantas confesiones, ha incrementado su eficacia y virulencia en los últimos tiempos originando la proliferación de NMR.

1A. DE IMPRONTA CRISTIANA-CATOLICA

Apenas si hay NMR de procedencia católica. Y los que hay carecen de una de sus notas definitorias, pues conservan la ortodoxia respecto a la doctrina trinitaria y a la divinidad de Jesucristo.

1A.1. Iglesia Cristiana Palmariana (El Palmar de Troya) [1]

1A.1.1. Aparición

El Palmar de Troya, a 40 km. de Sevilla (España). Desde 1977 la Iglesia palmariana está escindida en dos grupos, a saber: los seguidores de Clemente y los del sacerdote integrista Félix Arana con su protector, también económicamente, Frank Walsh (EE.UU.), cuyo grupo reside también en El Palmar de Troya.

---

* Cfr. G. Tills, *Historia doctrinal del Movimiento Ecuménico*, Madrid 1965, 140. Cfr. C. Ruiz Izquierdo, *La Iglesia y las iglesias. ¿Por el Ecumenismo hacia el catolicismo?*, Burgos 1949.

1A.1.2. Número

Entre 300 y 400, de ellos poco más de 100 residen en El Palmar y en Sevilla.

1A.1.3. Fundador

Clemente Domínguez Gómez. Por homosexualidad fueron expulsados de su trabajo en San Juan de Dios él y el abogado Manuel Alonso Corral, cerebro del Palmar. El 31.XII.1975 es ordenado sacerdote, con otros cuatro, por el obispo vietnamita Martín Ngo-Dinh Thuc, ordenación ilícita, pero jurídicamente válida; 10 días más tarde son ordenados obispos. A continuación funda la Orden de los Carmelitas de la Santa Faz. La Congregación para la Doctrina de la Fe declara que no reconoce ni reconocerá validez alguna a las ordenaciones de ese obispo vietnamita (a. 1976). En ese mismo año Clemente Domínguez se quedó ciego a consecuencia de un accidente automovilístico. En octubre de 1976 cae la excomunión sobre los obispos y presbíteros de la Congregación de los Carmelitas de la Sta. Faz. Cuando muere Pablo VI (a. 1978) dice que ha sido nombrado Papa por Dios Padre; adopta el nombre de Gregorio XVII. Dice que S. Pedro y él son los dos únicos Papas «elegidos directamente por Dios»; los demás «fueron elegidos sólo por la Iglesia». Nombra a los primeros 24 cardenales. En 1980 celebran el Santo Concilio Palmariano que anula al conc. Vaticano II. En enero de 1988 tiene lugar la inscripción de los seguidores de Clemente en el registro de las Asociaciones Religiosas de España con el nombre *Iglesia Cristiana Palmariana*, no con el de *Iglesia Católica Apostólica y Palmariana* como lo habían solicitado hacía tiempo.

1A.1.4. Doctrina y liturgia

Sostiene la doctrina católica sin el concilio Vaticano II. Ha restablecido para siempre el «Rito tridentino de la Misa». En 1980 compuso el Credo palmariano de 42 páginas; son declarados anatemas cuantos «se atrevieren a negar que es verdad revelada por Dios» su contenido. Los Carmelitas de la Santa Faz integran la «última y única Orden», encargada de preparar «el retorno glorioso de Jesu-

cristo a fin de salvar a la Iglesia y restablecer el orden en el mundo», cuyo fin apocalíptico había anunciado para 1972.

Es una constante que los grupos cismáticos son o terminan por ser también heréticos, o sea, un poco antes o después acaban por profesar doctrinas discordantes del dogma católico o de la religión de la que se han desgajado. La ICP, inicialmente mucho más cismática que herética, no es una excepción, por ejemplo: sus profecías anuncian que Gregorio XVII será crucificado en Palestina y resucitará al tercer día. El «Credo palmariano» profesa en uno de sus puntos «la real y verdadera presencia de la Santísima Virgen María en la Santa Eucaristía en posición de rodillas». No precisa si esta postura es sólo simbólica, a saber: significativa del espíritu de adoración. La mayoría de las ceremonias diurnas y nocturnas se celebran en la Basílica con 12 torres de 40 metros de altura, una cúpula de 14 metros de diámetro, una nave de 400 $m.^2$ y una cripta con 150 nichos. Los adeptos, separados por sexos, viven en abadías.

1A.1.5. Financiación

Donaciones cuantiosas durante bastante tiempo, provenientes de España y tal vez más del extranjero. La construcción de la basílica y de una abadía de 150 habitaciones ha costado hasta ahora 500 millones de pesetas.

Más que NMR es un grupo cismático, desgajado de la Iglesia católica, de extensión limitada a la zona de Palmar con distintas ramificaciones personales en otros países y en estado de fosilización. Procuran captar adeptos entre los visitantes y peregrinos, que acuden para asistir a las ordenaciones sacerdotales y cardenalicias o por simple curiosidad y casualidad turística; según Pilar Salarrullana (o.c. 147) recurren también a «prácticas sadomasoquistas y homosexuales».

1A.2. Otros Grupos

Hay también otros grupos, a veces de signo integrista, por ejemplo: en sitial destacado los seguidores de Mons. Lefèbvre con su

sede central y la de su *Fraternidad San Pío X*[2] en Ecône[3] (Suiza)[4]. Como en los dos casos citados (Palmar de Troya y el lefebvrismo) el fenómeno de las «pequeñas iglesias» o sectas de impronta católica, aunque cismáticas o separadas de Roma, suele hilvanarse en el hecho de un obispo caído en cisma o herejía[5], que queda despojado de su autoridad episcopal dentro de la Iglesia tras la suspensión *a divinis* y su excomunión, pero sigue siendo obispo con capacidad de ordenar a sacerdotes y obispos. Sus ordenaciones serán «ilícitas», pero «válidas». A veces no hay ni validez. Piénsese en un canadiense, Jean de nombre, nacido el año 1928. En 1961 se encuentra con Michel Collin (1905-1974)[6], quien le ordena en 1962. Pero pronto no se entienden hasta el punto de llegar a la ruptura en 1967. Jean se proclama Jean-Grégoire XVII en 1968. Funda la *Iglesia Católica de los Apóstoles de los últimos tiempos* con su sede central en Québec. ¿Influyó, al menos en cuanto al nombre, en el antipapa homónimo del Palmar de Troya?

Hay otros grupos de signo contrario como algunas «comunidades de base», «movimientos proféticos», «solidarios», «de reflexión y compromiso» que, al parecer, tratan de formar una «Iglesia nueva», «la Iglesia del pueblo, de los pobres» o «Iglesia popular (con su punta de iceberg en Nicaragua)». La ideología de estos últimos grupos, especialmente en Hispanoamérica, suele estar marcada por la Teología de la liberación, iniciada hacia 1968, que, en su dimensión no católica, interpreta la salvación cristiana en clave inmanentista de un sentido más o menos marxiano[7]. El dinamismo interno de estos grupos y el impulso de las circunstancias externas socio-culturales y políticas así como la propensión de no pocos grupos de estos al aislamiento y como al enquistamiento dentro de la Iglesia pueden hacer que degeneren en sectas. No lo serán, al menos jurídicamente, mientras conserven la cohesión, aunque sea débil, con el centro de la unidad: el colegio episcopal con el Papa y la docilidad a su Magisterio.

La escisión y la consiguiente autonomía (condición imprescindible para la existencia de un NMR o secta -1.4.) puede ser efecto de la fuerza centrífuga en doble dirección. En primer lugar, por el afán obsesivo por conservarlo todo sin distinguir entre lo esencial y lo accesorio, adherencia de una etapa histórica pasada y a punto de quedar superada, obsoleta, por ejemplo: el latín como lengua litúrgica hasta la reforma del concilio Vaticano II como lo fue el griego

—también en Roma— hasta la segunda mitad del s. IV, la reacción ante la libertad religiosa (caso Lefèbvre). Es un modo de perder el ritmo o marcha de la Iglesia en sincronía con el querer de Dios, manifestado a través de «los signos de los tiempos». En segundo lugar y como en contraposición con la actitud anterior, por la fascinación del entorno socio-cultural y el olvido o la marginación del núcleo dogmático, moral, etc. Esta tendencia tampoco diferencia entre lo esencial y lo accesorio si bien queda como atrapada en lo accesorio de la moda actual de efimeridad previsible (ya evidente tras el desplome del comunismo), no del pretérito inmediato como el anacronismo anterior. En uno y otro caso se cae en el historicismo, o sea, se atribuye más importancia a lo transitorio, cambiable, a la decoración, fruto del desarrollo histórico y del gusto de cada época, a la «inculturación» concreta, que a la estructura del edificio religioso, eclesial, que a «la fe», en el primer caso. En el segundo se prima lo actual, las preferencias decorativas del tiempo presente, la posmodernidad, lo iniciado ahora y que, por falta de discernimiento, se supone va a imponerse en el porvenir inmediato e incluso a durar siempre. También aquí se da más importancia a la «inculturación» o a la «cultura» que debe ser cristianizada, si bien ahora se trata de la cultura actual, no de la pasada. Ambas tendencias se olvidan de lo básico, de la «fe», que es como el espíritu vivificador del cuerpo cultural, y consiguientemente no realizan «la inculturación de la fe» por culpa de su mirada obsesivamente fijada en las apariencias del pasado o en las supuestas del porvenir.

NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA

1. Cfr. J. ALONSO - R. CANALES, *El Palmar de Troya. Festival del integrismo,* Madrid 1976; J. GÓMEZ BURON - A. MARTÍN ALONSO, *El enigma de El Palmar de Troya,* Barcelona 1976.

2. En Madrid publican la revista *Tradición Católica. Revista de la Fraternidad San Pío X,* cuyo número de enero de 1990 era el 54 de los publicados.

3. Sede también del seminario central. Tiene otros seminarios por ejemplo: en Winona (EE.UU.).

4. El 30.6.1998 se consumó el cisma por la ordenación de cuatro obispos en Ecône y la consiguiente excomunión automática, culminación de un proceso de 12 años de duración, es decir desde «la suspensión *a divinis*» de Mons. Lefèbvre (1976) hasta la excomunión. Cfr. una exposición pormenorizada de los datos e hitos de este proceso en F-J. FERNÁNDEZ GARRIDO, *Fechas de la penosa historia de un cisma,* «Palabra» n.º 277 (1988) 358-61.

5. Cfr. el repertorio de Alan Bain, obispo de una de estas iglesias instituidas por un obispo ordenado válida, pero ilícitamente, *Bishops irregular. An international Directory of Independent Bishops,* Bristol 1985 y las exposiciones de J.M. HORNUS, *Les petites Eglises catholiques non romaines,* «Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuses» 50 (1970) 155-80, 262-93; J. GORDON MELTON, *The Old Catholic Sourcebook,* New York-Londres 1983 (sobre todo para Estados Unidos).

6. Sacerdote francés, reducido al estado laical en 1951. Anunció que la SSma. Trinidad le había concedido el sumo Pontificado con el nombre de Clemente XV. En torno suyo se aglutinó una comunidad cristiana, llamada *Iglesia Católica Renovada* con sede central en Clémeny (Lorraine, Francia). Es considerado «el Papa del Fin de los tiempos» y «la Emanación de Jesús», «un nuevo Ungido (es decir Cristo) del Señor».

7. CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, *Instrucción sobre algunos aspectos de la teología de la liberación* (6.8.1984), *Instrucción sobre libertad cristiana y liberación* (22.3.1986).

1B. DE IMPRONTA CRISTIANA-PROTESTANTE

Los NMR de esta índole engrosan una corriente caudalosa. Tienen la Biblia como su punto y fuente última de referencia, pero interpretada en sintonía con el «libre examen» protestante de acuerdo con una «revelación divina» posterior, dicha directamente al fundador o por medio de un libro sagrado hallado misteriosamente por él. Suelen estar marcados por el milenarismo escatológico o por la espera del inminente fin del mundo, final apocalíptico que los grupos estudiados en el cap. XII desacralizan o hacen inmanente, intraterreno, convirtiéndolo en una «Nueva Era» o simplemente en un nuevo periodo de la historia de la humanidad.

Suelen presentarse como iglesia de los puros, de los perfectos, a la cual se incorpora uno de manera personal mediante su propia determinación y conversión. No aceptan el bautismo de los párvulos, sino sólo el de personas dotadas del uso de razón y generalmente ya adultas. Al menos así ocurre en la primera generación existencial de cada NMR. Tienden a ser fundamentalistas, opuestos al permisivismo y a la relajación imperantes en el entorno social. Su radicalismo, su índole reaccionaria y su talante agresivo, marcadamente proselitista, suele llevarles a establecer una frontera cortante, dualista, entre el plano de la creación y el de la gracia, que separa de manera acerada e insalvable el mundo sensorial, empírico, natural, objeto de

la investigación científico-técnica, y el Reino de Dios de existencia plena tras la muerte.

1B.1. Adventistas del Séptimo Día [1]

1B.1.1. Aparición

Estados Unidos, 1845 cuando, con palabras de W. Miller, se vio obligado a fundar «una iglesia de su cosecha» al comprobar la fidelidad de sus adeptos a pesar de su frustración por no haber ocurrido el fin del mundo en 1844. En España desde 1903.

1B.1.2. Número

En el mundo 1.120.000 adeptos (año 1961) con 14.980 iglesias en más de 200 países, 6.046 predicadores. Según sus estadísticas 20 millones. De los adeptos, 200.000 en Latinoamérica [2], 15.000 en España según sus propias estadísticas aunque, según los entendidos, probablemente no pasan de 5.000.

1B.1.3. Fundador

H.G. White suele ser considerada la fundadora, tal vez lo sea en un sentido amplio. Pero en realidad fue la seguidora de W. Miller y restauradora de su doctrina. Inicia el grupo William Miller (1782-1849), granjero del Estado de Nueva York, miembro de la Iglesia baptista. Por culpa de las malas lecturas pierde la fe de sus padres y se declara incrédulo. En 1816 se convierte de nuevo a la fe de su familia. Se consagra a la lectura de la Biblia, sobre todo del libro de *Daniel* y del *Apocalipsis*, pero esta lectura no ilustrada ni bien formada le lleva a teorías equivocadas sobre la fecha del retorno de Cristo. En enero de 1845 la Iglesia libre baptista excomulgó a Miller y a cuantos adventistas no hubieran retornado a su seno a partir del 2.X.1844.

El movimiento adventista probablemente habría desaparecido si no hubiera sido por una joven de 19 años, de gran valía, claividen-

cia y religiosidad: Ellen Gould Harmon (1827-1915), aunque de constitución delicada, enfermiza. En 1844 cayó, según ella, en éxtasis con una visión: «El Espíritu de Dios reposó sobre ella..., me veía circundada de luz. Una voz me dijo: 'Mira... más alto'. Hícelo y contemplé un sendero abrupto y angosto por el cual avanzaban los adventistas hacia la Ciudad Santa». Recibió entonces el «mensaje del primer ángel», que le ordenaba «separar de las influencias corruptoras del mundo al pueblo que se reconoce pertenecer a Dios». Desde su matrimonio en 1846 con el predicador adventista James White es conocida como Ellen White. Es considerada, en parte con razón, la fundadora del único grupo adventista de importancia, el *Seventh-Day Adventists* o «Adventistas del Séptimo Día». Ella les dio la estructura interna, les enseñó a guardar el séptimo día de la semana, el sábado, en vez del primero o domingo; ha dado sus libros básicos a este NMR; es denominada *el Espíritu de profecía* por sus discípulos, tal vez por influjo de las profetisas del montanismo [3].

1B.1.4. Libros básicos

La única regla infalible de fe para los adventistas es la *Biblia*, interpretada por cada uno a impulsos del E. Santo. Se ha discutido el «valor canónico» o inspirado de los escritos de la cofundadora. Ahora aseguran que «nunca han considerado los escritos de su fundadora como de la misma categoría que la Biblia», pero, aunque de categoría inferior, son «luces menores» que ayudan a interpretar o ver adecuadamente «la gran luminosidad» de la Biblia. Entre las numerosas publicaciones de Hellen descuellan: *El conflicto de los siglos* [4], *Testificaciones* (2 volúmenes), *Experiencias y visiones, Luces y tinieblas, Sobre las huellas del gran médico, Jesucristo y la Segunda Venida, Los hechos de los Apóstoles, Patriarcas y Profetas, Rayos de santidad, El camino hacia Cristo*, etc., y *Vida y acción* (escrito autobiográfico). Del fundador conviene destacar *Evidencias sacadas de la Escritura y de la historia en torno a la venida de Cristo hacia 1843*, publicado en 1833.

1B.1.5. Doctrinas y creencias

White atribuye, al menos 38 veces, sus doctrinas y escritos a la inspiración divina con estas u otras palabras similares: «El Señor me

ha dicho...», «Mediante la iluminación del E. Santo...». He aquí sus principales puntos doctrinales, tomados de sus escritos y de los 22 artículos de su *Manual de iglesia:*

a) *Dios.* Creen en la existencia de Dios, Uno y Trino, creador y gobernador del mundo, etc. El E. Santo es la tercera persona de la Trinidad así como Vicario de Cristo en la tierra, el Consolador y Guía. El adventismo es el único NMR que acepta la SSma. Trinidad adecuadamente entendida.

b) *Jesucristo.* Creen en la encarnación y concepción virginal de Jesucristo, en su muerte redentora, resurrección y ascensión, etc. Admiten su divinidad, pero hay textos oscuros en los cuales la figura de «Miguel Arcángel» dificulta la preeminencia de Cristo. Son textos que influyeron en la doctrina similar de los testigos de Jehová (1B.8.5c). Los adventistas corrigieron más tarde este error, aunque conserven residuos arrianos más o menos insinuados en consideración de Jesucristo [5].

c) *La Iglesia católica.* Como otras muchas sectas los adventistas arremeten contra la Iglesia. El título y hasta el hilo argumental de las 800 pp. de *El conflicto de los siglos* trata de entroncar los orígenes del cristianismo con las rebeldías contra la Iglesia desde las herejías de los primeros siglos hasta G. White pasando por Huss, Wiclef, Lutero, Calvino, etc. Identifican a la Iglesia con «la gran Babilonia, la gran Ramera» (*Apoc* 7,4-6), al Papa con «el Anticristo», y «la Bestia» marcada con el número 666 (*Apoc* 13,18). Los TJ tomaron de los adventistas estas calificaciones contra la Iglesia.

d) *La inminencia de la 2.ª venida de Cristo.* Es punto clave en su doctrina, presente hasta en su misma denominación, derivada del inglés *advent* e indirectamente del latín *adventus*, «advenimiento, venida» triunfal de Jesucristo, originariamente alusiva a la «entrada triunfal» del emperador en una ciudad del Imperio romano. William Miller entendió y aplicó a la purificación de la tierra mediante la segunda venida del Señor lo que Daniel 8,14 dice del templo de Jerusalén. Interpretó alegóricamente los 2.300 días como «días proféticos», es decir como años. Anunció el fin del mundo para el 1843. Al fallar la predicción, muchos adeptos le abandonan, pero Miller retrasó la fecha hasta el 1.3.1844. El recurso a *Mat* 25,1-6 y la interpretación de «la media noche» como «medio año» le permiten salvar las apariencias, fijando la fecha medio año más tarde (22.10.1884). Los fieles venden sus propiedades a los «incrédulos» y

esperan el final en los campos (*Lc* 21,18) entonando cánticos de adviento, vestidos con túnicas blancas como los justos, que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, (interpretación literal del *Apocalipsis* 3,4-5). El final de la jornada, no del mundo, les aplastó. Josuah Himes, amigo de Miller y fundador de la primera revista adventista *The sings of the times*, escribió: «Yo abandoné la reunión llorando como un niño. Había pasado el tiempo, pero el Señor no había venido». Eran entonces unos 50.000. A pesar de su frustración muchos permanecieron fieles. ¿Por qué? Otros formaron congregaciones aparte, denominadas generalmente «Segundos adventistas»; entre ellos estaba Russel, fundador de los TJ.

Ellen White proclama que el 22.10.1884 es una fecha capital en la historia de la humanidad y de la salvación, pero no porque fuera el día del retorno de Cristo, como se había predicho, sino porque en ese día Hiram Edson (y ella misma según algún texto) había visto cómo el Señor llegaba al pie de un altar en el cielo. De esta manera se consumaba una etapa más de su sacrificio en la cruz, o sea, de la redención, pues el Señor pasaba del «lugar santo» al «lugar muy santo (el santuario del cielo)» y comenzaba a purificarlo, o sea, a juzgar a los muertos [6]. El cielo estaba manchado por los pecados que Cristo había expiado, sobre todo por la infracción de la ley del sábado. Esta purificación del cielo parece ser la única doctrina original de los adventistas. Como carece de apoyo escriturístico, White la respalda con una visión. Cuando haya terminado esa tarea, «se tomará en consideración la suerte de los vivos»; entonces sobrevendrá el fin del mundo. Todavía ahora asisten a cursillos de supervivencia, o sea, preparatorios de la crisis final inminente, descrita con un realismo espeluznante en uno de los libros adventistas *Preparación para la crisis final.* Quien lo lea estará de acuerdo en que la superaría si compitiera con cualquier película de terror.

e) *Creencias escatológicas*. La inmortalidad del alma humana no es connatural, sino don de Dios; no es inmortal por su misma naturaleza espiritual, sino don dado por Dios no a todos los hombres, sino solamente a los de buena conducta. Hasta la segunda venida del Señor, tras la muerte, el cuerpo se corrompe; el alma humana queda aniquilada según unos textos si bien, según otros, permanece inconsciente. Cuando tenga lugar el retorno o la venida gloriosa del Señor, los justos resucitarán y disfrutarán en la restauración del reino en el cielo durante 1.000 años [7]. Durante este tiempo el demonio estará

aherrojado en la tierra vacía. Básicamente coincide con las doctrinas del milenarismo, sostenido por algunos escritores cristianos del s. II y ss. Pasados esos mil años será liberado Satanás, resucitarán los malvados, Cristo y los justos bajarán del cielo y se librará la batalla final entre justos y malvados. Estos con Satanás serán vencidos y quedarán aniquilados para siempre. No hay infierno. White y los adventistas pueden negar el infierno si quieren. Pero lo que no puede hacerse es, como ellos argumentan, atribuir su existencia a una invención de la Iglesia católica si se admiten los Evangelios ni considerar «la doctrina del infierno eterno como una doctrina ajena al Libro de Dios, contrario a todo sentimiento de amor y de justicia» [8]. Basta recordar las numerosas veces en las que Jesucristo habla del infierno y que éste tiene mucho que ver con «la justicia» así como con «el Amor no amado», que es Dios para los demonios y los condenados. Según los adventistas la tierra será purificada por medio del fuego para convertirse en el paraíso terrenal que fue, ahora lugar del reino eterno de Cristo con los justos.

1B.1.6. La liturgia y los sacramentos

La principal innovación de los adventistas en esta materia fue la sustitución del domingo, primer día de la semana, (según ellos, introducido por el Anticristo, el Papado) por el sábado, el VII día de la semana al modo judío. Esta dato figura en su denominación junto con la espera del advenimiento glorioso del Señor.

Es sencillo el culto tenido el sábado, presidido por el Pastor. En su esquema conserva las líneas básicas de la Eucaristía católica a través de lo mantenido en el protestantismo. Consta de la invocación de Dios todopoderoso, una doxología, lecturas de la Sda. Escritura, oración, predicación, lavatorio de los pies, reconciliación pública, el rito de la Cena (sólo 4 sábados al año), canción, oración y doxología final. Practican el bautismo por triple inmersión, reservado para los dotados del uso de razón. Celebran la cena bajo las dos especies aunque no creen en la presencia real de Jesucristo (su comunión es una especie de comunión espiritual, eficaz sólo por la fe). Bendicen a los esposos el día de su matrimonio. Imponen las manos a los enfermos. Consagran a los pastores, ancianos y diáconos, encargados de la administración temporal.

1B.1.7. Organización

Este NMR es congregacionalista, o sea, cada comunidad forma una *congregación* autónoma e independiente en gran medida, por no decir del todo. No obstante, las distintas congregaciones de cada nación están como confederadas y reciben un cierto grado de cohesión de la *Conferencia nacional*, función ejercida por la *Conferencia general* en el plano mundial. Por debajo de ésta (un Comité con su Presidente) hay 11 *divisiones* en todo el mundo, que se subdividen en *Uniones*, éstas en *Conferencias*, que a su vez se componen de varias *Comunidades* locales o iglesias, dirigidas por los presbíteros-Ancianos, los Pastores, los diáconos y las diaconisas con la ayuda de un Consejo. Son elegidos por sus propias comunidades de entre los que tienen más categoría o antigüedad (presbíteros) o cierta preparación: «estudios teológicos» (pastores). Se llama *colportor* el que hace la visita domiciliaria para propagar su Biblia y publicaciones.

1B.1.8. Compromiso y actividades

Para ingresar en este NMR hay que contestar afirmativamente a la siguiente pregunta: «¿Acepta el espíritu de profecía tal como se ha manifestado en el seno de la Iglesia final por el ministerio y los escritos de la señora White?» (*Manual de la iglesia*, art. 18). Su compromiso y actividades son de índole

— *religiosa*, por ejemplo: la asistencia al culto sabático, los ritos ya indicados, la indisolubilidad del matrimonio e ilicitud del divorcio, etc. Practican el descanso sabático, no en el domingo.

— *proselitista*. La venida de Cristo depende de la extensión del mensaje adventista por todo el mundo. De ahí su dinamismo proselitista, que está presente en casi todas las actividades, por ejemplo: en los hospitales, en los cursillos, cursos por correspondencia (ya desde 1909 [9]), en las 27.413 escuelas sabáticas (especie de catequesis) con más de un millón de alumnos (no se incluyen los niños pequeños no bautizados) ya en 1950, en la predicación en calles y plazas, en las visitas domiciliarias, en la propaganda de sus publicaciones (libros, folletos, periódicos —329 en 1945, muchos más hoy—), emisoras de radio («La Voz de Profecía» en EE.UU., «La Voz de la Esperanza» en América del Sur, etc.) [10].

— *ascética*, por ejemplo: abstención del alcohol (en el rito de la Cena usan zumo de uva, no vino), tabaco, drogas, de la carne, de las diversiones; obligación de defender la naturaleza (ecologismo), el pacifismo (opuestos al servicio militar con armas), etcétera.

— *benéfica*, por ejemplo: curación de los enfermos por la fe y en los numerosos hospitales y clínicas que poseen mediante la medicina y un sistema especial, llamado «reforma sanitaria» (alimentos puros e impuros como los judíos, terapia física, régimen higiénico peculiar), etcétera.

— *cultural*, por ejemplo: la atención a las 4.500 escuelas elementales y a varios centenares de las superiores, a los cursillos de distintas clases si bien la mayoría tratan de curar el estrés, la adicción al tabaco, alcohol, drogas, etc.

1B.1.9. Financiación

Se financian mediante el abono de los diezmos y con los donativos circunstanciales, con la venta de las publicaciones de todas las clases y de los alimentos o remedios naturistas [11].

Notas y Bibliografía

1. K. Algermissen, o.c. 1227-42; R.F. Cottreell - W.F. Specht, *The literary relationship between the Desire of Ages by Ellen G. White and the life of Christ by William Hanna*, 1979 (excelente exposición sobre la condición plagiaria de los escritos de la fundadora, supuestamente inspirados por el E. Santo); Ch. Chéry, *Adventistas* en GER 1, Madrid 1971, 254-56; P. Damboriena, o.c. 807-57; Idem, *La setta avventista*, Roma 1958; J. López Gutiérrez, *Historia de la Iglesia Adventista del VII Día de España*, Valencia 1991 (tesis doctoral. Una pena que no haya trabajos así de todos los NMR); W. Rea, *La mentira de White*, Zaragoza 1988 (el mejor estudio sobre el carácter y moralidad de su fundadora); Idem, *Pirates of Privilege* (finanzas no claras y escándalos económicos); *The glass Church* (doctrina y organización); a juzgar por estos tres libros, el autor, un ex-adepto, tiene gran autoridad en todo lo relacionado con este NMR. *El adventismo del Séptimo Día*, Madrid 1963 (Fe Católica); C. Vidal, *El infierno de las...* 39-63. La clasificación de Julián Hernando no los considera secta, sino una iglesia o confesión protestante. Así lo indica el hecho de estudiarla en *Pluralismo religioso*, I.- *Confesiones cristianas*, Madrid 1981, 265-85 (capítulo escrito por S. Iserte Badenas, *Iglesia adventista del Séptimo día*).

2. 950.200 según L. Trejos, l.c. 416, si bien incluye también otras denominaciones: *Iglesia adventista, Iglesia cristadelfia, Iglesia evangélica israelita Nuevo Pacto (Alianza), Iglesia sionista, Iglesia adventista de Reforma*, etc.

3. Grupo cristiano herético, aparecido en el siglo II, que anunciaba el retorno de Cristo y el fin del mundo antes de la muerte de sus dos cofundadoras (con Montano): Maximila y Priscila, «sacerdotisas» y «profetisas», portadoras de la «Nueva profecía», efusión del E. Santo —según ellos— tan poderosa o más que en Pentecostés.

4. El que he usado está editado en Mountain Wiew 1954.

5. Cfr. C. VIDAL MANZANARES, *Las sectas frente a la...* 22.

6. Cfr. *El conflicto de los siglos*, 533-42.

7. Sobre su milenarismo cfr. A. PARCARELLI, *L'inminente ritorno di Cristo per gli Avventisti del 7.° Giorno* , «Sette e Religioni» 1 (1991) 93-109.

8. *El conflicto de los siglos*, 589-92.

9. Los ASD fueron los primeros en recurrir al método indirecto de conferencias (ordinario luego en los demás NMR), concretamente el destinado a dejar de fumar en 7 días, como medio de captar nuevos adeptos, cfr. «Revista adventista», agosto 1978.

10. En España el Sr. Bueno ofreció al PSOE sus 15.000 adeptos en una carta escrita a Felipe González en diciembre de 1982 (cfr. su texto en «Revista adventista», enero 1983). Dispuso así de la voluntad de sus adeptos también para cuestiones no específicamente religiosas como es el voto en las elecciones.

11. Los adventistas han experimentado varias escisiones que dieron lugar al nacimiento de los *Adventistas evangélicos* (año 1844), *Adventistas cristianos* (1861), *Unión de la vida y del advenimiento* (1864), *la Iglesia de Dios en Cristo* (1865), *Adventistas de la edad venidera* (1888), existentes casi sólo en Estados Unidos con 50.000 adeptos en 1960. En Alemania *Adventistas reformados, Tercera porción de la comunidad adventista, La hermandad del reino de Jesucristo* (sincretismo de adventismo y judaísmo), etc., y en 1874 Ch. T. Russell, que organizó los *Investigadores serios de la Biblia*, semilla que se convirtió en los *Testigos de Jehová*.

1B.2. Iglesia Universal de Dios

En los escritos leídos el nombre castellano de este NMR es *Iglesia de Dios Universal*, traducción que suena a incorrección sintáctica. Por eso aplico el adjetivo a «Iglesia», no a «Dios».

1B.2.1. Aparición

Su fundador databa en 1933 «el inicio de la nueva era de la Obra de Dios» aunque no rompió definitivamente con la Iglesia de Dios hasta 1945. Este NMR de origen anglosajón está extendido también sobre todo en Centroamérica.

1B.2.2. Número

Número de sus adeptos: unos 100.000 en todo el mundo; en España asciende a unos 300.

1B.2.3. Fundador

Herbert W. Armstrong (1892-1986). Antiguo vendedor en Des Moines. Su esposa contribuyó a su conversión a una visión fundamentalista del cristianismo. Se adscribió a la *Iglesia de Dios* (uno de los grupos adventistas); en ella fue ordenado misionero en 1931. Se consideró llamado por Dios a la misión más importante después de Jesucristo. Tenía 92 años de edad cuando se divorció de su esposa de 45 años tras 7 de matrimonio. Expulsó de la IUD a su hijo, el cual fundó en 1978 la *International Church of God*, que ahora tiene unos 2.000 miembros.

1B.2.4. Doctrina y creencias

— *Sincretismo.* Es un NMR, fruto sincrético de las «originalidades» de su fundador así como de los ASD y, en proporción menor, de los TJ, especialmente respecto a la lectura e interpretación de la Biblia sobre diversos puntos doctrinales.

— *Monoteísmo.* Niega la SSma. Trinidad. Su interpretación literalísima de la Sda. Escritura le hace atribuir a Dios cara, ojos, nariz, etcétera, pero no materiales, sino de «espíritu». Su rostro es tan brillante o más que el sol. Jesucristo es Yahwéh, el Dios del A. Testamento, asimilado a Dios Padre. El Espíritu Santo no es persona, sino la vida y el amor de Dios.

— *La Iglesia.* La IUD es la única iglesia verdadera; las demás son desfiguraciones satánicas suyas. El destino de la IUD consiste en sacar del dominio de Satanás a todos los llamados por Dios a completar numéricamente su Iglesia así como a predicar la venida del Reino milenario de Jesucristo y de su Iglesia. Pertenecen a ella los hijos «generados ya» por Dios, pero todavía «no nacidos». Nacerán a la vida inmortal en el inicio mismo del milenio cuando se convertirán en «dioses», reproducción verdadera de Dios.

— *Una nueva Era milenarista*[1]. Espera el advenimiento de una nueva Era en la cual la humanidad se someterá a los mandamientos

y consejos de Dios, no a las leyes equivocadas ni a los errores de los hombres. La describe con los rasgos de la mitológica Edad de Oro o de un paraíso en la tierra sin contaminación en la atmósfera, ni en la tierra, ni en el mar, con la armonía maravillosa entre el hombre y los animales, uno de los signos presentes en todos los «mesianismos». Desaparecerán los problemas actuales. Se hablará una sola lengua. Todos serán felices como por necesidad. En el mundo habrá entonces una teocracia. El gobierno estará formado por un Consejo supremo, integrado por Abrahán como presidente, Isaac y Jacob en función de asesores, con Cristo como cabeza y bajo su autoridad suprema. De ellos dependerán los representantes del Estado y de la Iglesia, a saber: Moisés y Elías respectivamente. El poder de Dios reprimirá cualquier rebelión contra la teocracia o «gobierno divino, sagrado». ¿Si todos son felices, cómo es posible una rebelión? En esa nueva Era milenarista José, el hijo de Jacob, tendrá la responsabilidad de la economía mundial —Ministro de Hacienda—, a Noé le corresponderá la señalización de las fronteras nacionales definitivas, a Job la dirección de la reconstrucción y del urbanismo mundial. David será rey de las 12 tribus de Israel, etc. El fundador anunció el fin del mundo, previo a la era milenarista, para 1936, 1943, 1972 y 1975.

— *Creencias escatológicas*. La infidelidad de los ingleses en todos sus estamentos, gobierno y pueblo, ha desencadenado la cólera divina que está a punto de mandar un gran castigo, «la gran tribulación» de la que habla la Sda. Escritura. Consistirá sobre todo en una enorme angustia de unos dos años y medio de duración. Concluido el castigo, acaecerá «el día del Señor», que tendrá una duración aproximada de un año. Luego se operará la «resurrección» o revíviscencia de las almas. Pues no admite la inmortalidad del alma ni la resurrección de los cuerpos. Entre la muerte y la resurrección el alma o espíritu humano permanece inconsciente. Sólo el alma «resucita» en el sentido de «revivir» o volver a la vida consciente. Los ateos y los paganos «resucitarán-revivirán» y podrán salvarse si aceptan a Jesucristo. Los que se obstinen en rechazarlo perecerán consumidos del todo en el lago del fuego. Sólo el diablo y sus ángeles sufrirán tormentos eternos. Por tanto existe el infierno, pero no es eterno a no ser para los demonios.

— *El anglo-israelismo*. Típico de IUD es el anglo-israelismo, heredado de Richard Brothers (1757-1824), que considera a los ingleses como descendientes de las tribus perdidas de Israel, las diez

deportadas en el siglo VIII a.C. por los asirios. Estas 10 tribus, al emigrar al norte de Europa, fueron conocidas como anglos y sajones. Más tarde invadieron Inglaterra y colonizaron Estados Unidos. Los ingleses descienden de la tribu de Efraín, los norteamericanos de la de Manasés. Por ello las profecías bíblicas, relativas al pueblo escogido, deben aplicarse a los ingleses y a sus descendientes, los norteamericanos. Jesucristo, que conocía la situación de las tribus perdidas de Israel, les envió a sus 12 Apóstoles. Por eso los *Hechos de los Apóstoles* habla solamente de ellas —los llamados «Gentiles»— a partir de su cap. XV.

1B.2.5. Actividades

— Celebrar, como día sagrado, el sábado y todas las fiestas judías, como las de los Tabernáculos, la Pascua judía, la de las primicias.

— Tener encuentros, conferencias aisladas o integradas en cursillos más o menos monográficos. Contribuir a la difusión de su revista *La pura Verdad (Revista de comprensión)*, (versión castellana de *Plain Truth*), revista mensual que reciben gratuitamente unos siete millones de personas; suele tocar temas de interés general, no necesariamente relacionados con IUD. Una de sus profecías, célebre por su fallo manifiesto, fue el anuncio (en 1967) de que Jerusalén nunca sería judía, hecho precisamente poco antes de que el Estado de Israel se apoderara de ella en la «Guerra de los seis días». Estas actividades, además del trato personal, son también sus métodos de captación de nuevos adeptos.

— Una fundación cultural internacional de IUD se llama *Ambassador*.

— IUD es bastante conocida por su revista y sobre todo por sus emisiones radiofónicas, tituladas: *El mundo del futuro*, que tienen ocho millones de abonados en siete lenguas.

1B.2.6. Organización y financiación

Su estructura está perfectamente jerarquizada, aunque, dado el escaso número de sus adeptos, hay un trato muy estrecho, comprensivo y de ayuda en todo lo posible.

La vigorosa economía de IUD se ha debilitado bastante desde que se hizo público el presunto desfalco en sus bienes, realizado por Garner Ted Armstrong, hijo del fundador, y el desvelamiento de sus relaciones sexuales con más de 200 mujeres [2].

NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA

1. Cfr. R. WALSH, *La Chiesa di Dio Universale e il millenarismo*, «Sette e Religioni» 1 (1991) 83-92.
2. Cfr. C. VIDAL, *Diccionario*... 110.

1B.3. Iglesia Científica de Cristo [1]

La traducción castellana de los textos originales, hecha por la misma ICC, usa generalmente la denominación consignada, a veces *Iglesia del Cristo Científico*; indistintamente en ambos casos *Ciencia Cristiana*. Se llamó *Asociación de la Ciencia cristiana* hasta 1892; desde esta fecha también *La primera Iglesia de Cristo Científico en Boston*.

1B.3.1. Aparición

Massachusetts, EE.UU., 1866 como asociación curativa, en 1879 como asociación religiosa. En España desde 1916, reactivada más tarde por un grupo de mujeres vinculadas a este NMR, residentes en la Base de Torrejón de Ardoz (Madrid).

1B.3.2. Número

Número de adeptos: en torno a los tres millones en todo el mundo.

1B.3.3. Fundadora

Mary Ann Baker Eddy (1821-1910). Nacida en una familia puritana, perteneciente a la *Iglesia Congregacional* o Iglesia calvinista

reformada de Inglaterra. De joven estaba bien dotada, con inquietud religiosa, de complexión enfermiza y con ataques de histeria. Tuvo una crisis de fe por su dificultad en admitir la doctrina calvinista de la predestinación, a saber: que los hombres están predestinados por Dios para la salvación o la condenación de un modo inalterable. Su sensibilidad le impulsaba a no querer salvarse si sus hermanos iban a condenarse. Da a luz a su único hijo George cuatro meses después de la muerte del padre, muerto seis meses después de su matrimonio en 1843. Se desprende de su hijo; encomienda su cuidado a personas extrañas. Su hijo no ve a Eddy, su madre, hasta 34 años más tarde. Se vuelve a casar en 1853 y se divorcia (1871). En 1877 se casa con Gilbert Eddy (al que debe su apellido más conocido), un alumno al que había curado. En 1862 se relaciona con Quimby, inspirador del NMR llamado *Nuevo Pensamiento*, que atribuía a cualquier clase de enfermedad una existencia no real ni objetiva, sino sólo subjetiva, en la mente o simple sugestión del paciente, y consiguientemente curable sólo por medios mentales y esprirituales. En 1866 se cura instantáneamente de las heridas recibidas al caer en una superficie helada «sólo con el espíritu, gracias a una fuerza innata en el alma» mientras leía el relato evangélico de la curación del paralítico (*Mat* 9,1-9). Concluye: «La materia es nada y la mente todo», «reflejo del Espíritu» divino y «manifestación de la mente infinita, porque Dios es Todo-en-todo. El Espíritu es real y eterno, la verdad inmortal; la materia es lo irreal y temporal, el error mortal. El Espíritu es Dios; el hombre, su imagen y semejanza. Luego el hombre no es material, sino espiritual» (de su *Declaración científica del Ser*).

En 1879 se constituye en Boston la *Iglesia Científica de Cristo* para «restablecer el cristianismo primitivo y su elemento perdido de la curación». En 1880 preside el comité de redacción de «los Artículos de fe» de la nueva Asociación; es nombrada y ordenada pastora de la misma. Cuando murió en 1910, la ICC constaba de 1.200 iglesias, en 1964 con 3.300 en 58 países con casi 500 organizaciones universitarias.

1B.3.4. Libros básicos

La *Biblia*. «Tomamos la palabra inspirada de la Biblia como nuestro guía suficiente para la vida eterna» (art. 1). Pero la interpretan

alegóricamente, en clave espiritualista, al trasluz de la *Ciencia y Salud*, en ediciones posteriores *Ciencia y salud con (como) la clave de las Escrituras* [2], que tuvo por revelación divina. «En 1866 descubrí la Ciencia de Cristo, es decir las leyes divinas de la vida, la verdad y el amor. Llamé *Ciencia Cristiana* a este descubrimiento. Dios me ha venido preparando, por su gracia, durante muchos años para recibir esta Revelación final del principio absoluto de la sanidad mental científica» (*Ciencia y Salud*, 107,1-6). Esta obra de la fundadora tiene la misma autoridad que la Biblia y, en cierto sentido, superior, pues solamente por medio de ella «puede llegarse al sentido pleno de la Biblia». La crítica la rechaza como «equivocada, llena de contradicciones, no científica ni cristiana». La fundadora se creía inspirada por Dios. Remodeló el texto en sucesivas ediciones para mejorarlo y presentar la «revelación» de una manera más clara. Ordenó que, tras su muerte, no se introdujera ninguna modificación y que, en las traducciones, figurara siempre en columna paralela el texto inspirado, o sea, el original inglés. Aunque en un plano diferente, son importantes también las restantes obras de la fundadora: *Rudimentos de la Ciencia divina, Retrospección e introspección, Verdades acerca de la Ciencia Cristiana, No y Sí, La unidad del Bien, La curación cristiana, La idea que los hombres tienen acerca de Dios*, etcétera, (folletos muy breves), publicados en Boston. En 1895 publicó el *Manual de la Iglesia*, que determina la forma de gobierno de la ICC, su organización, y regula sus celebraciones.

1B.3.5. Doctrina y creencias

La fundadora cataloga su obra como definitiva: «La Revelación final del Principio divino absoluto de la curación mental científica». La llama «final» porque está convencida de que ya ninguna otra revelación suplementaria de la verdad religiosa será necesaria para la salud de los hombres.

a) *Dios*. «Reconocemos y adoramos a un solo Dios supremo e infinito» [3]. Además de único, supremo e infinito, es impersonal, Principio u origen y causa de todo, Conciencia, Mente, Espíritu o inmaterial e indestructible, «Todo en todo», trino en cuanto es vida-verdad-amor, no en el sentido trinitario cristiano; «Todo, y una Inteligencia y Amor que todo lo penetra e impregna, un Principio divino

e infinito», «Padre y Madre». Por tanto queda desdibujado el concepto personal, cristiano, de Dios, sustituido por la concepción panteísta.

b) *Jesucristo*. «Reconocemos a su (del Dios único) Hijo, Cristo único» (art. 2). Un hombre que vivió entre los hombres, que reveló al Cristo, la presencia misma de Dios manifestada por Jesús de Nazaret; curador de los enfermos, crucificado, muerto, resucitado, redentor de los hombres no porque su muerte fuera «la expiación» sustitutiva de los pecados, sino en cuanto es «la evidencia del Amor divino y eficaz, que revela la unidad del hombre con Dios por medio de Cristo Jesús, el Mostrador del Camino» (art. 4), revelador de Dios y modelo de los hombres. «Jesús es el hombre humano, Cristo es la idea divina» (*Ciencia y Salud*... 472, 16). Por consiguiente en Jesús hay dos personas o, si se prefiere, una sola persona, la humana, sobre la cual ha descendido «la idea», la fuerza divina, «el Cristo incorpóreo», que es el que cura la enfermedad. Lo llama «Hijo de Dios», pero «Jesucristo no es Dios» (*Ciencia y Salud*, 361,12). Los miembros de la ICC consideran a Cristo sobre todo como a su «modelo»; tratan de imitarle especialmente en la mente y en su don de curación así como en su talante misericordioso, justo y puro. Admiten su nacimiento virginal. Jesucristo no vino a redimir al hombre de unos pecados inexistentes, sino a traerle el método de la Ciencia Cristiana.

c) *El Espíritu Santo* es Dios en cuanto «Consolador divino» (artículo 2). Más que «persona» es una energía, fuerza, la propia Ciencia Cristiana con su práctica de la verdad y del amor.

d) *El hombre*. «Hecho a imagen y semejanza de Dios» (art. 2), un reflejo consciente e individualizado de la mente e inteligencia suprema. Se compone de «el alma, el espíritu, y la nada de la materia, totalidad elevada a la comprensión de la vida eterna por Jesucristo» (art. 5). La materia es «nada»; «no hay vida, verdad ni inteligencia, ni sustancia en la materia. Todo es Mente infinita y su manifestación infinita, porque Dios es todo-en-todo» (*Ciencia y Salud*.. . 468). Por eso en el hombre no cuenta el organismo físico, ni lo material, ni el cerebro, aunque eso sea lo visible, sino la idea, lo espiritual, lo no corpóreo. Lo constitutivo del ser humano proviene del alma pura, no de los genes. «La conciencia es todo».

e) *El mal*. Carece de consistencia real; es como un espejismo, producto de la mente. Las enfermedades, los errores, los males

físicos y morales no son sino ilusiones ópticas, mentales. Uno se libra de ellos mediante «la reforma de la mente». Todo lo considerado y llamado «mal» y «males» es puramente imaginario, elaboración o fruto del «entendimiento mortal». Basta proclamarlo con fuerza, convencidos, para encontrarse en la verdad, con buena salud, y ser virtuoso. «Un mensaje equivocado, que nos anuncia erróneamente la muerte de un amigo, ocasiona el mismo dolor que produciría la muerte real de ese amigo... El error, no la verdad, causa todo el sufrimiento en la tierra» (*Ciencia y salud)*. El hombre, en cuanto espiritual, ni puede ni desea pecar, es impecable, pues esa capacidad no puede provenir de Dios que es bueno y, además, no existe el mal ni el pecado. Pero no se puede seguir pecando, pues, aunque el pecador no es sino una falsificación del hombre espiritual, la creencia en el pecado es castigada mientras exista aunque no tiene más existencia que la mental o según la creencia. El relato genesiaco del pecado original es una alegoría de enseñanzas profundas.

f) *Escatología*. No creen en la resurrección del cuerpo, sino sólo en la espiritualización del pensamiento-mente. No hay juicio, ni infierno. La bienaventuranza consiste en la armonía del espíritu con la mente divina.

1B.3.6. Culto y sacramentos

En este NMR no hay sacerdocio ministerial ni sacramentos. Sus miembros asisten a dos reuniones semanales. Celebran el servicio divino los domingos por la tarde. Consiste en lecturas de pasajes bíblicos y de *Ciencia y Salud...*, alternadas por dos lectores; cánticos individuales y de todos los asistentes; terminan con la bendición. Tratan 26 temas, los mismos (Dios, vida, verdad, amor, mente, espíritu, alma, Cristo, etc.) de manera cíclica (dos veces cada año) en todas las ICC del mundo. En la reunión del miércoles por la tarde cuentan experiencias y testimonios de curaciones. Conjugan así la doble vertiente de este NMR, que demuestra así lo que es, a saber: una de las sectas de curación, tal vez la más representativa. El bautismo y la Cena (sin pan ni vino, una vez al año) son bautismo y Cena espirituales o del espíritu, o sea, medios de abismarse en Dios y de conocer que todo es espíritu, conciencia.

1B.3.7. Organización

— Cada iglesia filial (todas, menos «la iglesia madre de Boston») cuenta, al menos, con 16 miembros. De ellos 4 deben ser miembros de la iglesia madre y 1 dedicado exclusivamente al ministerio de la curación. Si en una localidad no llegan a 16, pueden reunirse como miembros de una sociedad de la Ciencia Cristiana.

— Cualquier adepto, hombre o mujer, puede desempeñar cualquiera función, por ejemplo: maestro en una escuela dominical, lector, miembro de la comisión directiva. Son designados por votación de la asamblea a la cual informan y rinden cuentas; los dos últimos cargos para un periodo de 3 años.

— Los organismos centrales de ICC están en la iglesia madre de Boston; 5 miembros integran su *Junta de directores*, responsable del gobierno supremo, o sea, la administración central, de la autenticidad de las enseñanzas, de la publicaciones [4], de la organización de cursos de tres años, impartidos por los consagrados a la curación de todo el mundo y de cursillos de 15 días, de la formación de los conferenciantes que recorren el mundo para exponer la doctrina de la Ciencia Cristiana.

1B.3.8. Una iglesia de curación. Actividades de sus miembros

La aspiración de los adeptos a este NMR es la imitación de Jesucristo: «Prometemos solemnemente velar y orar para tener en nosotros la Mente que estaba también en Cristo Jesús; hacer a los demás lo que quisiéramos que nos hicieran a nosotros; y ser misericordiosos, justos y puros» (art. 6). Aparte de este empeño sobre todo interior en ser como el Modelo, dan suma importancia a la imitación del Señor en cuanto Sanador o Curador de los enfermos. Los pacientes acuden de ordinario a los médicos (*terapéutica científica);* algunos a los «curanderos» profanos (*terapéutica popular);* otros a quienes creen haber recibido de la divinidad virtualidades curativas (*terapéutica sagrada-mística)*. Para aplicar esta terapéutica se ha organizado una iglesia o NMR: la ICC, que entiende la «enfermedad» en el sentido más amplio, el comprensivo de las dolencias corporales, psíquicas, ético-morales (injusticias, problemas familiares, etc.).

— Se abstienen de juegos de azar, del tabaco, alcohol, drogas, medicinas. No acuden a los médicos, excepto en casos de fracturas,

enfermedades contagiosas y en los partos; en las demás enfermedades y necesidades recurren a medios espirituales, mentales.

— Se aconseja la contribución económica de los miembros, pero no se impone como obligación.

NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA

1. Además de las obras de la fundadora así como del *Manual de la iglesia madre* (especie de constitución de la ICC), de *Un siglo de curación por la Ciencia Cristiana*, Boston 1971[2] (antología de relatos de curaciones con comentarios) y de J. DE WITT, *La manera de vivir en la Ciencia Cristiana*, Boston 1973 (respuesta a preguntas básicas: ¿Qué clase de 1) personas, 2) religión, 3) iglesia son los miembros de ICC? Lugar de la Biblia. ¿Por qué se llama «Ciencia»? Una religión para la era espacial), publicados por la Junta directiva de la Ciencia cristiana, cfr. J.A. CARRO CELADA, *La Iglesia de Cristo Científico* en AA.VV. *Pluralismo religioso*, II, pp. 229-48; J. DE WITT, *La manera de vivir en la Ciencia cristiana*, Boston 1973; S. GOTTSCHALT, *The Emergence of Christian Science in american Religious Life*, Berkeley-New York-Londres, 1973 (trabajo de referencia inevitable en esta materia aunque no todos acepten sus hipótesis); M. INTROVIGNE en IDEM- J.P. MAYER - E. ZUCCHINI, *I Nuovi Movimenti...* 179-98; R. PEEL, *Mary Baker Eddy*, I-III, New York 1980 (1.ª edic. Boston 1966) (biografía muy documentada y extensa, obra de un adepto de la ICC y lógicamente de orientación tal vez demasiado apologética a veces); S. STEFAN ZWEIG, *La curación por el espíritu*, Buenos Aires 1965[3] (sobre todo la vida de la fundadora, pp. 11-126, también su doctrina, etc.).

2. He usado su edición de Boston 1971[4].

3. Comienzo del segundo de los Artículos de la fe de la ICC (*Ciencia y salud...* 497).

4. Los escritos de la fundadora; los periódicos religiosos *El Sentinel, Journal, Heraldo, Cuaderno trimestral de la Ciencia Cristiana*. En 1881 fundó la revista *The Christian Science Journal* y en 1903 el famoso e influyente diario *The (Christian Science) Monitor*.

1B.4. Mitaísmo

Este NMR es llamado «Obra de Mita», «Organización de Mita» o simplemente «Mita» y sus miembros «(los) mitas».

1B.4.1. Aparición

Arecibo (Puerto Rico), 1940.

1B.4.2. Número

Número de miembros: unos 30.000 en Puerto Rico, Méjico, República Dominicana, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Colombia; algunos en varios países europeos (España, Francia, Italia, etc.).

1B.4.3. Fundadora

Juanita García Peraza (1897-1970), nacida en Hatillo y residente en Arecibo (Puerto Rico), casada y con 4 hijos; de religión católica, luego protestante-pentecostal hasta 1940. Enferma, en cama, oye por vez primera la voz del E. Santo que le dice: «Préstame tu cuerpo; lo necesito para mi Obra. Todo el que me busque a mí se unirá contigo». Expulsada de los pentecostales, la siguen 11 personas. Se divorcia de su esposo. Fue difamada, perseguida. Ordinariamente es llamada «Mita» o «Espíritu Santo». Es «el Profeta (¿por qué no la llaman nunca «profetisa»?) de Dios en la tierra, encarnación y manifestación del E. Santo, que habla por sus labios» (pp. 34,41). Le atribuyen profecías y milagros. Cuando entraba en el templo, todos de pie saludaban al Señor (en ella o en Aarón) agitando pañuelos o con la mano derecha puesta sobre el corazón; mientras tanto cantan la *Marcha triunfal*, cuya letra y música fue inspirada por el E. Santo a Mita tras 7 días sin comer ni beber. El carillón de la iglesia entona su melodía 3 veces cada día como el toque del *Angelus* en las iglesias católicas.

Entre los 11 inicialmente fieles se hallaba Teófilo Vargas Sein (Aarón), nacido en 1921, el cual le sucederá en la función directora. Fue ungido por Mita con aceite de oliva cuando tenía 14 años mientras ella profetizaba en lenguas extrañas. Posee el don de profecía y de curación. Los mitas reconocieron al E. Santo hablando a través suyo.

1B.4.4. Libro básico

La *Biblia*, completada por las profecías e himnos de la fundadora y de Aarón, que no figurarán en ninguna antología de literatura castellana, pero que llegan al corazón de la gente sencilla. Los más importantes pueden verse en C. CRUZ, *La Obra de Mita: (1.ª parte):*

La Obra de Mita (1940-70); (2.ª parte): La obra de Mita en Aarón, 1970, Puerto Rico, s/d. La autora ha sido adepta del Mitaísmo desde hacía 40 antes de escribir este libro, fuente garantizada para su conocimiento. A sus páginas remiten las citas textuales de esta exposición.

1B.4.5. Doctrina y creencias

— *Sincretismo* de elementos cristianos y sobre todo pentecostales así como de la aportación original de la fundadora. Presume de conectar con la Iglesia primitiva (p. 55). Aunque no lo explicita sigue a los protestantes cuando tratan de precisar el *frühkatholicismus* o el instante de la aparición del catolicismo, que no sería con Jesucristo ni con los Apóstoles, sino con los primeros escritos no canónicos (*Didaqué*, carta de Clemente Romano a los corintios, etc.).

— *¿Monoteísmo o monoteísmo trinitario?* Su concepto de la divinidad, al menos a primera vista, es el monoteísmo trinitario, creencia formulada a veces con precisión, pero otras veces queda bastante desdibujada: a) por su interpretación del E. Santo; b) por la insistencia en «el triple mensaje: Amor, Libertad y Unidad» (pp. 27, etc.), réplica de las tres personas divinas, enunciado similar al de *Vida Universal* (1B.8.4b), que parece quedar reducido a tres estados psico-somáticos ideales y, desde una perspectiva teologal, a tres atributos de la divinidad; c) «Jehová, Dios, Cristo y Mita son sinónimos. Son nombres revelados por Dios en distintos momentos» (p. 16).

— *Jesucristo* es ordinariamente el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad; a veces, sinónimo de Dios (Padre) y del E. Santo.

— *El Espíritu Santo.* Lo llena todo por influjo del pentecostalismo. Su nombre revelado a la fundadora es «Mita». Por eso, a continuación de este nombre suele añadirse «Espíritu de Vida» o «Espíritu Santo» con la precisión «de Dios» o sin ella. Ha habido «tres dispensaciones» o épocas dirigidas, administradas, por Dios, a saber: la de Jehová (A. Testamento), «la del Hijo, donde el Señor con el nombre de Cristo realiza su obra a través de la persona Jesús de Nazaret» y la del E. Santo, la postrera, actual, cuando «Dios se manifiesta y realiza su obra a través de la persona de Mita (Juanita G. Peraza)» (p. 21 ss.). «El E. Santo se ha manifestado en carne (Mita, Aarón) en el siglo XX» (p. 273). Parece poner a la fundadora

y a su sucesor en el mismo plano que a Jesús de Nazaret. No hablan de la Virgen, ni de su maternidad divina, etc., ni de la concepción virginal de Cristo.

Juanita estaba una noche orando con don de lágrimas en su habitación cuando «una estrella se desprendió del firmamento, se acercó a la tierra, a la habitación, chocó con su frente» y, desde entonces (1940), quedó «investida de poder y virtud, y hablaba lenguas y profetizaba..., el fuego del Espíritu quemó su cuerpo, haciéndolo muerto al pecado» (p. 22). Así se realizó literalmente *Apoc* 8, 10-11 y Juanita se convirtió en el «tercer ángel», en «Mita», «un nombre nuevo, nombre del Señor, de Dios, en su tercera dispensación» (p. 15 ss.), o sea, en el E. Santo. De ahí que tanto ella como el E. Santo se llamen «Mita». Este fenómeno, por otra parte, parece conectar con la corriente moderna de la ufología (6.1-3.).

— *Pragmatismo religioso.* Como las religiones étnico-políticas de la antigüedad [1], los mitas están convencidos de que la prosperidad económica, la salud y el perfeccionamiento espiritual acompañan a la acción del E. Santo en Mita y en Aarón, o sea, que son fruto de su fe y vida religiosa. Se trata de algo profetizado por la fundadora en los inicios mismos, que fueron pobres, austeros. Y aducen casos para confirmarlo (pp. 42 ss.). Además se lo prometió «Mita, el E. Santo, a la persona de Mita (la fundadora)»: «Yo te prosperaré y tendrás abundancia de bienes...» (p. 258).

1B.4.6. Compromiso y actividades

— Participación con túnicas blancas en «los servicios de adoración en las noches de los martes (los jóvenes), jueves («de sanidad», curaciones), sábados y en las tardes de los domingos». Suelen consistir en oración, lecturas bíblicas, cánticos (con acompañamiento de bandas musicales: 120 músicos la de viento, 60 la de cuerda en el templo central, etc.), testimonios, predicación y mensaje del E. Santo a través de Mita o de Aarón si están presentes.

— Al principio practicaban el bautismo por inmersión en los ríos y la «Santa Cena con pan y vino que *representaban* el Cuerpo y la Sangre de Cristo» (creencia protestante). Pero pronto lo sustituyeron por «la palabra de Dios a través del Profeta» y por «oír la Voz de Dios», «verdadero alimento del alma y símbolo de la Cena» (página 58).

— El rito de iniciación, que es «el *Pacto con el E. Santo*», «por el cual queda unido al Pueblo de la promesa». Consiste en «levantar la mano en señal de aceptación de la palabra del Señor» (p. 55). Es de suponer que no habrá influido ese mismo gesto de la Virgen al recibir el anuncio del ángel en las «Anunciaciones» románicas.

— La *Presentación de los niños* por sus padres al pastor que los toma, ora en voz alta y se los entrega a Mita o a Aarón, visibilización del Espíritu de Vida, quien los besa y devuelve a sus padres.

— Celebración de la Navidad (sin las adherencias consumistas del neopaganismo), del fin de año y de la Semana santa.

— Participar en programas periódicos y ocasionales de radio y televisión.

— Atender al «Consejero» o «Escuela del Reino de Dios» para los niños (mañana de los sábados) y al «Colegio o Congregación Mita» para la educación de los niños y de los jóvenes.

— Poner en el dintel de la puerta de entrada a la vivienda propia un sello con el nombre: MITA, protector contra el mal y los males.

— Abstenerse de los bailes necesariamente o por obligación grave.

1B.4.7. Organización

— Ahora, «la Obra es dirigida por el E. Santo a través de su Profeta, Aarón», asesorado por «la *Junta de directores*, compuesta por 11 miembros de la congregación» (p. 226), réplica de Jesucristo y los 11 Apóstoles (sin Judas), más seguramente de la fundadora y los 11 fieles.

— *Los apóstoles o pastores, ministros:* hombres y mujeres, ungidos en un rito especial con aceite de oliva. Además de la unción, reciben una Biblia y un cayado. Funciones: dirigir los servicios u oficios, atender a alguna de las áreas de evangelización, actualizar el censo de los adeptos, visitar a los enfermos y necesitados tanto material como espiritualmente.

— *Los diáconos y diaconisas*, colaboradores eventuales de los pastores.

— Los *guardas*, hombres y mujeres (más de 300) encargados de la vigilancia diaria y nocturna de la sede central.

— Los *músicos* con su academia para el aprendizaje musical.

1B.4.8. Financiación

— Mediante las ofrendas o donativos, que se consideran como el diezmo aunque no coincide necesariamente con el 10 % de los ingresos.

— Trabajo personal y voluntario de los adeptos, por ejemplo: el de los guardas, pastores, músicos, etc.

— Productos de sus granjas, fincas. Ganancias de los «comercios Mita» (bazares, restaurantes, muebles, agencias de viajes, etc.).

NOTAS

1. Cfr. M. GUERRA, *Historia de las...* I, 85-104, 297-99.

1B.5. El Moonismo [1]

Adoptó como oficial la denominación *Iglesia de la Unificación* en 1971; es conocida también por *Secta MOON, Liga anticomunista mundial, Asociación del Santo Espíritu para la Unificación del cristianismo mundial (en los Estados Unidos)= AUCM, Pioneros de la Nueva Era, Movimiento universitario para la búsqueda de los Valores absolutos*, etc. El Parlamento Europeo ha puesto el moonismo como en entredicho, aunque no condenado de manera explícita (0.5.2/V). Es uno de los NMR más atacados. Tengo la impresión de que su talante y actividades abiertamente anticomunistas explican, en parte, la actitud hostil de no pocos, tanto comunistas declarados como más o menos contagiados por las ideas marxistas y el análisis dialéctico de la historia.

1B.5.1. Aparición

Seúl (Corea), el 1 de mayo de 1954. Sede central actual: en EE.UU. En España desde 1974; aún no ha conseguido su legalización [2]. Está oficialmente prohibida en Alemania (con la clasificación: «asociación criminal»), en Austria, Israel, etc.

1B.5.2. Número

Más de dos millones en 120 naciones. De ellos en torno al millón sólo en Corea, 50.000 en Japón, 50.000 en EE.UU., en España entre 200 y 300. Al comienzo de 1993 el Ministerio de Justicia de España ha denegado la inscripción de la secta Moon en el RER, entre otras razones, por no acreditar que sea una iglesia, confesión o comunidad religiosa y por la versatilidad de su denominación en las sucesivas peticiones de inscripción formuladas por los interesados, pues han utilizado los siguientes nombres: *Asociación Confesional para la Unificación del Cristianismo, Iglesia del Espíritu Santo, Iglesia del Principio Divino, Iglesia de la Unificación.*

1B.5.3. Fundador

Young Myung, llamado más tarde Sun Myung Moon, nacido en Corea (ahora «del Norte») en 1920, de padres labradores convertidos al protestantismo (presbiterianos). Realizó los estudios primarios en su pueblo y los secundarios en Seúl. Se trasladó a Japón para estudiar ingeniería industrial; encarcelado y torturado por la policía japonesa por haber fundado un grupo de estudiantes en favor de la independencia de Corea (1941). *Hecho decisivo de su vida:* el día de Pascua de 1936 estando en oración tuvo, según él, una «visión» de Jesucristo, quien le hace la siguiente revelación: «Tienes una misión importante que realizar para el cumplimiento de la providencia divina. Jesucristo no pudo revelar todo lo que tenía que decir ni asegurar la salvación». A Moon le corresponde completar la revelación que Cristo no pudo ultimar y asegurar la salvación que El no pudo realizar. Pero esta «revelación» parece más una recreación posterior que una experiencia auténtica, pues —en los años siguientes— pertenece al grupo *Park Monn Kim*, otro coreano que se autoproclamó el Mesías. En el seno de este grupo parece haberse forjado el mesianismo y hasta el nombre de Moon, quien no se se proclamó Mesías sino al acabar la segunda guerra mundial.

Poco después del fin de la segunda guerra mundial funda una iglesia de tipo pentecostal. En Corea ha estado cuatro veces en la cárcel, a saber: en 1947 (acusado y torturado hasta quedar aparentemente muerto por sus ideas religiosas: pertenencia al grupo pente-

costal), 1948 (condenado a 5 años de prisión como enemigo del régimen comunista; en 1950 el avance de las fuerzas de la ONU provocó la huida de los guardias y su liberación), 1955 (bajo la culpa de fomentar la promiscuidad sexual, pero la sentencia le declaró inocente); 1957 (por incitar a los jóvenes a no cumplir el servicio militar por objeción de conciencia). En 1958 va el primer «misionero» mooní a Japón; en 1959 a EE.UU., donde es encarcelado en 1988 por fraude fiscal [3]. En 1960 se casa con Hak Ja Han tras haberse separado de otras dos.

Moon es «la encarnación de Dios», el verdadero Mesías, el «padre de la humanidad», «mayor que Jesucristo» [4], tiene visiones de Dios y habla directamente con El. Enseña el fin inminente del mundo así como la paz, el amor, la armonía. Garantiza que traerá la salvación física, la restauración de la humanidad en una sola familia y un solo pueblo con un orden justo. Niega las principales verdades cristianas. Ha dicho de sí mismo: «Soy el más grande de los santos», «Soy más grande y más caritativo que Jesús», «Yo soy el que piensa por vosotros y vuestro cerebro», «Mis palabra son Ley. Si deseo algo se cumplirá», «El mundo entero está en mis manos», «Dios está desembarazándose del cristianismo y preparando la nueva religión. Todos los cristianos serán absorbidos por la AUCM».

1B.5.4. Libro religioso

Un libro supuestamente revelado por Dios a Moon en 1957, titulado *El Principio divino*, así en singular o en plural según las distintas versiones, publicado en 1960, escrito por Moon en coreano. Es una mezcla sincrética de la religión ancestral de Corea y del cristianismo; interpreta la historia de la humanidad a la luz de algunos textos bíblicos, que deforma o extorsiona. Entre los mooníes tiene una autoridad igual e incluso superior a la de la Biblia [5]. «Las palabras de Jesús y del E. Santo perderán su luz... 'Perder su luz' significa que, con la aparición de la nueva era, ha terminado ya el periodo de su misión» o vigencia salvífica (*El Principio... 72)*. Aparte de sus discursos, conceden valor peculiar también a *El Pensamiento de la Unificación* del mooní Sang Hung Lee (exposición sistemática del pensamiento filosófico, deducido de las ideas del fundador y su

confrontación con el de los principales filósofos griegos, medievales y modernos) y a la *Teología de la Unificación* o *Los Principios divinos y su aplicación* (1972) de Young Oon Kim [6], exposición de las enseñanzas fundamentales de Moon y su confrontación con la teología de las principales iglesias cristianas.

1B.5.5. Doctrina y creencias

a) *Sincretismo*. Su doctrina es sincrética con el cristianismo como eje y la Biblia como base, pero interpretada o adornada con diversos puntos doctrinales budistas, confucianos, taoístas, espiritistas y ocultistas (cfr.) al trasluz de un anticomunismo radical y militante. Dios está también detrás de las religiones no cristianas, y todas han de ser «unificadas».

b) *El ocaso de todas las religiones*. Más que una religión, el moonismo se presenta como un talante, espíritu, un fermento y movimiento encargado por Dios de lograr la «unificación» (de ahí su nombre) de todas las religiones. Al mismo tiempo pretende impulsar a todas las religiones a la promoción y realización de lo fundamental, a saber: el amor de Dios y del prójimo. Como la «religión» no es un fin, sino un medio en orden a la «religación» del hombre con la divinidad, todas las religiones, también el moonismo, desaparecerán una vez conseguido el fin. Ciertamente tras la muerte no hay lo llamado «religioso secundario» en la historia de las religiones, es decir, ritos, formulaciones dogmáticas, lo jurídico-institucional, etc., pero subsiste totalmente potenciado y perfeccionado lo «religioso primario», es decir, el sentido de dependencia respecto de Dios, su contemplación y adoración gozosa, etc.

c) *Dios y su proyecto creador*. En Dios se da la *coincidentia oppositorum* o coexistencia de lo que es o al menos parece ser «opuesto, contrario» y hasta «contradictorio». Con sus mismas palabras es «Hombre y Mujer, Padre y Madre, Luz y Tinieblas, Yin y Yang [7], Espíritu y Carne» (*El Principio divino* 111). Dios creó al hombre a su imagen. Todos los seres reflejan más o menos lo divino, la armonía de Dios, aunque todos han sido creados inmaduros y destinados a desarrollarse hasta alcanzar la madurez o perfección. Lucifer, en vez de superar su inmadurez, trató de dominar a Adán-Eva, atendió más a sus intereses que a los de la humanidad y le comunicó su

actitud equivocada, su egoísmo sensorial y materialista, su conceder prioridad al placer sobre otros valores: la verdad, la creatividad, etc. El pecado, origen del mal y de los males, consiste en que Lucifer y Eva mantuvieron relaciones sexuales mediante sus cuerpos espirituales («caída espiritual»), unión que despertó la sexualidad de Eva antes de tiempo y Eva luego la de Adán (*Ibídem*, 111-12). En ese instante Lucifer se convirtió en Satanás. Adán y Eva, inducidos por Lucifer, introducen el mal en el mundo por un pecado sexual («caída física»), pecado por haberlo realizado antes de que hubieran alcanzado la madurez individual y como pareja. Por ello las zonas sexuales están cubiertas de transgresión y pecado (*Ibídem, 118*). El remedio o la redención debe ser también física y espiritual a fin de retornar a la situación anterior al pecado. La armonía debe restaurarse por medio de la reconciliación de lo aparentemente contradictorio: religión-ciencia, masculino-femenino, mente-cuerpo. Para restaurarlo Dios envió profetas y precursores. Uno de ellos es Jesús. Todos fracasaron menos el actual: Moon. Un día Satanás será derrotado, se arrepentirá de su pecado y se convertirá de nuevo en Lucifer, retornará a su condición angélica y al seno de Dios.

d) *Jesucristo:* «Es claro que Jesús no es Dios» (*El Principio...* 258); es un hombre, aunque excelente, sin pecado y «reflejo de Dios». Fracasó en su misión salvadora física, porque 1) Juan Bautista dio testimonio de El al principio, pero luego dudó de El, lo abandonó, no se hizo discípulo suyo, y dividió al pueblo judío en favor de Jesús o de Juan Bautista; 2) los judíos no le reconocieron como «Cristo» o «Mesías», 3) no se casó para fundar la «familia perfecta» o «modélica» por no haber tenido tiempo de hacerlo con María Magdalena a causa de su muerte prematura en la cruz; él era el nuevo Adán y debía tomar una mujer en el puesto de Eva para ser los verdaderos padres de la humanidad, 4) su crucifixión alteró el plan divino; no es causa de salvación, sino un fracaso estrepitoso y motivo de vergüenza: «La cruz es el símbolo de la derrota del cristianismo». Su resurrección no es física, sino espiritual. La salvación física, retrasada 2.000 años desde Jacob hasta Jesucristo, se retrasó otros 2.000 años hasta la «Nueva Era», es decir hasta Moon, que es el «tercer Adán» y «el segundo Mesías». La divinización de Jesucristo fue producto de un proceso mitificador, operado por los cristianos.

e) *El Espíritu Santo:* no es una persona, sino el acto redentor de Dios.

f) *María:* una adúltera, pues Jesucristo habría nacido de ella y de Zacarías.

g) *División de la historia*. Según Moon, gracias a su oración intensa y al estudio profundo, consiguió descubrir el sentido de la historia de la humanidad, que señala hacia Moon y converge en él. Pues se divide en tres fases, a saber: desde Adán hasta Abrahán, desde éste hasta Jesucristo (judaísmo), desde Jesús hasta Moon (cristianismo). A partir de él comienza la Nueva Era, la definitiva. De ahí la existencia de una serie «de pueblos elegidos» por Dios: el judío, el romano, el británico y el norteamericano, precursor de la elección final, definitiva, la del pueblo coreano, cuando Corea será «la Tierra prometida». Gracias al espiritualismo oriental, concentrado en el pueblo coreano, quedará superado el materialismo de Occidente. Interpreta la historia en clave maniquea o del dualismo antitético y dialéctico entre la izquierda (semilla del ateísmo, alma del comunismo, ideología iniciada en el Mal Ladrón, crucificado a la izquierda de Jesús, representada por Rusia y países satélites) y la derecha (el Buen Ladrón, el mundo libre, los países democráticos, Norteamérica y lo países aliados). Tras la tercera guerra mundial se impondrá el mundo democrático al comunismo. Los hombres ya no se justificarán por la Ley de Moisés ni por la fe en Jesús, sino por Moon, el tercer Adán y agente de la restauración cósmica definitiva. Al parecer subyace la dialéctica hegeliana con su tesis, antítesis y la síntesis mooní coreana. ¿Qué dirá ahora tras el desplome del comunismo sin guerra mundial?

h) De esta manera quedarán superados el pecado original y sus consecuencias. El léxico mooní borra las palabras: «sexo, sexualidad» —con su realidad— culpables del sometimiento de los primeros padres al dominio despótico de Satanás y causantes de que la sangre de todos los descendientes de Adán-Eva (exceptuados Jesucristo y Moon) esté contaminada por el diablo. Cataloga como fornicación cualquier acto sexual. Los esposos se transforman en hermanos. Por eso retrasa la cohabitación de los cónyuges (1B.5.8.).

i) *El control del universo*. El nombre oficial definitivo de este NMR refleja su aspiración y objetivo, a saber: el control del mundo en todas las vertientes: religiosa, política, científica, económica, etc., o «la unificación» de todas las religiones y de todos los poderes en manos de Moon y de su organización. Había predicho que esto tendría lugar el año 1981, inicio de una nueva Era. Sus discípulos

deben formar un ejército selecto contra el comunismo y han de estar dispuestos a luchar por la reunificación de las dos Coreas. En esta tarea corresponde el papel protagonista a Estados Unidos, pues «está a la derecha de Jesús» como «la Nación santa», escogida por Dios para realizar y garantizar la libertad del mundo contra las opresiones de cualquier totalitarismo, sobre todo del comunista.

1B.5.6. Ritos

El moonismo carece de sacramentos. Su rito o ceremonia principal es el matrimonio, que tampoco es sacramento. Los mooníes celebran bodas multitudinarias de hasta 25.000 parejas (de casi 130 países), por ejemplo: el 25 de agosto de 1992 en el estadio olímpico de Seúl (Corea). Como preparación al matrimonio se exige una castidad total. Moon y sus ayudantes deciden la formación de las parejas sin que la mayoría de los contrayentes conozca a su pareja. Recomienda que se separen de sus padres y acepten a Moon y a su cuarta esposa como «padres». Aspira a formar una sola familia en el mundo. Tras su matrimonio cuando tenía 48 años con Han Hak Ja, joven de 18 años, la llama «nueva Eva» y a su matrimonio «las bodas del Cordero». Ambos serán los «verdaderos padres» de la restauración del mundo.

1B.5.7. Organización

Teocrática y piramidal. Todo el poder está concentrado en Moon y —en los distintos planos— en sus delegados. Hay líderes internacionales en muchas asociaciones y empresas; un líder en cada país y en cada comunidad. Cada líder tiene poder absoluto en su nivel y sólo está subordinado a Moon.

En conexión directa con Moon hay 8 organizaciones:

1. *Iglesia de la Unificación (UC* [8]*)*, de la cual dependen las *Iglesias de la Unificación* de cada nación y el *Seminario Teológico de la Unificación (UTS)* (Barrytown). Sus estudios se imparten durante tres cursos, abiertos a todos, mooníes y no mooníes.

2. *Fundación Religiosa Internacional (IRF)*, encargada de promover la paz mundial por medio del diálogo interreligioso (encuentros teológicos y cooperación asistencial). He aquí sus proyectos: *Consejo*

de religiones del mundo (CWR) para impulsar la cooperación entre personas de las diferentes religiones; *New Era (New Ecumenical Research Associatiom)*, asociación interreligiosa para la investigación sobre temas teológicos, por ejemplo: «religión y política», «Providencia e historia», etc.; *Asamblea de Religiones del Mundo (AWR)*, congreso de personalidades (de 500 a 600) de las distintas religiones, celebrado cada 3 años para estudiar las relaciones interreligiosas y el influjo en la paz mundial; *Voluntariado de la juventud religiosa (RYS)*, grupos de trabajo asistencial, humanitario, de jóvenes de distintas naciones y religiones durante las vacaciones estivales; *Conferencia internacional para clérigos* (ICC) o directores de las distintas religiones.

3. *Fundación Cultural Internacional (ICF)* encargada de todas las actividades culturales. En ella se integran la *Conferencia internacional para la unidad de las ciencias (ICUS)*, celebrada anualmente con la asistencia de científicos de categoría mundial sobre cuestiones de investigación y aplicación de los descubrimientos científicos; *Academia de profesores para la paz (PWPA)* para la promoción de la paz y del progreso en cuestiones concretas; *Asociación internacional de artistas* con los siguientes grupos: *Little Angels (LA)* (ballet coreano), *Compañía de ballet universal (UBC)*, *Sinfónica de la ciudad de Nueva York* (NYCS).

4. *CAUSA (Confederación de Asociaciones para la Unidad de las Sociedades Americanas)*, creada en España en 1980 para promocionar la cooperación entre América del Norte y del Sur. Luego ha extendido su campo de acción a todo el mundo (diálogo Norte-Sur). Se concreta sobre todo en la demostración de errores doctrinales del marxismo, en la denuncia de la expansión mundial del marxismo revolucionario y su repercusión socio-cultural, etc. En CAUSA internacional están integradas las *CAUSA nacionales* así como AULA (*Asociación para la Unidad Latino-Americana* y el *Consejo de seguridad internacional, ISC)*.

5. *Fundación Internacional de Ayuda y Amistad (IRFF)* para realizar proyectos y llevarlos a cabo sobre ayuda de asistencia rural, sanitaria, médico-farmacéutica, formación técnica, etc.

6. *News World Communications (NWC)*, formación y atención de los medios de comunicación social. Ha creado o le pertenecen los periódicos *Washington Times, New York City Tribune, Noticias del Mundo* (Nueva York), *Ultimas Noticias* (Uruguay), *Middle East Ti-*

mes (Oriente Medio), *Sae Gae Times* (Corea) y las revistas: *The World and I, Insight*, etc. De la NWC depende también la *Asociación mundial de medios de comunicación social (WMA)* con reuniones anuales de periodistas de varios países para deliberar sobre los criterios rectores de los medios de comunicación.

7. *Fundación internacional para la paz (IPF)* con el *Consejo cumbre para la paz mundial (SCWP)* para estudiar la solución de los conflictos y de cuanto garantiza la paz mundial con participación de personalidades políticas, ex-presidentes de gobierno, etc.

8. *Departamento de economía y finanzas*, del cual dependen numerosas empresas, por ejemplos: las enumeradas en 1B.5.9.

Sus seguidores son captados y se inician en reuniones, conferencias, fines de semana... Una vez incorporados viven en comunidades mixtas, llamadas «familias», pero con total separación de sexos; su vida comunal o familiar es rigurosa y severa.

1B.5.8. Compromisos y actividades

«Satanás es tan fuerte que nadie podrá con él, exceptuado Moon» (palabras oídas por él en el trance extático que tuvo a los 16 años de edad cuando sostuvo una gran batalla contra Satanás). A veces Satanás es identificado con el comunismo. Sus seguidores deben imitarle en esta lucha sin tregua; de esta manera llegarán al control y dominio del mundo entero. Para ello

— Dedican un tiempo determinado a la «oración», pero no al modo bíblico, cristiano. En sus ratos de «oración» —si puede llamarse así—, de acuerdo con las directrices de Moon, a) prometen trabajar intensa y continuamente para restaurar la verdadera familia, la mooní; b) reiteran su fidelidad total a Moon y a los principios y normas del moonismo; c) se comprometen a dar su vida por el ideal mooní.

— «Dan testimonio» o hacen propaganda en las calles y plazas, difunden sus libros y folletos, invitan a conferencias y cursillos, etc. en un trabajo proselitista en el que invierten varias horas diarias. Una vez iniciados, pasan 4 años de «purificación individual» en estos trabajos, viviendo separados en comunidades distanciadas. Pasado este periodo, Moon los «bendice» con el matrimonio ordinariamente con una persona a la que no han visto nunca antes y señalada por

Moon. Para conseguir la purificación en cuanto cónyuges viven separados durante otros 4 años más realizando las mismas o parecidas tareas. Sólo, una vez transcurrido ese tiempo, pueden consumar el matrimonio y tener hijos «nacidos sin pecado original», influjo probable del confucianismo, taoísmo y budismo, únicas religiones que afirman la bondad originaria del hombre y no aceptan una falta original, causa del mal y de los males, que serían únicamente como fruto del contagio del ambiente o de la «educación» éticamente corrompidos.

— Los adeptos deben: llevar consigo una fotografía de sus «verdaderos Padres» (Moon y su esposa) de eficacia similar a la sangre del cordero en el dintel de las puertas de las casas israelíes en Egipto (*Ex* cap. 12); usar «sal sagrada» a fin de evitar el dominio de Satanás y de estar bajo la sombra protectora de Dios; poner una mesa con flores y alimentos en honor de los «Padres venerables», sobre todo en los días de fiesta; encender candelas sagradas para purificar la «atmósfera espiritual»; purificarse de acuerdo con un ritual específico después de haber asistido a los funerales de una persona no mooní o de un mooní que haya muerto sin el «sacramento» del matrimonio, etc.

— Los adeptos y sus organizaciones procuran infiltrarse en las organizaciones de mayor influjo socio-político a fin de conseguir su control directo y, a través de ellas, el indirecto de toda la sociedad.

— Organizan conferencias y seminarios de gran altura sobre temas de palpitante actualidad a fin de conectar con personas-clave en la vida socio-política y cultural de los distintos países.

— Suelen hacer ayunos fuertes, dormir en el suelo, etc., a fin de vigorizar su cuerpo y su espíritu.

1B.5.9. Financiación

— Cada adepto tiene señalada una cantidad diaria mínima de dinero, que debe obtener mediante la venta de productos (bisutería, flores, perfumes, etc.), de libros o folletos de propaganda, de donativos pedidos para una causa a veces irreal, ordinariamente para una «obra (misional) cristiana». Esta cuestación y propaganda callejera se hace de ordinario conforme a una técnica muy estudiada y de eficacia comprobada por equipos que actúan por sectores urbanos, a

saber: los MFT (sigla inglesa de *Equipos Móviles de Foundraising*) de ámbito o competencia nacional y los MFT locales, etc.

— Entrega voluntaria de los bienes patrimoniales y personales.

— En julio de 1982 se casaron en la misma ceremonia 4.150 parejas, cada una de las cuales abonó 3.000 dólares a Moon, o sea, unos 1.245 millones de pesetas.

— El poder económico de Moon le convierte en una de las primeras 30 multinacionales de todo el mundo. Las ganancias de, al menos, 160 empresas propias (de titanio para la industria aeronáutica, de porcelanas, de armamento, imprentas, transportes nacionales e internacionales, escuelas de kárate, comercialización de productos secos, farmacéuticos y cosméticos, medios de comunicación desde prensa hasta cine, etc.). Algunas de ellas son multinacionales, por ejemplo: la Tong II Industries (herramientos, piezas de armamento), la Kankook Titanium Industrial, la II Hwa Pharmaceutical (controla el 80 % de la producción y comercialización del ginseng coreano, planta medicinal, y del medicamento elaborado con ella), etc.

NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA

1. Cfr. *La Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo universal*, documento enviado en 1985 a todos los obispos españoles por el Secretariado Romano para la Unidad de los Cristianos; la *Declaración de la Conferencia de los obispos católicos de El Baron sobre la Asociación del E. Santo para la Unificación del cristianismo*, publicada en Tokyo, 16.VI.1988 y la más completa *Declaración de la Conferencia Episcopal Panameña sobre la secta Moon y el Movimiento de la Unificación*, 1987; J.F. BOYER, *El Imperio Moon*, Barcelona 1987 (interesante exposición de la vertiente política de este NMR, aunque hecha no sin exageración al menos en cuanto silencia lo específicamente religioso, centrada en Francia); D.G. BROMLEY - J. ANSON - D. SHUPE, *«Moonies» in America. Cult, Church and Crusade*, Beverly Hills-Londres 1979 (excelente como historia de los mooníes, pero sólo en América y hasta 1978); G. DE ROSA, *Una setta non cristiana. L'Associazzione per l'Unificazione del mondo Cristiano di S. M. Moon*, «La Civiltà Cattolica» 137/4 (1986) 40-53; P. LE CABALLEC, *Dossiers Moon*, Mulhouse 1983 (el fundador, la ideología, la organización, el matrimonio y la familia, la política y las finanzas, los métodos de «desprogramación», el problema de la libertad de sus adeptos); H.CH. CHÉRRY, *Les sectes qui viennent d'Orient*, Paris 1976 (doctrina, organización, etc., de este NMR y de otros tres más); M. INTROVIGNE, *Il reverendo Moon e la Chiesa dell'unificazione*, Turín 1987 (documentado, con rigor e interesante como todo lo de este autor); S. KEMPERMANN, *Lord of the Second Advent*, Ventura 1981 (impresionante testimonio de un ex-adepto, que necesitó ser desprogramado dos veces); J. RODRÍGUEZ, *La conspiración Moon*, Barcelona 1988 (un tanto sensacionalista); E. SÁNCHEZ MOTOS, *Yo soy miembro de*

una secta, Madrid 1991 (Exposición sincera de la vida del a. y de su conversión al moonismo así como de la doctrina —muy incompleta—, organización, etc., de este NMR); C. VIDAL, *El infierno de...* 107-16.

2. Cfr. el texto de la *Resolución de la Dirección General de Asuntos Religiosos denegatoria de la inscripción de la Iglesia de la Unificación en el RER (12.IV.1983)* en A. MOTILLA, *Sectas y Derecho...* 244-48.

3. La sentencia lo declara culpable de no haber pagado 7.200 $, impuesto correspondiente a los intereses de un capital (1.700.000 $) del moonismo en los años 1973-75. Condenado a 18 meses de cárcel y a 25.000 $ de multa.

4. «El maestro (Moon) aquí es más grande que Jesús», «Dios está viviendo en mí (Moon); soy la encarnación suya (de Dios)» (palabras pronunciadas por Moon en el Madison Square Garden de Nueva York en junio de 1976).

5. He usado su traducción publicada en Barcelona 1977. La revista de este NMR se tituló «La Nueva Era».

6. Conozco su traducción italiana *Theologia dell'Unificazione*, Roma 1980.

7. Nombres de los dos principios reguladores del Tao y constitutivos de todos los seres en la religiosidad ancestral de China, presentes también en el confucianismo y en el taoísmo (9.3 y 17), aparecidos en China y vigentes hasta nuestros días.

8. Las siglas son las iniciales de las palabras de su denominación en inglés.

1B.6. Mormonismo (Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días) [1]

Todos nos hemos tropezado en cualquiera de las ciudades españolas con dos jóvenes de aspecto ordinariamente extranjero, delgados, impecablemente vestidos, casi uniformados: traje gris, corbata oscura, camisa blanca, cabello bien cortado, nunca largo, formales, respetuosos, un tanto mayestáticos, algo sombríos, con una cartera no muy llena en una mano. Parecen hallarse siempre de paso, como yendo a alguna parte, a hacer alguna visita. No se paran ni se detienen. Al verlos pensamos: ¡mormones!, y acertamos. Además siempre son o parecen jóvenes. Luego cambian con periodicidad. Pero ¿de dónde vienen? ¿a dónde van? ¿qué piensan o cuál es su estructura mental, interior?

Tras la muerte del fundador los mormones se dividieron en *brighamistas* o seguidores de Brigham Young (la mayoría) y un grupo reducido seguidor del hijo de Smith (los *josefistas)* que adoptaron la denominación *Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Utimos Días* con su sede central en Independence, Missouri

(EE.UU.) con 150.000 adeptos. Estos rechazaron la poligamia desde el comienzo. Actualmente hay, por lo menos, seis grupos diferentes de mormones: *La Iglesia de Cristo* o *Solar del Templo, Iglesia de los «Estrangitas»* (de Strang su fundador), *Bikerton, Cutler*, etc.

1B.6.1. Aparición

EE.UU. en 1830; ya en 1820 Dios, en una visión, le presentó al fundador a su propio Hijo, quien le prohibió pertenecer a ninguna iglesia de las existentes. En España desde 1966 por medio de unos mormones de la Base de Torrejón de Ardoz (Madrid); autorizados desde 1969.

1B.6.2. Número

Número de adeptos: en 1989 en 128 países 7.300.000 con 39.739 misioneros y 318.940 conversiones en ese año; en Hispanoamérica 288.027; en España 17.000 adeptos con unos 1.000 misioneros [2].

1B.6.3. Fundador

Joseph (Joe) Smith, nacido en 1805 en Sharon (Vermont, EE.UU.). Cuando tenía 10 años se traslada con su familia a vivir a Palmyra y, unos 4 años más tarde, a Manchester (estado de Nueva York). Se produce entonces una gran discusión entre personas de distintas iglesias y sectas que se creían en posesión de la verdad religiosa. Su familia se hace presbiteriana y él, poco después, metodista. Estaba dominado por dudas y tensiones religiosas, cuando, haciendo oración en una arboleda en 1820, tuvo un trance extático (sumergido en una gran luminosidad). En él un personaje celeste le dijo las palabras del Padre a Cristo en el Tabor, pero aplicadas a él: «Este es mi hijo amado...», destinado a restaurar el cristianismo originario en la tierra, y que «ninguna religión ni secta era la verdadera, porque todas estaban en el error y eran una abominación a sus ojos». Consideró como inspirados por Dios sus sueños, deseos, etc., y a sí mismo como portavoz de Dios. Cuando tenía 18 años (año 1823), en un nuevo trance ve al ángel o «mensajero de Dios» Moro-

ní, quien le indica dónde está «un libro, escrito sobre hojas (planchas, láminas) de oro que relataba la vida y el origen de los antiguos habitantes de este continente, que contenía la plenitud del evangelio eterno como lo había revelado el Salvador mismo a estos antiguos habitantes de las Américas». Cuatro veces en cuatro años el mismo ángel le indicó lo mismo y que no debía comunicar su descubrimiento a nadie, excepto a su padre, hasta que él revocara esta prohibición. Se casa, en enero de 1827, con Emma, hija del dueño de la casa donde se hospedaba. En septiembre de ese mismo año va con su esposa a la colina Cumarah. Sólo él asciende a su cima. El ángel le permite llevarse las planchas para su traducción y publicación, pero con el compromiso de devolverlas. Una vez terminada la traducción, se las llevó el ángel. Nadie las ha visto a no ser J. Smith y tres personas más (O. Cowdery, D. Whitmer y M. Harris), cuyo testimonio es contradictorio [3]. Este es, según él, el origen del *Libro de Mormón*. Smith desconocía el idioma en el que estaba escrito. Pero, junto a las planchas, había «dos piedras transparentes colocadas en dos aros de plata, conectados entre sí a un aro, los cuales, asegurados a un pectoral, formaban lo que se llamaba el Urim y el Tumin» (especie de gafas). «Por medio de Urim y Tumin traduje el texto gracias al don y poder de Dios» [4]. Cuando miraba por el Urim y Tumin veía aparecer no los extraños caracteres inscritos en las planchas, sino las palabras inglesas equivalentes. Tras haber escrito la traducción inglesa, dicha por Smith, el escribano lo leía. Si se habían introducido errores, los caracteres permanecían visibles hasta que se corregían. Entonces dejaban de ser vistos por Smith y eran reemplazados por otra línea [5]. Pero su misión profética no era meramente pasiva. Se le había mandado «estudiar en su espíritu» lo recibido. «Tú debes preguntarte si es exacto, correcto. Si realmente lo es, yo haré que tu pecho se abrase». Si no lo fuera, «el torpor mental te hará olvidar lo falso. Por ello sólo podrás escribir lo sagrado si es revelado por mí». En 1829 él y Cowdery son ordenados secretamente sacerdotes de Aarón por S. Juan Bautista; mutuamente se administran el bautismo por inmersión. Poco después se cree ordenado sacerdote de Melquisedec por S. Pedro, Santiago y S. Juan. Entonces el mensajero divino dijo que «yo debía llamarme el primer élder de la iglesia y Oliverio Cowdery el segundo» [6]. Polígamo; tuvo muchas [7] esposas y más de 50 hijos. En 1831, acompañado por sus seguidores, emprendió la marcha hacia Missouri a fin de

obedecer la revelación de Dios que le garantizaba que esa región sería la Nueva Sión y que en 1890, si vivía, «vería la faz del Hijo del Hombre», aunque no pudo precisar si sería el fin del mundo o de su muerte [8]. Pero Missouri no es la sede central de los mormones (sino Utah), aunque lo será según sus creencias. Murió linchado en Illinois cuando tenía 39 años de edad, mientras estaba encarcelado —acusado de inmoralidad—, por unos vecinos (práctica de la poligamia, poca fiabilidad en el campo de las finanzas, falsificación, encubrimiento, creación de un ejército personal, —según el texto de la acusación—) y preocupados del riesgo que corrían sus hijas. Se convirtió así en un héroe y mártir. De hecho, cuando se dirigía con 4 adeptos a otra región, retornó a Illinois para entregarse al gobernador y no abandonar a los mormones de esa ciudad.

1B.6.4. Su nacionalismo americano y su poderío político

El mormonismo, al menos en sus orígenes, es un producto típico de la tópica religiosidad norteamericana de su tiempo.

1) El mormonismo adolece de nacionalismo americano. De ahí, a) la ida de Cristo a América antes de la Ascensión; b) la existencia de una revelación especial para América: el *Libro Mormón;* c) los prejuicios racistas presentes en el *Libro Mormón*, por ejemplo: la piel de los lamanitas (indios americanos) se vuelve morena, color que es «una penosa maldición» de Dios. Si se arrepienten, su piel se vuelve blanca; los hijos, cuyos padres sean uno de piel blanca y otro de piel oscura, no serán mestizos ni blancos, sino siempre de piel oscura [9].

2) Brigham Young, carpintero de profesión, sucesor (año 1844) del fundador, polígamo (27 esposas), inició la marcha hacia el Oeste, a través de 1.700 km. de tierra inhóspita, al frente de 12.000 personas, 3.000 carros y 30.000 cabezas de ganado. Por fin se estableció en Utah (año 1848), territorio (220.000 km.^{2}) algo menor que media España en su extensión peninsular (272.530 km.^{2}), que fue la sede del estado mormón con autonomía administrativa hasta su anexión a EE.UU. como el estado 45 en 1896. Salt Lake City es la ciudad santa de los mormones. En ella construyeron un templo grandioso de granito blanco con 6 torres, el llamado tabernáculo en forma de colmena con 13.500 asientos y un órgano de 2.678 tubos. En 1954 el 95 % de los cargos públicos de Utah eran mormones.

1B.6.5. Libros sagrados

Cuando se viaja hacia el sur, por la carretera estatal de Nueva York, desde Palmyra hacia Manchester, sorprende —sobre todo de noche por su iluminación— la contemplación de un monumento «en la ladera oeste, cerca de la cima de una colina, la más alta de los alrededores», elevada unos 50 m. sobre el campo circundante. Sobre su cima una gran columna de granito y sobre ella la estatua del ángel Moroní. Arbustos verdes forman el nombre del cerro: CUMORAH en la falda. Un tablero, junto a la carretera, concreta más: *The Hill Cumorah* con grandes letras: «El cerro Cumorah»; debajo se lee una descripción breve de la relación de este montículo con el *Libro Mormón*. Sobre el tablero una representación muy grande de unas planchas en forma de libro con su nombre: *El Libro Mormón* y una breve explicación de su misión. Cumorah habría sido el escenario de la batalla final entre los nefitas —descendientes de Manasés— y los lamanitas —descendientes de Lamán y de sus hermanos así como de Ismael, el padre de las esposas de los tres anteriores: los Pieles rojas, que habrían llegado allí desde Palestina en torno al 600 a.C.—. Cuando Smith removió una piedra grande en la cima de este cerro halló una caja. «Dentro de la caja ví las planchas, el Urim y Tumin... como me había indicado el ángel» [10]. Tres veces alargó ansioso la mano para sacar el contenido y otras tantas sintió una sacudida en su brazo de manera que se vio obligado a retirarlo. Una voz le dice que no puede cogerlo «porque no has guardado mis mandamientos». Había subido al cerro soñando en riquezas, fama, etc. a pesar de que, en la noche anterior, el ángel Moroní le había prevenido: «Cuando consigas las planchas pensarás solamente en la gloria de Dios». Por fin pudo sacar las planchas; cada una tenía 15,24 cms. de anchura y 20,32 de longitud. Estaban sujetas con tres argollas como hojas de un libro y llenas de inscripciones de caracteres egipcios especiales. El contenido narra el éxodo de la tribu «israelita» Lehi a través del Océano, su llegada a América en torno al 600 a.C y las peripecias de sus descendientes, a saber: los lamanitas y los nefitas. Nefi cumplió los mandatos de dios; Lamán, no. Las luchas entre ambos pueblos no cesa hasta que los nefitas fueron aniquilados en el 421 d.C. Jesucristo resucitado se trasladó a América antes de su Ascensión para anunciar el Evangelio a los descendientes de Lehi, los cuales lo habrían conservado mejor que en el mundo mediterráneo.

Según el art. 8.º de los 13 de la fe mormona, contenidos en *La Perla del Gran Precio* «Creemos también que el *Libro Mormón* es palabra de Dios» tras haber profesado: «Creemos que la *Biblia* es la palabra de Dios en la medida en que esté traducida correctamente». Esta salvedad, válida para cualquier clase de traducción, bíblica o no, en la práctica se convierte en un recurso que permite introducir todos los cambios que se deseen a fin de adaptar la Sda. Escritura a las enseñanzas mormonas. Añadió 128 versículos nuevos y modificó 1.475. La Revelación divina sigue abierta con tal que sea transmitida por medio del profeta o presidente de los mormones [11]. Pero las innovaciones carecen de autoridad hasta que no son aprobadas por los 12 Apóstoles. De hecho el libro de máxima autoridad entre ellos es el *Libro de Mormón* [12], según ellos, inspirado por Dios, escrito por los profetas de los pueblos antiguos. Los anales del *Libro Mormón* comprenden desde el año 600 a.C. al 421 d.C. Mormón, el último representante de su raza, elaboró una recopilación de esos escritos, a los cuales añadió sus propias revelaciones e ideas. Su hijo Moroní añadió algunos textos más y lo enterró en el año 421 d.C. (fecha final de la redacción del *Libro Mormón*, iniciada en el 600 a.C.) en el lugar donde lo encontró Smith en 1823 gracias a la revelación del mismo Moroní, ahora resucitado y ángel. Son también fuentes complementarias de la Revelación las restantes obras del fundador: *Doctrina y Convenios* [13] *(Testamentos) de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, La Perla del Gran Precio* (autobiografía del fundador y otros cuatro libros más), publicados todos en Salt Lake 1968 [14].

1B.6.6. Doctrina y creencias

a) *Politeísmo y origen extraterrestre de nuestro Dios*. Aunque existen otros muchos universos galácticos y otros tantos dioses supremos, el Dios de nuestro universo es Dios Padre, el cual existía en un sitio lejano. De él descendió al paraíso terrenal, ubicado en Missouri (EE.UU), para hablar con Adán. El mormonismo cree en la eternidad de la materia.

b) *¿SSma. Trinidad?* Aparentemente creen en la Trinidad: «Creemos en Dios, Padre eterno, en su Hijo Jesucristo y en el E. Santo» (el 1.º de sus «Artículos de la fe»). Es lo que responden cuando se

les pregunta si creen en la Trinidad divina. Pero desfiguran su realidad. «Tres personajes: Dios Padre, su Hijo Jesucristo y el E. Santo constituyen la Santa Trinidad, integrada por tres entidades físicamente separadas y distintas, que en unión constituyen la presidencia de los cielos» (*Jesús el Cristo*, 33). Pues, para los mormones, Dios es corpóreo como los hombres aunque con un «cuerpo glorioso, perfecto». Tuvo a un dios y a una diosa por padres. Hijos espirituales del dios de nuestro universo y de una deidad femenina (no puede precisarse si es singular o plural, ¿diosa o diosas?) fueron Jesucristo, el Diablo, etc. Nosotros somos hijos espirituales de Dios Padre y de esa deidad femenina (*Perla del Gran Precio*, Abraham 3, 22 ss.). Por tanto la poligamia se halla ya en el modelo divino [15]. La materialidad de Dios es incompatible con su ser espíritu purísimo y con el monoteísmo. De hecho niegan la espiritualidad, la infinitud y la omnipresencia de Dios así como la unidad sustancial de las Personas divinas, es decir el monoteísmo. Al revés, a veces parecen caer en el «modalismo» o en la creencia en un solo Dios con tres «modos» de ser, que se diferenciarían sólo nominalmente. Dioses, ángeles y hombres serían todos de la misma raza e integrarían la misma gran familia, existente en los distintos sistemas planetarios.

c) *Jesucristo*. Hijo de la unión carnal de Dios (no del E. Santo) y de María. La redención consiste sobre todo en la función modélica de Cristo, esto es, nos enseña cómo debemos proceder para que nuestro espíritu retorne al estado originario, al que tenía antes de quedar aprisionado en el cuerpo. No hay pecado original originado o transmitido a los descendientes de Adán, sino sólo pecados personales: «Creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados, no por la transgresión de Adán» (art. 2). La sangre de Cristo es redentora, aunque carece de valor para el perdón de un pecado: el pacto con el diablo. Las palabras, que pronunció Jesús en América, ocupan 33 páginas [16]. El *Libro Mormón* habla de Jesucristo como creador, como Dios para los habitantes de la tierra, como su redentor y modelo, como mediador y juez. Se apareció como resucitado en el continente americano (Centroamérica y regiones septentrionales de Sudamérica), donde predicó y formó la iglesia cristiana en el siglo I, la cual habría desaparecido en el siglo IV. El fundador del mormonismo y todos sus sucesores, los «profetas», pueden corregir o alterar lo establecido por Jesucristo. Así lo han hecho, por ejemplo: cambio del vino por agua como materia de la Eucaristía,

introducción de la poligamia y su posterior anulación por razones socio-políticas, no por volver a lo estatuido por Cristo.

d) *El Espíritu Santo*. A diferencia del Padre y del Hijo, dotados de cuerpo de carne y hueso, el Espíritu Santo carece de cuerpo físico. Es una «persona espiritual». A pesar de su espiritualidad, el E. Santo, en cuanto individuo, sólo puede estar en un lugar determinado. Pero su influjo puede llegar hasta los confines del universo en la medida en que opere por medio del Espíritu de Dios, que gobierna todas las cosas. No debe confundirse el Espíritu Santo con el Espíritu de Dios aunque, en no pocos textos mormones, se usan indistintamente ambas denominaciones.

e) *La Virgen María* propiamente no es «la Virgen», ni virgen, aunque la llaman «virgen», pues lo fue hasta la concepción de Jesús. Luego tuvo más hijos e hijas (1B.8.5 e). No es intercesora o dotada de capacidad de intercesión eficaz ante su Hijo, sino sólo modelo en cuanto puede ser imitada.

f) *La Iglesia y las iglesias*. Jesucristo fundó su Iglesia «sobre el fundamento de los Apóstoles y los profetas». Pero luego vino «la gran apostasía» consistente en «el cambio de las doctrinas y enseñanzas, en el menosprecio de la autoridad y en el aumento del pecado aun entre los miembros de la Iglesia». Tras la desaparición de San Juan Evangelista en torno al año 101 la Iglesia quedó como barco sin timón, a la deriva, situación agravada por la persecución de las autoridades civiles, por el contagio de la filosofía griega y por las intrigas y ambiciones personales dentro de la Iglesia. El desastre total acaece cuando el emperador Constantino y los siguientes la convierten en «religión predilecta» primero y pronto «oficial». Su protección e injerencia la perturbó tanto que la ahogó, dejando de existir la verdadera Iglesia de Jesucristo. Lo mismo ocurrió más tarde en las iglesias ortodoxas y en las protestantes. Así permaneció como larvada y aparentemente muerta hasta que fue restaurada en *la Iglesia de Jesucristo de los santos de los Ultimos Días*, o sea, en el mormonismo. Este restauró entre los años 1820-1840, según ellos, creencias, realidades e instituciones, desaparecidas entre los siglos II y IV, por ejemplo: «la revelación continua —no cerrada con la desaparición de S. Juan—, los Apóstoles vivientes, los Profetas cristianos vivientes, los Setenta, la creencia en un Dios personal, la creencia en la divinidad de Jesucristo, desfigurada en el concilio de Nicea, un

clero laico (supresión del sacerdocio ministerial), los dones del Espíritu Santo, el llamar santos a los miembros de la Iglesia, el bautismo por inmersión, la creencia en la resurrección física, la doctrina del evangelio predicado a los muertos, el bautismo de los muertos» [17].

g) *Origen del mundo y de las razas*. Dios no es creador, sino simple organizador del mundo. Cuando determinó poblar nuestra tierra, el Diablo se opuso con la consiguiente división y enfrentamiento de los ángeles, a saber: los buenos (ángeles de raza blanca, seguidores de Jesús), malos (los demonios, seguidores del Diablo). Todos estos ángeles, llamados también dioses, vinieron a la tierra. Aspiran a superar su situación terrenal para —convertidos en dioses— poblar otros mundos mediante la unión con diosas.

h) *Preexistencia espiritual de los hombres*. Antes de que nuestra tierra fuera habitable, los hombres vivían como hijos espirituales de Dios Padre. Durante su preexistencia a la unión con su respectivo cuerpo, el alma humana podía progresar en capacidad e inteligencia y también tomar decisiones equivocadas. Dios eligió a algunos de sus hijos espirituales, por ejemplo: Abraham, Moisés, Nefi, Smith, para cumplir misiones específicas durante esta existencia anterior a la terrena. Esta elección se llama «preordenación».

i) *Creencias escatológicas*. Tras la muerte todos los espíritus, tanto los buenos como los malos, entran en el mundo espiritual. El comportamiento de cada uno durante su existencia carnal en la tierra determina su estado en ese mundo espiritual. Llaman «infierno» al remordimiento y pesar que cada uno puede experimentar tras la muerte por las ocasiones perdidas de hacer el bien, por las faltas cometidas o por no haber cultivado el gozo subjetivo, en la mente. No habrá dos individuos en el mismo grado de gozo y de remordimiento. Este puede aminorarse e incluso eliminarse mediante el arrepentimiento, que puede ser válido para los que en la tierra no hayan recibido el mensaje mormón, incluso para quienes lo hayan oído; es como una segunda oportunidad aunque posmortal. Por consiguiente el hombre es capaz de mérito también después de la muerte. Más aún, todos, también los pecadores, agnósticos y ateos, pueden recibir el Evangelio de Cristo que se les enseñará a todos cuando entren en el mundo espiritual. Todos podrán arrepentirse y aprender la verdad. La estancia en el mundo espiritual será un periodo de prueba, tiempo en el que podremos arrepentirnos y aprender a obe-

decer a Dios. Por fin tendrá lugar la resurrección de los justos (1.ª resurrección), anterior a la de los injustos. Tras la resurrección de los justos y el establecimiento de la nueva Sión en América vendrá el reino de la paz de Cristo en la tierra durante un milenio (*milenarismo*) [18]. Cuando resuciten también los injustos, acaecerá el gran día del Juicio. Después del Juicio los hombres salvados se convierten en dioses [19]. Al menos el fundador y los primeros mormones creen en la inminencia del fin del mundo aunque al parecer no prefijó fechas al menos de modo claro. Tras el juicio los bautizados en la iglesia mormona, si han sido fieles, van al *reino celestial* (lugar de luz y brillo como el sol), donde se convertirán en dioses; los mormones cobardes a la hora de dar el testimonio de Cristo, los no mormones que hayan sido buenos, etc., irán al *reino terrestial o terrenal* (como la luna); los mentirosos, los hechiceros, los adúlteros, los que no hayan creído ni en el Evangelio ni en Cristo, etc., irán al *reino telestial* (como las estrellas).

1B.6.7. Culto y ritos

Son: *a*) «públicos» o abiertos a todos: el *bautismo* por inmersión desde los 8 años; la *confirmación* para la recepción del E. Santo mediante la imposición de manos inmediatamente después del bautismo; la *Reunión sacramental* de una hora de duración, que comprende la liturgia de la palabra (cantos lecturas, advertencias) y la *Cena (Eucaristía)* con pan y agua sólo los domingos, o sea, con la misma materia que fue usada por los mitraístas, una de las religiones mistéricas en los primeros siglos cristianos, aunque por motivos distintos. El fundador habla de «pan-vino» [20]. ¿Cuándo se reemplazó el vino por el agua? ¿Desde cuándo data la prohibición del alcohol?; *el sacerdocio de Melquisedec*: a los 18 años, cuando se es sacerdote de Aarón, tiene lugar la preparación. Para recibirlo hay que superar tres entrevistas (con el presidente de la «rama», del «distrito» y de la «misión), ser llevado ante la asamblea de sacerdotes, que le puede aceptar (mano alzada) o no. El que es aprobado, recibe la ordenación del sacerdocio de Melquisedec mediante la imposición de manos. *b*) «privados» o reservados para los iniciados: el *matrimonio sellado* entre los ya casados, considerados dignos, que une también en la eternidad. Sin este matrimonio no se pasa de la categoría de ángeles; con él se llega a dioses. *El bautismo por los muertos* sin el

cual los «antepasados» muertos sin bautizar no pueden pasar de «espíritus, almas» a «ángeles y dioses» [21]. Se apoya en *1 Cor* 15,29 deformándolo. *El matrimonio por los muertos* para los casados en la tierra ya fallecidos, pero sin haber recibido el «matrimonio sellado».

Ninguno de estos ritos es «sacramento»; su naturaleza es más bien simbólica.

1B.6.8. Compromiso y actividades

— Tras la ley severa del Congreso de EE.UU. contra los polígamos (privación del derecho al voto y de los cargos públicos, ilegitimidad de sus hijos...) en 1882 y, tras varias vicisitudes, el presidente de los mormones abolió oficialmente la poligamia en 1908 y dejaba fuera de la iglesia mormona a quien la practicara.

— Asisten a las reuniones semanales estructuradas generalmente de acuerdo con la edad y el sexo, a saber: la *reunión sacramental* o servicio de adoración (eucaristía, etc.) para todas las edades, *escuela dominical* para los jóvenes desde los 12 años de edad y para los adultos, *primaria* para niños desde los 3 a los 11 años, *reunión del sacerdocio* para los varones desde los 13 años en adelante, *sociedad de socorro* para mujeres desde los 18 años y *mujeres jóvenes* para mujeres desde los 12 a los 18 años.

— Los mormones pagan el diezmo de sus ingresos.

— Cumplen dos años de servicio evangelizador (generalmente entre los 19 y los 21 años de edad) fuera de su lugar de residencia con la estancia pagada, de ordinario, por ellos mismos o por su familia.

— Tienen prohibido el uso de alcohol, tabaco, bebidas excitantes (café, té), drogas, etc. Condenan la contraconcepción, el aborto, el adulterio, la esclavitud. Permiten el divorcio sólo en casos extremos. Ayunan un día al mes y el importe de lo no comido lo entregan a su iglesia. Con razón ha sido llamada «la secta de cara lavada» (C. Vidal) y sin duda muy mejorada en la moral.

— Cuentan con universidades propias, numerosos colegios, seminarios e institutos de religión. Aprecian mucho la formación artística y la intelectual.

1B.6.9. Organización

En el mormonismo hay un doble sacerdocio: *a*) el «sacerdocio de Aarón», al cual pertenecen los presbíteros-ancianos, los maestros y los diáconos, que se ocupan sobre todo de los asuntos temporales (visita mensual de cada familia, obras de caridad, etc.). Este sacerdocio puede ser recibido por todo varón digno a partir de los 12 años de edad. Por el hecho de tener este sacerdocio puede participar de sus funciones sacerdotales, a saber: distribuir la Sda. Cena (diácono), prepararla (maestro), bendecir y bautizar (presbítero). Pero no confiere la autoridad para imponer las manos ni otorgar el don del E. Santo, específicos del sacerdocio siguiente. *b*) el «sacerdocio de Melquisedec», que confiere la categoría o condición de *élder* o «de más edad, anciano, presbítero» [22]. De entre sus miembros son elegidos el «profeta» o presidente vitalicio con dos consejeros, los 12 apóstoles, los patriarcas, los sumos sacerdotes, los obispos (presiden una congregación grande; si es pequeña, se llaman «presidentes de rama»). Se ocupan de la tareas de dirección religiosa y superior. El sacerdocio se confiere mediante la imposición de manos a partir de los 14 ó de los 18 años.

La cúpula directora del mormonismo está formada por tres sumos sacerdotes, a saber: el *Profeta* y sus dos *consejeros*. Con funciones de asesoramiento están el *Concilio*, integrado por los 12 Apóstoles o directores de otras tantas zonas del mundo (su decano es el sucesor del Profeta). La autoridad legislativa, judicial y ejecutiva corresponde al *concilio*, a los 2 consejeros y al Profeta. Además existe el *Quorum (Consejo)* de 70 miembros, supervisores de distintos países.

Por debajo se divide en *stakes* (= «estaca, mojón, circunscripción») con unos 2.000 miembros e integrada por 3 ó 4 «barrios» y varias «ramas» bajo la dirección de un «presidente de estaca». Cada «barrio» (*wards*) consta al menos de 150 miembros; al frente del mismo está un «obispo». Cada «rama» (*branche*) se compone desde 3 a 4 miembros hasta 150 y actúa bajo la dirección del «presidente de rama». Algunas estacas con menos de 2.000 miembros, dirigidas por un «presidente de Distrito» constan sólo de «ramas». En cada localidad hay un *diácono* que reparte la Cena, un *maestro* que la prepara, un *sacerdote* (no sacerdotisa) que la bendice, bautiza, impone las manos.

Notas y Bibliografía

1. Cfr. un boletín bibliográfico sobre la historiografía reciente acerca del mormonismo en *New Views of Mormon history. A collection of Essays in Honor of Leonard J. Arrington*, Salt Lake City 1987 (dir. D. Bitton - M.U. Beeker); 10.000 títulos en CH. Flake, *A Mormon Bibliography*: 1830-1930, Salt Lake City 1978, que ha sido actualizado hasta 1986 con un breve comentario por S.L. Shields, *The latter Day Saint Churches: An Annotated Bibliography*, New York-Londres 1987 (incluye la rama principal del mormonismo y los diversos grupos desgajados de la misma). Cfr. M. Aboin, *Historia y doctrina de los Mormones*, Madrid 1971; K. Algermissen, o.c. 1203-26 y *Mormones* en GER (=*Gran Enciclopedia Rialp)* 16, Madrid 1973,327-32; W. Barret, *La iglesia restaurada*, México 1977[2] (exposición de la historia del mormonismo, su filosofía o doctrina y situación actual con buenas fotografías de personas y lugares mormones); G.H. Busquet, *Les Mormons*, París 1967; A. Colom, *Teología mormona*, Madrid 1972; H.Ch. Chery, O.P., *Connaissez vous les mormons?*, París s/a.; P. Damboriena, o.c. 937-56; F.O. Dea, *The mormons*, Chicago-Londres 1957 (historia del mormonismo y del *Libro mormón*, doctrina sobre Dios y el hombre, origen del universo, organización, proyección social, etc.); J. García Hernando, *La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días (Mormones)* en AA.VV. *Pluralismo religioso...* 167-225; Fe Católica, *Historia y doctrina de los mormones*, Madrid 1971; H.F. Gordon, *¿Es cristiano el mormonismo?* Chicago s/a. (buen análisis de la ideología filosófica y religiosa del mormonismo); M. Introvigne en Idem J-P. Mayer-E. Zucchini, *I Nuovi Movementi...* 131-70; C. Vidal, *El infierno de las...* 23-37.

Agradezco a los mormones *élderes* Rodríguez López y Ruiz Cotán la supervisión de esta exposición del mormonismo.

2. Cfr. *Deseret News 1991-92 Church Almanac*, Salt Lake City 1991-92, 162-63, 339-42.

3. Cuando un abogado de Palmyra preguntó a Martín Harris si había visto las planchas y lo grabado en ellas, respondió que las había visto, pero cubiertas por un paño. Estos 3 testigos se alejaron del mormonismo a pesar de haber sido elegidos por Dios para dar testimonio del *Libro Mormón*, si bien dos de ellos retornaron y volvieron a bautizarse. Entonces Smith añadió el testimonio de 8 testigos más, de los cuales 3 murieron también fuera del mormonismo. Ahora puede verse el testimonio de los 11 en la introducción del *Libro Mormón*. Aunque hubieran visto las planchas, ¿cómo pueden testificar que la traducción inglesa refleja fielmente el texto original, escrito en un idioma desconocido para ellos?

4. En realidad el *Libro mormón* parece ser un plagio de la novela histórica *The manuscript found*, escrita por Solomon Spaulding (Cfr. C. Vidal, *Las sectas frente a la...* 106).

Ciertamente el texto no tiene la antigüedad que se le atribuye. De otra manera no se explican sus anacronismos, por ejemplo: la citas de Shakespeare (1564-1616), ni centenares de citas de la Biblia del rey Jaime (editada en 1611), ni las alusiones a los caballos, vacas, burros, etc., animales inexistentes en América antes de su descubrimiento por los españoles (1492). En el *Libro Mormón* figura como nombre de Dios: *Jehováh*, vocalización masorética de YHWH, hecha ciertamente después del supuesto enterramiento de las planchas.

5. Cfr. R.S. Howels, *La historia mormona*, Salt Lake City 1965, 19.

6. Las palabras entrecomilladas son del mismo J. Smith, tomadas del folleto *El testimonio del profeta*, Alemania 1989, cuyo texto ha sido extraído por los mismos mormones de la historia escrita por el mismo Smith.

7. Su número oscila entre 25 y 40 según los diversos estudios que lo concretan. Es el único dato que no han precisado los que han revisado esta descripción del mormonismo.

8. *Doctrinas y Convenios*, 130, 14-16.

9. *Libro Mormón*, 2 Nefi 5,21. Por lo visto no están sometidos a las leyes mendelianas.

10. *Perla del Gran Precio, 2, 52.*

11. Cfr. artículo 9 de *Doctrinas y Alianzas*.

12. Fue publicado por vez primera en 1830. Consta de 15 libros, divididos —a imitación de la Biblia— en capítulos y versículos desde su edición de 1879. La traducción al español, Madrid-Alemania 1990, usada por mí, tiene como subtítulo: *Un relato escrito por la mano de Mormón sobre planchas, tomado de las planchas de Negí.*

13. En vez de *Convenios*, palabra que figura en la edición mormona de este libro, varios autores usan *Testamentos* y *Alianzas.* Se ve que traducen de estudios ingleses. Aunque el significado de estos términos coincida en parte, considero más acertado la versión oficial como desacertado es *convención, convento*, empleados por alguno.

14. Libros no canónicos de los mormones, aunque de gran autoridad: J.E. TALMAGE, *Un estudio de los artículos de fe* (explicación catequética de los 13 artículos de la fe mormona) y *Jesús el Cristo* (doctrina y creencias de los mormones sobre Jesucristo); LeGRAND RICHARDS, *Una obra maravillosa y un prodigio* (sobre la iglesia mormona), Salt Lake City 1973, 1975, 1985. Los dos autores son «Uno de los Doce Apóstoles de la Iglesia de...». *Doctrinas de salvación. Sermones por J. Fielding Smith*, I, Salt Lake City 1978 (compilados por B.R. McConkie).

15. Sobre el mormonismo y la poligamia cfr. F.J. MAYER *Les mormons et la polygamie*, Friburgo 1986.

16. Cfr. el 3er libro de Nefí en el *Libro Mormón.*

17. Cfr. *Cristo el Mesías* y los folletos *¿Cuál Iglesia es la verdadera*? y *La Iglesia como la organizó Jesucristo*, Utah-Alemania, 1983 y 1984.

18. Cfr. M. LORENZINI, *Il millenarismo dei Mormoni* en «Sette e religioni» 1 (1991) 69-82.

19. *Doctrinas y Alianzas*, 132, 17.

20. Cfr. *Libro Mormón*, Moroní 4-5; *El testimonio del Profeta... 22.*

21. Para este fin tienen en Salt Lake City microfichas de partidas bautismales microfilmadas de muchas parroquias e incluso diócesis, también españolas. Dejan una copia en el archivo parroquial o diocesano de origen. En 1979 pretendieron obtener autorización para microfilmar todas las de todos los Archivos Eclesiásticos españoles.

22. En nuestras ciudades hemos visto más de una vez a dos jóvenes mormones con la señal de identificación sobre el bolsillo de la camisa: el apellido precedido de *Elder*. Su misión es triple: a) *Oración de curación*, que consta de la unción del enfermo y de una oración espontánea del *élder* mientras realiza la imposición de manos sobre él; b) *oración de consolación*, es decir oración espontánea o no ritualizada, fija, escrita, la misma para todos los casos, que se dice sobre el que está pasando alguna tribulación; c) *la predicación* o evangelización, domiciliaria o no. Aunque de número mucho menor, hay también «hermanas misioneras», pero sin que puedan ser *élder*, pues este es una grado del sacerdocio, vedado a las mujeres.

1B.7. Los Niños de Dios (La Familia del Amor) [1]

En 1968 rompió como un hervir de movimientos ansiosos de sencillez, de evangelismo originario, de liberación de normas y encorsetamientos. La respuesta a interrogantes profundos de una juventud en ebullición, inquieta e insatisfecha dio origen a los «hippies» y a otros grupos más sanos, al menos aparentemente. Uno de ellos fue el fundado por David Brandt Berg con un género de vida sencilla como el de los primeros cristianos, como el franciscanismo inicial. Al menos es lo que proclamaba él y sus adeptos. Lo mismo ocurrió cuando apareció en España siete años más tarde, traído por dos norteamericanos y dos españoles de Barcelona. Decían estar empeñados en ayudar material y espiritualmente a los jóvenes marginados. Se les dieron facilidades para hablar por radio, en iglesias, incluso en alguna campaña del Domund. Eran jóvenes tan amables, tan sencillos e ingenuos, siempre alegres y sonrientes, cantaban y tocaban no sin encanto su mensaje de «amor», de «Jesús», de «Jesús te ama» y nosotros «te amamos». Pero lo han ensuciado lanzando, como asquerosos esputos pornográficos y blasfemos, palabras tan sagradas como «amor, niño, Jesús, Dios, hogar, familia...».

Su nombre originario es el inglés *Children of God*, traducido indistintamente por *Niños de Dios* e *Hijos de Dios.* Ante las presiones judiciales y fiscales, en 1978 MO ordenó cambiarlo por el de *Familia de amor*, ahora *La Familia.* Usan también otras denominaciones, por ejemplo: en Cataluña *Familias misioneras, Familias misioneras de Monserrat.* Una organización paralela creada por los NDD es la llamada *Thank COG* = «Gracias, Niños de Dios» en su traducción literal. Este NMR subsiste ordinariamente de modo clandestino, pues está prohibido en casi todas las naciones.

1B.7.1. Aparición

California (EE.UU.), 1968; En España desde 1973; en 1974 seis jóvenes se reunieron en Madrid para redactar los «Estatutos de la Asociación» a fin de obtener su reconocimiento legal, pero todavía no lo han conseguido.

1B.7.2. Número

Los 50 adeptos de 1968 se han convertido en más de 11.000 en 1982, diseminados por casi 80 países del mundo con unos 2.000 hogares. Ahora parece haberse reducido algo su número. En España había unos 600 en el año 1985.

1B.7.3. Fundador

David Brandt Berg (ex-pastor de la Alianza Cristiana), nacido el año 1919 en California, hijo de un predicador de la *Christian Church* y de una visionaria, que le inculcó —desde niño— su condición y destino mesiánicos. De una gran inteligencia a juzgar por las calificaciones de sus estudios, pero de temperamento inestable, misántropo, con un complejo de persecución. Renuncia a sus funciones docentes, universitarias, para dedicarse a las de predicador. Objetor de conciencia; licenciado por motivos de salud (dolencias cardiacas). Fundó la *Church of Open Door* en 1949 en Arizona, pero fue expulsado de ella por sus adeptos en 1951. Tomó el nombre de Moisés (también simplemente MO) cuando, con 50 adeptos, se trasladó a Arizona como Moisés y el pueblo israelí desde Egipto a través del desierto hasta la Tierra prometida. Por lo mismo dividió el grupo en 12 secciones a imitación de las 12 tribus de Israel. Se cree «santificado por el E. Santo en el seno de su madre» como S. Juan Bautista. Moran en su cuerpo 12 «Consejeros espirituales» que hablan por su boca para comunicar las revelaciones de Dios, grabadas en casetes y enviadas por escrito —en sus *Cartas*— a sus seguidores. Dice recibir numerosas revelaciones de espíritus que unas veces son esos 12 Consejeros, otras ángeles, algunas el alma de un gitano llamado Abrahím, supuestamente muerto hace más de 1.000 años. Desde 1968 se declara «el Profeta de los últimos tiempos». Se cree portador de la Verdad total. Para ayudar a los jóvenes, sobre todo a los marginados de las comunas *hippies* de California, lanza y promueve el programa de la «revolución de Jesús» en oposición frontal con todas las instituciones. En 1969 sus adeptos son conocidos ya como «Niños de Dios», fusión de dos grupos: los *Teens for Christ* («adolescentes de Cristo») y los *Revolutionaries for Jesus* («Revolucionarios para de Jesús»). En ese mismo año se descubrió que convivía mari-

talmente con su secretaria: María. Para justificarlo escribió su primera «carta»: *La vieja iglesia* (su esposa Jane) *y la nueva iglesia* (María). Cuando, en 1972, se hicieron públicas algunas actividades de su secta, por ejemplo: las prácticas espiritistas, la manipulación sexual de sus adeptos, el chantaje sexual, proxenitismo, etc., abandona Estados Unidos y traslada su residencia a París, luego a Bruselas [2], en 1974, a Sta. Cruz de Tenerife, en 1978 a Libia, donde reside actualmente.

1B.7.4. Libro sagrado

Hasta 1976 la *Biblia*, pero a la luz de las interpretaciones de MO en sus numerosas *cartas* [3], definidas por él como «la palabra de Dios para hoy», «el vino nuevo»; la Biblia «el vino viejo». «Cuando haya terminado de leer las últimas de MO, estará capacitado para poder entender la Biblia». En 1973 desaconsejaron la lectura y el estudio directo de la Biblia; en 1976 lo prohibieron. Sus cartas, ahora el único texto revelado e inspirado al alcance de todos, varían de acuerdo con la formación e integración de los destinatarios en esta secta, por ejemplo: las hay para todos, sólo para adeptos y amigos, sólo para adeptos o la «Familia real» como llaman a todos los miembros de la secta, sólo para líderes [4]. MO publica también revistas: *Chicos, Mujeres enamoradas, Haciendo el amor al estilo revolucionario*, etc., así como historietas, por ejemplo: *Verdad.*

1B.7.5. Doctrina y creencias

— Se llaman cristianos. Su saludo es «Jesús te ama», «te amamos», eslóganes que son dichos, también cantados y bailados.

— *Trinidad.* «Los católicos creen en la llamada Trinidad; yo, en cambio, ni siquiera creo en la Trinidad. No es posible encontrar esa palabra en la Biblia. Entonces, ¿por qué voy a creer en ella? Pero creo en el Padre y en el Hijo, Jesús, y en el Espíritu Santo» [5]. Sorprende la superficialidad que supone deducir la inexistencia de una realidad por la falta del término técnico para designarla. Es experiencia cotidiana que primero es el nacimiento de un ser y luego la imposición del nombre. Sorprende también negar la Trinidad y

aparentemente admitirla al enunciar a continuación la fe en las tres divinas personas por separado. Y digo «aparentemente», pues en realidad rechazan la fe en Dios Trino, ya que lo trinitario queda reducido a una comunidad de amor y, además, Jesucristo propiamente no es Dios.

— *Jesús* es llamado Dios en unos textos; otros, en cambio, niegan su divinidad: «Aun así, ¡Dios crea lo que quiere! En otras palabras, Jesús fue creado por Dios», y añade la razón: «Sí, esto coincide exactamente con lo que dicen las Escrituras. ¿Recuerdan algún versículo acerca de eso? ¿Qué dice la Palabra de Dios acerca de Jesús? Dice que él fue 'el principio de la creación de Dios' (*Ap* 3,14)» [6]. Jesús se entregó, vive entre nosotros, es el camino y la cabeza invisible de la iglesia; la visible es MO. Como los Niños de Dios habría sido nómada, revolucionario, predicador del amor. Habría tenido relaciones sexuales e incluso enfermedades venéreas.

— *El E. Santo.* Creen en él e imploran su descenso sobre ellos. Más dados a vivir, sentir, que a pensar, no se preocupan de reflexiones y de cuestiones doctrinales teóricas.

— *Inminencia del fin del mundo y creencias escatológicas.* Está a punto de estallar la gran guerra atómica que aniquilará a la mayoría de las naciones industrializadas, ricas, del mundo. Se desencadenará en torno a Israel. Estados Unidos e Israel serán vencidos por Rusia y se establecerá un gobierno comunista internacional. Se necesitará una semana para enterrar los cadáveres. A continuación (año 1986) vendrá el Anticristo, en el cual culminará la corrupción cada vez mayor de la humanidad, que está a punto de quedar podrida del todo y con todas sus realidades e instituciones dominadas por Satanás. «Después volverá el Señor mismo e instaurará en 1993 el gobierno más duradero, el único perfecto. Moisés David será establecido como el profeta del tiempo final». A pesar de ello no pocos caerán en el error. Toda la superficie de la tierra será purificada y destruida mediante el fuego. Terminada la purificación, habrá una tierra nueva y un cielo nuevo con nuevas naciones y reyes. Sólo los Niños de Dios pueden esperar tranquilos y felices ese desenlace, aunque no todos se salvarán, sino solamente los supervivientes tras el tiempo de prueba y tribulación. Niega la existencia del infierno.

1B.7.6. Compromiso y actividades

Su talante cínico, blasfemo y de rebeldía contra todo lo estatuido compagina y cohonesta actividades intrínsecamente corruptas e incompaginables.

— *Declaración y promesa*. Cuando se inician o incorporan a los NDD firman la siguiente declaración y promesa formal: «N.N. prometo dar todos mis bienes y mis ingresos, permitir que abran toda mi correspondencia así como obedecer todas las normas y a los encargados».

— *Culto y ritos:* Practican el *bautismo* como signo de la aceptación de Jesús y de su doctrina. Es indiferente el uso o no de agua o de cualquier otro signo externo, ni la fe trinitaria. «Cuando alguien está dispuesto a aceptarlo (a Jesús) queda bautizado con una oración, con un reconocimiento interior». La *comunión* conmemora la muerte de Jesús, pero es un gesto simbólico como lo fue también el de Jesús en la Cena. Se parte y reparte el pan bendecido entre todos los asistentes, actos que pueden hacerse varias veces al día, en casa o en cualquier otro lugar. Ni el bautismo ni la comunión ni el matrimonio son sacramentos.

— *Oración.* La tienen personal o individual y colectiva, comunitaria, preferentemente de repetición (palabras del Padrenuestro y versículos de la Escritura, sabidos de memoria) con canciones y música. Invocan al E. Santo para que los llene, renovando el portento de Pentecostés. Consideran el sufrimiento como obra del juicio y castigo de Dios. Por ello oran por los enfermos para que Dios les descubra en qué han pecado para que se arrepientan, se curen y se salven. Oran por todo lo que van a hacer durante el día. Mientras oran están cogidos por las manos e incluso abrazados.

— *Rechazo del sistema constituido y control del universo.* El fundador suele decir: «el sistema es obra del demonio. Cuantos no pertenecen a los Niños de Dios son el sistema endemoniado, que debe acabar y desaparecer». Por eso incitan a la revolución contra: *a*) la sociedad y el Estado a no ser sus protectores, por ejemplo: el régimen libio de Gadaffi; incluso se oponen a la lectura de los periódicos porque «pertenecen al sistema»; *b*) los profesores; *c*) los padres. «Debéis odiar a vuestros padres (interpretación táctica de *Mat* 10,36), porque son perversos, porque son de Satán, porque son Satán. Viven como animales. Ellos no son tu familia. Sólo hay una gran familia.

Esta es vuestra familia. MO es vuestro padre. No hay salvación excepto a través de él», y *d*) las iglesias por considerarlas corrompidas y alejadas de los caminos de Dios. La única solución de tanta corrupción institucionalizada (familia, religión, sociedad-Estado) consiste en integrarse en los Niños de Dios, que terminarán por hacerse con las riendas o el control del universo a fin de instaurar un orden nuevo de paz, gozo y amor.

— *Sometimiento al amor y al sexo.* La principal enseñanza de los NDD es el amor de Dios a los hombres y el amor de estos a los demás, hasta la entrega sexual. «No hay límites ni fronteras para la entrega al otro por amor ni para conseguir más amor». «Somos libres para gozar hasta el máximo con todos los placeres». Tachan de egoísta al matrimonio monógamo. Aunque dicen que es indisoluble, defienden el matrimonio no con «una persona», sino «con Dios» y «con la comunidad». Incitan a la infidelidad conyugal y a compartir las esposas. Justifican y aconsejan la masturbación, el adulterio, la poligamia, el lesbianismo u homosexualidad (no la masculina por estar condenada explícitamente en la Biblia), el incesto y se inicia incluso a los niños en las actividades homo y heterosexuales desde los seis años de edad. Hablan del «valor sacramental de la prostitución», o sea, la convierten en «sagrada» como en el paganismo de la antigüedad. Las jóvenes se dicen «prostitutas felices por Jesús». Más aún, consideran las relaciones sexuales como medio de «apostolado» o de captación de adeptos y, al mismo tiempo, de dinero, a veces mediante el chantaje sexual.

1B.7.7. Organización

Hasta 1978 el vértice de la pirámide estaba ocupada por el *Consejo real*, integrado por MO, la Reina María y el primer ministro. A continuación una estructura formada, en escala descendente, por primeros ministros, ministros, arzobispos, obispos, directores regionales, jefes de distrito y pastores con funciones diversificadas. Cada *colonia* u *hogar* no puede pasar de 12 miembros. 3 colonias forman un *distrito*, 3 distritos una *región*, 3 regiones un *obispado*, 3 obispados un *arzobispado*, 3 arzobispados un *ministerio* y 3 ministerios un *Primer ministerio.* Desde 1978 lo ha centralizado más todavía, puesto que la dirección suprema corresponde al *Consejo del Rey y de*

la Reina; en cada país un *Centro de Servicio de las Familias*, uno de cuyos miembros es el «visitador» por su función de visitar cada hogar de amor (bajo la dirección de un servidor de hogar) a fin de comprobar el cumplimiento minucioso de todas las disposiciones. Los Niños de Dios, llamados *antiguos*, integran una clase privilegiada; a su nombre están las propiedades y las cuentas bancarias. Los *catacumbos* o *catacumbas*, a saber: escondidos, camuflados, no declarados, son lo que no viven en las colonias o comunas por ser menores de edad y estar expuestos a ser reclamados por sus padres ante los tribunales.

Dentro de las «colonias» u «hogares» mixtos, en los cuales conviven en grupos de 10 adeptos fijos o móviles —como máximo aparte de dos con funciones directivas— la vida está meticulosamente programada y controlada gracias a su estructura perfectamente jerarquizada, piramidal. Se repiten las sesiones de adoctrinamiento o iniciación, la cual consta básicamente de las siguientes etapas o grados:

a) El primero suele durar una semana. En ella se insiste sobre todo en la «obediencia ciega» a sus jefes, puestos por Dios; en la ruptura de sus relaciones anteriores (familiares, escolares, profesionales, amistades); en la generosidad de su entrega total a su grupo: «Todo por la Familia del Amor», eslogan que es firmado con categoría de promesa jurada o juramento en su ficha de adscripción.

b) El segundo de un trimestre o un semestre de duración. Ahora memorizan algunos versículos bíblicos y sobre todo numerosos pasajes de las cartas de MO. Si alguno duda o entra en crisis, se le somete a los exorcismos, amenazas e incluso a la reclusión. El miedo y cualquier otro medio es bueno por servir a una causa o fin bueno. Las jóvenes se inician en la prostitución como «apostolado de salvación personal» y de captación de adeptos. Pronto llegarán al chantaje sexual o petición de elevadas cantidades de dinero a personalidades (políticos, hombres de negocios, etc.) si quieren evitar las consecuencias derivadas de la publicación de su relación sexual, recogidas en casetes y película.

1B.7.8. Financiación

— Por la promesa de incorporación transcrita los adeptos se comprometen a la entrega de «todos los bienes (¿patrimoniales?) e ingresos».

— Los «donativos» obtenidos por medio de la prostitución de sus miembros, a veces por chantaje.

— La llamada *litificación* [7] o venta callejera de las cartas en forma de hojas y de folleto. En España vendieron 583.000 en diciembre de 1977, en el mes siguiente 436.000. Según sus propias estadísticas en septiembre de 1980 conectaron con 1.575.804 personas, de ellas 801 fueron escogidas para predicarles «el amor de Jesús» mediante la prostitución y el posible chantaje sexual.

— En varios países han sido acusados de tráfico de niños pequeños (fruto de la prostitución de sus miembros).

NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA

1. CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA, *Los hijos de Dios o Niños de Dios. Informe*, Bogotá 1977; H.CH. CHÉRRY, *Les sectes qui viennent d'Orient. Les Enfants de Dieu*, I-II, Paris 1976 (Doctrina, praxis, métodos de reclutamiento, actitud respecto a las grandes religiones, organización de cuatro sectas (vol. I) y de los Niños de Dios (vol. II); A. TELLO, *Los niños de Dios*, Barcelona 1979; J. GARCÍA HERNANDO, *Pluralismo religioso...* 267-313; M. INTROVIGNE en IDEM-J.F. MAYER-E. ZUCCHINI, *I nuovi Movimenti...* 208-37; J. RODRÍGUEZ, *Las sectas...* 126-36; C. VIDAL, *El infierno de...* 125-36; R. WALLIS, *Salvation and Protest. Studies of Social and Religious Movements*, New York 1979 (sobre todo en los caps. IV-V); IDEM, *Yesterday's Children: Cultural and Structural Changes in a New Religious Movement* en B. WILSON, *The social Impact of NMR*, New York 1981, 97-113.

2. Donde es acusado de haber matado a uno de sus adeptos por no haber querido cumplir lo mandado por él. MO se justificó en una de sus cartas: «Cualquier indisciplina debe ser reprimida sin excluir las violencias físicas, que, como la muerte, son el juicio manifiesto de Dios».

3. *Las cartas de Moisés David a los Niños de Dios*, Barcelona 1974; *Nuestras súplicas*, Madrid 1977, *Pensamientos de MO. 144 Cartas...*, Barcelona 1977, etc. La lectura de varios pasajes ruborizan, pues realmente son escabrosos, pornográficos y blasfemos.

4. Algunas de estas últimas con la calificación *top secret*, ordinariamente con consignas estratégicas e instrucciones más o menos comprometidas y comprometedoras.

En España publican el boletín «Noticias de Amor» de distribución preferentemente interna y como lazo de unión de todos los «hogares» y miembros.

5. MO, *Cartas (sólo para discípulos y amigos)* , n.º 631,14; *Islam* cap. I: *Hijos de Dios* 18.05.1975.

6. Tomado de los textos citados en la nota anterior.

7. Término presumiblemente compuesto del gr. *lité* = «súplica, petición, oración» —de donde «litanía»— en cuanto a su primer elemento y del 2.º = «acción de hacer».

1B.8. Testigos de Jehová (Jehovismo) [1]

Su [2] primera denominación fue *Wacht Tower Tract Society*, precedido de *Sion's* cuando se inscribió en el registro civil (año 1884); en 1886 se cambió *Sion's* por *Bible*, o sea, «Sociedad Bíblica de los Tratados Torre de Vigía». Otros nombres: *Estudiantes de la Biblia* [3], *Investigadores serios de la Biblia, Torre de Vigía de Sión, Aurora del milenio, Asociación del Púlpito del Pueblo, Sociedad de tratados de la Torre de Vigía, Sociedad del Nuevo Mundo, Russelistas, Rutherfodistas;* desde 1913 *Asociación internacional de los estudiantes de la Biblia* hasta 1931, en el que adoptaron su nombre actual, tomado del profeta Isaías 43,12. Su enumeración de los «testigos de Jehová» pone en la misma línea y categoría a «Abel, Noé, Abrahán, Moisés, Juan Bautista, Jesucristo, Pedro, Pablo» y a «C.T. Russel, J.F. Rutherford», cayendo en la misma clasificación de Mahoma en cuanto a los primeros eslabones, si bien éste habla de «profetas», no de «testigos», aunque sean términos afines etimológicamente y en estos contextos. Además de esta manera declaran, al menos implícitamente, que la revelación divina no quedó cerrada con la muerte del último Apóstol, sino que ha seguido abierta hasta Mahoma (islamismo), hasta nuestros días (jehovistas).

1B.8.1. Aparición

Pittsburg (Pennsylvania, EE.UU.), en torno al año 1875. En España establecen su primera oficina en 1925, reemprende su actividad proselitista en 1947, legalizados en 1970; su sede central: *Betel* o «casa-ciudad de Dios» (hebreo y en la Biblia) en un complejo de varios edificios, situado en Ajalvir de Torrejón de Ardoz (Madrid).

1B.8.2. Número

Según sus propias estadísticas en 1989 eran 3.787.000 en 60.192 congregaciones locales en 212 países con un 5,6 % de incremento respecto de 1988 [4]. En España 78.000 (cerca de 90.000 según la última estadística; de ellos 3.389 superintendentes y 6.610 siervos o encargados de la atención espiritual), 818.000 (EE.UU.), 277.000 (Méjico), 267.000 (Brasil), 172.000 (Italia), 138.000 (Japón),

137.000 (Nigeria), 129.000 (Alemania, R.F.), 117.000 (Gran Bretaña), 109.000 (Francia), 102.000 (Filipinas), en los demás países menos de 100.000 en cada uno.

1B.8.3. Fundador

Charles Tazel Russell [5] (1852-1916) (de familia presbiteriana, pronto masón, adventista [6] tras una crisis de fe, anterior a 1870) nace en Pittsburg (Pennsylvania, EE.UU.). Tras vender su comercio de tejidos cuando tenía 26 años de edad, se consagra en exclusiva a las tareas de «pastor». Aunque en un plano distinto, su demostrado talento comercial (en la liquidación del negocio, al separarse de su padre, le correspondieron 300.000 dólares, cantidad considerable entonces) reaparecerá en la difusión de sus ideas religiosas. En 1879 se casa con M.ª Francisca Ackey, la cual le pide la separación de bienes en 1897, que consigue en 1913 (no solicita el divorcio para impedir que volviera a casarse legalmente). Lo hace cansada de sus infidelidades conyugales, de su comportamiento un tanto despótico y de su intento de declararla demente para poder repudiarla sin obligaciones. Fue condenado otras dos veces por estafa (dinero obtenido por la compra de las posesiones de los que lo malvendían todo, covencidos por él de la inminencia del fin del mundo) (1911) y por perjurio (1913). La vida privada debe respetarse, pero no preterirse por tratarse precisamente del fundador de un movimiento religioso. Su capacidad y pericia para la propaganda religiosa fue excepcional (difundió más de 300 millones de folletos y tratados, pronunció 30.000 sermones, el total de las páginas de sus libros asciende a 50.000) [7]. Inició la publicación de la revista «La Torre del Vigía de Sión».

1B.8.4. Libro religioso

Reconocen la *Biblia* como Palabra de Dios, pero usan un texto no crítico [8] y manipulado, adaptado en no pocos textos a sus creencias, por ejemplo: traducen «y el Verbo era un dios» [9] en vez de «... era Dios» (*Jo* 1,1); «esto significa [10] mi cuerpo» en vez de «... es mi Cuerpo» (palabras institucionales de la Eucaristía). En las reuniones semanales de la «Escuela», desde 1967, nunca se lee la Biblia directamente; antes de esa fecha se leía durante 7 minutos. En contra de

lo que suele pensarse «un 70 % de TJ no han leído toda la Biblia, ni menos aún estudiado a fondo. Lo único que se hace es estudiar por temas con el apoyo de ciertos pasajes escogidos de la Biblia» [11].

Equiparan los escritos procedentes de su central a la Biblia e incluso los ponen por encima de ella. De los seis tomos de *Estudios sobre las Escrituras* [12] Russel dijo: «No son meramente comentarios acerca de las Escrituras o Biblia, sino que son prácticamente la Biblia misma. El que se dirige a la Biblia sola, dentro de dos años vuelve a las tinieblas. Al contrario, si se lee los *Estudios de las Escrituras* con sus citas y no ha leído ni una página de la Biblia como tal, estará en la luz al término de dos años» («Atalaya» 15.9.1910). Tienen otras muchas publicaciones de contenido a veces contradictorio [13].

1B.8.5. Doctrina y creencias [14]

a) *El relativismo doctrinal y ético-disciplinar*. Cuando se escucha a una pareja de jehovistas en su visita domiciliaria o fuera de ella, se tiene la impresión de que se siente como en posesión de la verdad inalterada e incluso inalterable, inmutable. Hablan con tal convencimiento que parecen bloques monolíticos sin fisura posible. No obstante, la historia de las creencias y prácticas jehovistas muestra que no ha sido así. Los jehovistas han cambiado su normativa de comportamiento ético-moral y disciplinar, por ejemplo: las transfusiones de sangre, alabadas antes de 1940 [15], quedan prohibidas en 1945 [16]; esta prohibición todavía vigente ha causado la muerte de no pocos adeptos. Pero ha habido cambios importantes no sólo en la *regula disciplinae*, en las normas de conducta, sino también en lo más sagrado, en las verdades creídas, enseñadas y propagadas. Precisamente la comprobación de las diferencias, cambios e incluso contradicciones doctrinales, existentes entre los escritos anteriores y posteriores al año 1950, ha desencadenado en algunos jehovistas, por ejemplo: en Antonio Carrera, un proceso de crisis con su complejo entramado de sufrimientos y desilusión, que ha terminado en su ruptura definitiva con los testigos de Jehová.

Cuando se expone a los directores jehovistas esas alteraciones, a veces contradictorias, se escudan atribuyéndolas a «una mayor luz» para comprender la verdad, tenida o recibida siempre por la cúpula

directora. Se cae así en el «perspectivismo» de los jinistas —aunque reservado a unos pocos—, o sea, en el «relativismo» tan metido en el mundo occidental de nuestro tiempo, a saber: nada es «absoluto» e inmutable, todo es «relativo», y fundamento de otros NMR, especialmente de la masonería (7.9.6a). La verdad depende del contexto, del ambiente sometido a cambio continuo y, por otra parte, cualquier objeto del conocimiento puede ser percibido desde diferentes puntos de vista o «perspectivas» con el consiguiente cambio del conocimiento adquirido. La cúpula directiva de los jehovistas tiene así la patente de corso para introducir cuantas innovaciones desee en sintonía con sus preferencias o las exigencias efímeras de cada momento histórico y de la argumentación dialéctica de los oponentes. De hecho el gobierno central toma sus decisiones generalmente por la mayoría de los dos tercios. Por eso pueden corregir, alternar, cambiar, suprimir —y lo han hecho— puntos disciplinares y doctrinales e interpretaciones bíblicas, sostenidas con anterioridad. Las últimas enseñadas son las que obligan sin vacilación ni crítica posible [17]. Lo tremendo de este relativismo es que grava la conciencia de todos los adeptos de tal modo que bastantes no constituidos en autoridad han sido y siguen siendo expulsados por no aceptar verdades o normas de conducta cambiadas o que, al menos, pueden cambiarse unos días más tarde. Este talante, por no decir capricho, que deja «la verdad» a merced de las circunstancias y del parecer de la cúpula directora, no es un criterio adoptado desde los inicios, sino un medio de soslayar las críticas surgidas ante tantas profecías incumplidas y no pocos cambios doctrinales y disciplinares injustificables al menos aparentemente si hubiera un mínimo de coherencia interna. Lo confirma el hecho de que no cesen de imprimir libros nuevos, aunque su contenido apenas varíe. ¿Por qué no suelen reeditar los ya agotados ni los retirados de circulación antes de agotarse? Porque así los jehovistas no pueden descubrir las falsedades (incumplimiento de las profecias, etc.) ni las contradicciones doctrinales [18].

Evidentemente se hallan en los antípodas de la evolución homogénea del dogma, existente en la Iglesia católica, que no admite cualquier cambio e innovación o evolución, sino sólo la explicitación de lo ya implícito o latente. La Iglesia y las verdades de fe, en virtud de una de sus notas: la historicidad [19], se adapta a la circunstancialidad de cada época de su historia, pero sin caer en el historicismo. Evoluciona, pero —con una comparacion evangélica— a la manera

de la semilla (*Mat* 13,31), como a impulsos de la presión interna de la misma realidad o verdad. Lo que promueve su desarrollo y evolución es la fertilidad de la misma semilla, la fecundidad interna de la verdad misma, no la presión ni las contradicciones externas, aunque activada más o menos por el clima, la humedad del suelo, etc., o sea, las circunstancias históricas.

b) *¿Monoteísmo-politeísmo?*. Dios es «Jehová». Este nombre de Dios, que figura en su misma denominación, revela la condición impropiamente cristiana de los testigos de *Jehová*, vocalización arcaica del nombre de la divinidad en el A. Testamento: YHWH [20]. Los TJ *no son cristianos.* Pero los incluyo en este apartado porque ellos suelen presentarse como tales y por la presencia de elementos residuales cristianos en su doctrina. Sobre todo exaltan los atributos, la omnipotencia y la grandeza de Jehová. Niegan la Ssma. Trinidad para no rebajar la categoría de Jehová [21] y no caer en el triteísmo o creencia en tres dioses, pues de otro modo se verían obligados a aceptar la Revelación hecha por Jesucristo, el único capaz de decirnos cómo es Dios por dentro o la mismidad divina intratrinitaria, tal como explica el Misterio trinitario la Iglesia y la teología católica. Interpretan literalmente los antropomorfismos (figuraciones humanas de la divinidad) del A. Testamento. Conciben corpóreo a Dios. Niegan la diferencia esencial entre Dios y el hombre, pues afirman que éste puede alcanzar una participación sustancial de la naturaleza divina. En su libro *Réconciliation*, p. 12 (retirado ya de la circulación) Rutherford afirma que el trono de Jehová se asienta en una de las estrellas de las Pléyades. La doctrina jehovista sobre la divinidad aparentemente es monoteísta, de hecho politeísta, pues afirman la existencia del gran Dios increado (Jehová), seguido o acompañado por un dios inferior, creado (Cristo) y por otros muchos dioses más inferiores todavía (los ángeles y el diablo o Satanás). Ultimamente insisten en que «Dios es uno, no tres» y en que «no es un Dios plural», o sea, en el monoteísmo, aunque parecen atribuir el triteísmo o «tres dioses distintos» a los cristianos porque creen en la Trinidad. Piensan que su concepto de la divinidad es el presente en la Biblia y en los escritores de los tres primeros siglos cristianos —antes del concilio de Nicea (325) y de Constantinopla (381)—, o sea, antes de la definición dogmática de la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo (CT 12-16). Pero las verdades definidas son creídas y tenidas en posesión pacífica desde siempre (la Ssma. Trinidad, por

ejemplo: en *Mat* 28, 19; *Lc* 26-36; *2 Cor* 1,21; 13,12-13; 2 *Thes* 2,13; *1 Petr* 1,2, etc.). En la Iglesia sólo cabe la evolución homogénea del dogma, o sea, la explicitación de lo ya contenido, al menos implícitamente, en el depósito de la fe.

c) *Jesucristo.* Tal vez no pueda decirse que los jehovistas niegan la divinidad de Jesucristo. Pero niegan ciertamente su divinidad plena tal como se entiende en el cristianismo. Pues, según ellos, antes de ser hombre era un «ser espiritual perfecto», «la primera de las creaturas», «el arcángel S. Miguel», «un dios», pero no «el Todopoderoso Dios» (SDV 23,31,32; AD 99, ATC 212, etc.) Una característica del Hijo de Dios es precisamente la de tener un «nombre» [22]. «Miguel» es su nombre oficial antes de bajar a la tierra. Una vez encarnado, «Miguel» y «Jesús» son la misma persona. Cuando se hizo hombre fue solamente eso, un hombre. Antes de su venida a la tierra y mientras estuvo en ella estaba subordinado a Dios; tras su resurrección sigue «en posición subordinada, secundaria» (CT 16-20). Se hizo Mesías en el instante de su bautismo en el Jordán. Al morir quedó destruida del todo su naturaleza humana; cuando resucitó se convirtió en una nueva creatura espiritual; recibió un «nuevo cuerpo apariencial», inmaterial, celeste (doctrina también de varios grupos gnósticos del siglo II). Su cuerpo ahora está «incorrupto en alguna parte para exhibirlo al mundo durante la Edad milenaria», pues «si hubiera permanecido allí (en el sepulcro) hubiera sido un obstáculo en lo que atañe a la fe de los discípulos» [23]. Sería, por tanto, una especie de momia faraónica que será exhibida durante el milenio como el cadáver momificado de Lenín. No fundó la Iglesia, que es un impedimento para la salvación. A veces dicen que Jehová ha tenido dos hijos. De ellos uno es malo (Satanás), el otro bueno. A éste lo llaman el arcángel S. Miguel, a veces Cristo.

d) *El Espíritu Santo* no es ni persona ni divina, sino la fuerza o el poder impersonal e invisible de Dios que inspiró la Sda. Escritura e impulsa a los siervos de Jehová. Por eso escriben siempre con minúscula inicial las dos palabras «espíritu santo». Lo llaman la «fuerza activa de Jehová» [24] y lo comparan con la energía, por ejemplo: «la electricidad, una fuerza que puede emplearse para una gran variedad de funciones» (CT 20). «No es una persona» ni humana ni divina; «es la fuerza activa de Dios, no es igual a Dios, sino que siempre está a su disposición y en subordinación a él» (CT 20-23).

e) *Mariología.* María no es Madre de Dios, ni inmaculada, ni asunta al cielo. Fue virgen en la concepción de Jesús, pero después tuvo otros hijos e hijas, a saber: «los hermanos y hermanas» de Jesús [25]. Engendró a un hombre llamado Jesús, que empezó a ser «Cristo» al bautizarse en el Jordán (doctrina de los gnósticos).

f) *La Iglesia católica y las iglesias protestantes.* En esta materia el talante y hasta los calificativos de los TJ son, en gran parte, herencia de los adventistas (1B.1.5c). «En el año 1918 cuando Dios destruya a las Iglesias y a los miembros de las Iglesias por millones... La caída del Papa ocurrirá en 1914 [26]». Un caso más de profecías incumplidas. «La Iglesia católica llegó a ser parte de la organización del diablo. También la iglesia protestante, cuando cayó, juntó manos con la organización de Satanás aliándose con ella» (Pr 106). La Iglesia es llamada «el principal enemigo de Dios» (*Enemigos*, 286-87), «madre de las prostitutas» y las iglesias protestantes «sus hijas» [27]; la «cristiandad», «Babilonia por ser la organización satánica» (Pr 175). Ultimamente insisten en que «Babilonia la Grande» es «la religión falsa en todas sus diferentes maneras de presentarse», o sea, todas las religiones concretas, incluido «el espiritismo», pero exceptuado el jehovismo (HBD 368-70).

Niegan el origen divino de la jerarquía de la Iglesia. Jesucristo no la fundó jerárquica. La Iglesia es un obstáculo para la salvación. Por ello no se limitan a marginarla o a prescindir de ella; la hacen objeto de un ataque frontal, a veces obsesivo.

g) *La inminencia del fin del mundo y su datación.* El fundador lo había anunciado para el 1 de octubre de 1925. Al no ocurrir, no se desanimaron y, como los adventistas, hablaron de la venida (de Cristo) en forma invisible... al templo espiritual y de que había empezado a limpiarlo. Eso habría marcado el comienzo del periodo del juicio e inspección de sus seguidores y la ida de los 144.000 al cielo (SDV, 198). Ahora se halla invisible, en el templo espiritual, pero «dirigiendo su atención hacia los asuntos de la tierra» (ATC 394). Más tarde prefijaron la fecha en 1975 [28]. Siguen afirmando que en 1914 comenzó «el tiempo del fin» y que el fin definitivo es inmediato, pues ocurrirá cuando los jehovistas terminen de dar a conocer a Jehová y su reino celesial a la humanidad entera (PP 147-48,151,186,194-95). Es de suponer que continuarán prefijando nuevas fechas, precedidas de catástrofes apocalípticas. Y esto aunque «sólo el Padre» conoce el día del juicio (*Mat* 24,26; *Mc* 13,32).

A pesar de las deserciones masivas, provocadas por el fallo clamoroso de un anuncio profético básico en la historia y creencias jehovistas, las explicaciones dadas, la credulidad, la necesidad de una personalidad muy fuerte para tener «la humildad» de reconocer «la verdad» y el propio fracaso en algo vital así como la inercia en el pensamiento junto con la reacción connatural a sentirse flotar en el vacío sin asentamiento sólido ni asidero fijo pueden aclarar este extraño fenómeno de la reiterada prefijación de una fecha, tal vez por ver si alguna vez «suena la flauta por casualidad».

Como había pasado el año 1975 sin que acaeciera el fin del mundo, se levantaron varias voces de protesta, que resonaron fuertes en la convención internacional, celebrada en EE.UU. en el verano de 1981. Frederik W. Franz, Presidente de los jehovistas desde 1977, se vio obligado a aclarar que el fallo se debía a que no habían podido precisar con toda exactitud la fecha «porque no sabemos cuánto tiempo transcurrió entre la creación de Adán y la creación de Eva». Los abandonos tras el incumplimiento de esta profecía y el enfriamiento más generalizado en la propaganda proselitista provocaron un descenso notable en el número de los jehovistas. Pero no puede hablarse propiamente de expulsión masiva de TJ ni, menos aún, precisar —como se ha hecho— su número en el 25 %, entonces unos 250.000 del total (en torno a los dos millones). No obstante, la propaganda posterior no tardó en compensar ese descenso brusco, de hecho ha superado ya con creces el número total de entonces.

h) *La batalla entre Jehová y Satanás.* Es como el núcleo de la teología y de la espiritualidad de este NMR. Jehová creó a nuestros primeros padres y los colocó en el paraíso. Satanás, disfrazado de serpiente, les hace rebelarse contra Jehová. Satanás se adueña así de toda la tierra; más aún, con su astucia consigue entrar en alguna parte del cielo, desde la cual fue arrojado a la tierra en 1914. Hasta el fin del mundo seguirá trabada la feroz batalla entre Satanás y Jehová a través de sus adeptos, a saber: casi todos los hombres (de Satanás) y una minoría de selectos o fieles a Dios, los testigos de Jehová. La redención de Jesús no tiene valor objetivo; es sólo como una señal de que Jehová enojado no aniquilará a la humanidad pecadora. A partir de la encarnación de Jesucristo, durante unos dos mil años, Satanás seguirá engañando a los hombres y luchando contra Jehová y sus fieles por medio de las religiones e iglesias organizadas así como de los poderes socio-políticos y financieros, que lo

corrompen todo. Así ha sido hasta 1914, año en el que, al ser arrojado Satanás del cielo, se entabló la gran lucha. Persistirá hasta que acaezca su desenlace tremendo en la apocalíptica batalla de Harmagedón [29] (que está a punto de sobrevenir, HBD 371-72) y el triunfo definitivo de Jehová sin que Cristo se haga visible ya jamás en la tierra. Por eso ahora los fieles a Jehová han de padecer, ser incomprendidos y batallar sin descanso. Cuando Jehová sea conocido por todos los hombres gracias al proselitismo de los jehovistas, tendrá lugar la victoria del enviado de Jehová, iniciándose el reinado paradisiaco durante un milenio y los distintos actos del drama escatológico, indicados en un epígrafe posterior [30].

i) *Antropología.* A veces niegan la existencia del alma humana; a veces dicen que existe, pero o la identifican con la sangre o la entienden en el sentido etimológico («aliento, aire») de las palabras significativas de «alma» en no pocos idiomas, por ejemplo: *pneûma, phsykhé* en griego, *spiritus, anima* en latín, «espíritu» en castellano [31]. El alma humana, como la de los animales, es mortal por naturaleza. Por eso no hablan de «la inmortalidad de las almas», sino de «la resurrección de los muertos». Desde la muerte y hasta que no tenga lugar la resurrección de los muertos —exceptuados los «elegidos»— no son conscientes ni propiamente existen. La inmortalidad —en cuanto subsistencia resucitada— es un premio de Dios a los fieles TJ.

j) *Escatología.* «Una criatura humana es un alma; no posee un alma» como «los peces, las criaturas volátiles, los insectos... son en sí mismos almas» (ATC 26, CDM 134-42); el alma es la sangre (SDV 68). Sólo serán inmortales e irán al cielo los Apóstoles y los jehovistas necesarios para completar el número de los 144.000 elegidos (*Apoc* 14,1-3). La mayoría de estos 144.000 están ya en el cielo desde el año 1918. Desde entonces cuando un «elegido» muere es resucitado inmediatamete «a la vida espiritual» en el cielo (SDV 128,193,198-99,272). La lista de los 144.000 es hecha y actualizada cada año en la oficina central de la organización en Brooklin-New York; ahora quedan menos de 12.000 plazas para completar ese número. Los restantes jehovistas subsistirán en el paraíso terreno (especie de milenarismo, pero que dura «no mil años, sino para siempre» —ATC 367, SDV 257-67—). Estos resucitarán cuando ocurra el fin del mundo; sus cuerpos no serán puramente espirituales, celestiales, sino materiales y, según algunos textos, sujetos a tentaciones e incluso a la muerte. Los no fieles, los no TJ, serán

aniquilados en la batalla de Harmagedón. Propiamente niegan la existencia del infierno, aunque llaman «infierno» a la «sepultura», en menos casos a la «muerte».

Rutherford había predicho que, en el año 1925, resucitarían los Patriarcas israelíes que son exactamente 70 (!). Abrahán, Moisés, David, etc., no irán al cielo, sino que acompañarán a la mayoría de los jehovistas en la tierra restaurada. Para su morada construyó en San Diego (California) una mansión, llamada *Beth-Sharim* (= «Casa de los Príncipes»). A juzgar por algunas fotografías parciales no es un «gran palacio» como a veces se escribe. Mientras se esperaba este acontecimiento sirvió como lugar de reposo de Rutherford. Como no se hacían visibles, se vendió poco después de haber muerto allí el mismo Rutherford en 1942 [32].

k) *Gobierno económico-teocrático o la aspiración política de los jehovistas.* Según sus mismos documentos el gobierno del primer presidente, Russel, fue «democrático». Después de su muerte y tras un periodo de 20 años de «cambios violentos» Rutherford impuso un gobierno «teocrático» o «divino, sagrado» (HVT 225-33). Lo es porque la organización jehovista «es gobernada desde el cielo, es decir, desde Jehová, el gran Teócrata» (VE 186). Por eso toda la tierra se halla bajo el dominio del Reino de Jehová desde la venida invisible de Cristo en 1914, el cual lo ejerce invisiblemente en unión de la mayoría de los 144.000 elegidos, a saber: los ya muertos y resucitados. Ellos son «los cogobernantes de la gloriosa Teocracia de Jehová» (SDV 115,129 ss.). Pero Jehová ha puesto las riendas visibles de ese dominio en las manos de la cúpula directora de los jehovistas. A ellos corresponde el gobierno del mundo, no a los gobernantes de las naciones, que se resisten a entregarles su soberanía (HVT 191). De ahí que el Presidente de los jehovistas debe aspirar a la conquista del gobierno del universo. Si no lo consigue antes, al menos tendrá lugar tras el desenlace de la batalla de Harmagedón. Da la impresión de que el objetivo de los jehovistas es más político que religioso o mejor una mezcolanza de ambas dimensiones en una teocracia anacrónica, tipica de las religiones étnico-políticas de la antigüedad [33]. Desde esta perspectiva se comprenden algunas normas disciplinares graves para los testigos de Jehová, introducidas precisamente durante el mandato de Rutherford, por ejemplo: su oposición y negativa al cumplimiento del servicio no sólo militar sino también social y de cualquier otro tipo, a participar

en las elecciones democráticas, al saludo a la bandera, al canto del himno nacional y a su respeto mientras lo cantan los demás, así como que consideren satánicos a los gobiernos de las naciones y a la misma ONU.

Además de teocrático, el gobierno jehovista ha sido plutocrático o «mando del dinero». Cuando el fundador murió en el tren (viaje de propaganda) a los 74 años de edad, le sucedió en el puesto director Joseph Franklin Rutherford, nacido de agricultores anabaptistas en 1869, juez de profesión, verdadero organizador e impulsor de los *Estudiantes de la Biblia*, nombre que él cambió por el actual. La elección se hizo por votos (un total de 150.000), que se compraban a la *Wachtower* por 10 dólares cada uno (conforme al dinero aportado). Este mismo sistema de elección plutocrática ha estado vigente hasta 1944, dos años después de ser elegido el tercer Presidente: Nathan H. Knorr.

1B.8.6. Reuniones y ritos

Confían sobre todo en el propio esfuerzo y en su entrega evangelizadora para formar parte de los elegidos. El propio esfuerzo, no los sacramentos ni la gracia divina, incorpora al número de los elegidos. Practican el *bautismo* sólo por inmersión, pero no es sacramento (no perdona los pecados, ni confiere la gracia...), sino un rito externo que testimonia la adscripción a la congregación de los TJ. Además admiten el *bautismo del espíritu*, necesario para pertenecer a los «elegidos» (los 144.000). La *Cena* es sólo un memorial, un «aniversario» (como lo llamaron inicialmente); la celebran una vez al año. Pueden asistir todos, pero sólo los «elegidos» tienen obligación de comulgar.

Aunque tienen su jerarquía, carecen de sacerdotes y de pastores, pues lo son todos; admiten el sacerdocio común a todos los bautizados. En sus reuniones, celebradas en *el Salón del Reino*, tienen conferencias, lectura de sus publicaciones; se adiestran para la captación de adeptos; un acto de oración en común. Insisten más en la oración personal, privada, sobre todo en la de petición y, muy especialmente, en la petición del Padrenuestro: «Venga a nosotros tu Reino». Pero para ellos no es una oración básica como para los cristianos, pues dicen que no hay que ser repetidores. Cuando rezan el Padrenues-

tro, no suelen decir las mismas palabras que nosotros, aunque respetan su esencia.

1B.8.7. Organización

a) El *Presidente* vitalicio (responsable visible de Jehová) de la *Sociedad*, representación visible de Jehová.

b) Utiliza una *sociedad legal* (la *Wachtower Bible and Tract Society*) para el trabajo impreso y la predicación con *diez directores-servidores* vitalicios (entre ellos el vice-presidente, el secretario, el tesorero, el secretario-tesorero auxiliar, etc.). Estos 11 integrantes del *Cuerpo* o Cúpula *Gobernante* de los TJ pertenecen todos a «los ungidos» o «los 144 elegidos» [34]. Cada uno de ellos «tiene un registro de más de 40 años de ministerio de tiempo completo con los testigos de Jehová» (TJUM 26). Celebran al menos una reunión semanal. El Cuerpo Gobernante dirige las actividades de los testigos de Jehová en todo el mundo, supervisa el nombramiento de los ancianos y de los siervos ministeriales así como todas las publicaciones jehovistas, etc. Varios miembros del Cuerpo Gobernante visitan cada año muchas *Sucursales* para conocer personalmente su situación.

c) La *Sucursal* (más de 90 en el mundo), representante de la Sociedad en las grandes circunscripciones del mundo; su dirección inmediata compete a 3 ó más jehovistas encargados por lo mismo de supervisar las actividades en más de 200 países. Cada *Sucursal* se divide en *distritos* o regiones generalmente dentro de la misma nación, cada distrito en *circuitos* (ciudades) y cada circuito en *grupos* (llamados también *congregaciones, compañías)*, uno en cada barrio o localidad. Se llama *siervo-servidor* el que está al frente o encargado de una sucursal, de un distrito, de un circuito; *Superintendente* o *Anciano* el encargado de cada *congregación*, o sea, supervisa la instrucción que se imparte en las reuniones, visita a los miembros de su congregación para animarlos, corregirlos sobre todo si corren el riesgo de separarse, participan con dedicación mayor en la predicación, etc. La dirección de estos diferentes peldaños puede ser desempeñada por cualquier varón (la mujer no puede desempeñar cargos) designado para ello.

d) La célula base es la *congregación*, una en cada barrio o localidad. En el seno de cada *congregación* hay una serie de funciones o

cargos jerarquizados, a saber: 1) *siervo de la congregación*, 2) *siervo auxiliar de congregación, 3) siervo de estudios bíblicos, 4) siervo de revistas y territorios, 5) siervo de cuentas, 6) siervo de estudios, 7) siervo de escuela o del ministerio teocrático, 8) siervo de estudio de libre congregación, 9) oradores públicos*, o sea, el superintendente o director de la congregación (1.º), su colaborador inmediato, especie de subdirector o vice-presidente (2.º), encargado de promover el estudio de la biblia (3.º), de suministrar las publicaciones periódicas (4.º), administrador o supervisor de lo económico (5.º), encargado de estudiar la revista «Atalaya» y de ayudar a los demás en este punto (6.º), encargado de enseñar a predicar o hacer proselitismo (7.º), de la atención espiritual de los adeptos (8.º) y los designados por el comité de la congregación para esta tarea.

1B.8.8. Compromiso y actividades

La misión de los jehovistas no consiste en convertir a la humanidad, tarea irrealizable, sino en «denunciar abiertamente los principios falsos y blasfemos de todas las religiones» y anunciar la venida del Reino a todos los hombres de buena voluntad. Satanás es el hacedor de «la religión» y de «la Iglesia» así como el director e inspirador de todas las organizaciones estatales y de la ONU. Cometido y compromiso de los jehovistas es luchar contra Satanás y todas su obras religiosas, políticas, etc., hasta que, con Jehová y con Cristo, obtengan la victoria definitiva en la batalla de Harmagedón.

Sus dos obligaciones básicas pueden resumirse en la propia formación y en el proselitismo. Por eso

— tienen obligación de asistir a las cuatro reuniones semanales celebradas en los «centros de formación» que son cada *Salón del Reino* [35]. En la primera de una hora de duración tiene lugar «el discurso público de 45 minutos, que trata sobre enseñanzas bíblicas, profecías o consejo tocante al vivir cristiano» y, a continuación, el estudio de la Biblia, basado en un artículo de *La Atalaya*; la 2.ª es la *Escuela del Ministerio Teocrático* de 45 minutos, en la cual se adiestra a los TJ en el conocimiento de temas bíblicos y en cómo enseñarlos (21 minutos de instrucción y el resto de ejercicios prácticos). En la 3.ª, *Reunión de Servicio*, se expone cómo va la predicación domiciliaria, la venta de libros y revistas, perfectamente controlada por medio

de las hojas *Ministerio del campo de la Congregación* y *Registro de casa en casa*, etc.[36]. El programa de esta reunión básicamente se halla en *Nuestro Ministerio del Reino*, una publicación mensual de 4 páginas. La 4.ª consiste en un estudio semanal del libro últimamente publicado, también de la Biblia, y tiene lugar por grupos reducidos en hogares privados (TJUM 14-15). En la del domingo, aunque se llama «Servicio religioso», propiamente no se ora; se recibe enseñanza y a veces se cantan himnos más o menos religiosos. Como texto se usa no la Biblia, sino generalmente el semanario *Atalaya* con el respaldo de las citas bíblicas. Creen que «*Atalaya* es como el conducto por medio del cual trae al mundo de la humanidad una revelación de la Voluntad divina y por medio de las palabras reveladas en sus páginas» (TJP 22).

— la principal actividad es el proselitismo domiciliario y callejero así como la difusión de sus publicaciones y revistas. Todo TJ es «un ministro, pero la mayoría tienen familia y otras obligaciones que no les permiten dedicar más de unas cuantas horas a la semana a su misterio. No obstante, millares de Testigos han hecho ajustes en su modo de vivir para poder reducir los gastos y sufragarlos con un empleo de media jornada y así dedicar 1.000 horas o más (unas 3 horas diarias) al ministerio cada año» (TJUM 22). Según su *Anuario* emplearon 17.467.850 horas de propaganda durante el año 1987 y realizaron 5.279 bautismos en España.

— en 1943 se estableció la *Escuela Bíblica de Galaad* «para adiestrar a los ministros precursores de tiempo completo, experimentados, para servir de misioneros en el extranjero». En ella reciben un curso de 5 meses de duración sobre la Biblia, la historia bíblica, la organización jehovista, etc. En su trabajo en el extranjero dedican al menos 140 horas al mes a predicar de casa en casa y conducir estudios bíblicos con las personas que muestren interés». En cambio, reciben gratuito el hospedaje, la alimentación y muy poco más para los gastos estrictamente personales. «Desde 1943 hasta 1985 ha preparado a más de 6.000 misioneros», que han expandido el jehovismo por todo el mundo (TJUM 22-23).

— deben participar en las asambleas tanto de circuito (sendos fines de semana dos al año), en las cuales participan generalmente de 18 a 25 congregaciones (reciben la visita de «superintendentes viajantes» o itinerantes) como en una anual de distrito de 3 a 4 días de duración en la que se congregan millares de TJ (dicursos, consi-

deraciones, testimonios personales o casos de la vida real, representación de dramas bíblicos y con escenas actuales) así como, en la medida de lo posible, en la internacional celebrada cada dos o tres años (unas 1.000 asambleas en más de 80 países) (TJUM 16-18; TJSV 11).

— deben ser morigerados en el uso del alcohol, asistencia a espectáculos públicos. Prohibidos, bajo pena de expulsión, el tabaco, los juegos de azar (lotería, etc.). Aconsejan no leer prensa, novelas, ni oír la radio, ni ver la televisión. No deben celebrar la Navidad, ni el cumpleaños, ni el aniversario de bodas, ni el día de la madre, ni utilizar la cruz —signo pagano—, ni asistir a los entierros, ni vestir luto por los familiares fallecidos, ni saludar la bandera —emblema de Satanás—, ni observar las señales tradicionales de respeto cuando se toca o canta el himno nacional, ni participar en las elecciones, ni celebrar fiesta alguna, civil o cristiana, pues todas son de origen satánico, a no ser la muerte de Jesús, el 14 de Nisán, tras la puesta del sol. No pueden comer nada que tenga sangre (embutidos, etc.). Rechazan las transfusiones de sangre y de suero, las vacunas, el servicio militar y social [37]. La lista de noes es mucho más larga, por ejemplo: no usar barba, no cantar letras en las que figure la palabra «Dios, Virgen María, patria, etc.» (motivo por el cual un cantante de ópera tuvo que dejar su profesión al hacerse jehovista), no asistir a bodas de otros a no ser que sean jehovistas, no cazar ni pescar por mero deporte, no jugar al ajedrez. Son apolíticos y socialmente aislados. El matrimonio es un contrato, no un sacramento; indisoluble, menos en caso de adulterio. Si resulta insoportable la convivencia conyugal, pueden separarse, pero no pueden acudir a los tribunales en los países en los que esté oficialmente reconocido el divorcio, ni volverse a casar. Son amplios en cuanto al control de la natalidad y a la esterilización, que queda a la conciencia de los cónyuges sin normativa especial [38]. Parecen admitir el aborto al menos en el caso de riesgo grave para la vida de la madre («Atalaya» 15.VIII.1975). No admiten la poligamia.

1B.8.9. Financiación

Los TJ legalmente, a escala mundial, son una sociedad anónima: la *Sociedad Wachtower*, perfectamente estructurada [39]. Sus acciones

están en posesión sólo de los dirigentes sin que los simples adeptos tengan participación alguna a pesar de ser los que hacen la mayoría de las aportaciones pecuniarias mediante la compra de los libros, folletos, etc., y su venta en el ejercicio de la propaganda.

Los ingresos de esta «organización no lucrativa», como a veces se definen en sus visitas domiciliarias, son enormes. He aquí una muestra.

— En seis años (1968-74) vendieron 74 millones de ejemplares de un solo libro, el titulado *La verdad que lleva a la vida eterna* (*Anuario*, año 1975). De *Estas Buenas Nuevas del Reino:* 63.176.171 ejemplares (*Anuario*, 1965, p. 68). Son los dos más vendidos. El número de ejemplares de los libros vendidos en todo el mundo en el año 1980 asciende a 22.837.471 [40]; en ese mismo año se vendieron 218.827.546 ejemplares de sus dos revistas *Atalaya* y *¡Despertad!* [41]. Téngase en cuenta que unos 2.000 adeptos trabajan prácticamente por la comida en las imprentas del edificio central en Brooklyn [42] (siete manzanas de 12 pisos de altura), que las materias primas (papel, tinta, etc.) se obtienen con un descuento considerable cuando no las producen ellos mismos, que no hay derechos de autor (las publicaciones son anónimas) ni impuestos por tratarse de una sociedad religiosa y que cuentan con tantos compradores, que pagan lo comprado, y a la vez vendedores ambulantes gratuitos cuantos son los adeptos.

— Donaciones periódicas o circunstanciales de dinero y de cualquier clase de bienes, también «de la póliza del seguro de vida, de un plan de pensiones por jubilación o retiro, acciones, bonos, legación de testamentos, etc.». Estas donaciones pueden hacerse de manera absoluta, definitiva, o también «condicionada», o sea, a condición de que, en caso de necesidad personal, se devuelvan los bienes al donante («Atalaya» 1.XII.1991, p. 29).

— Las contribuciones voluntarias de los TJ en las «cajas de contribuciones», especie de cepillos, existentes en todas las reuniones locales o no. Los «siervos» que salen de su residencia habitual para hacer propaganda se pagan los gastos (viajes, comida, etc.). Trabajan por lo comido, alojamiento y muy poco más tanto los miembros del Cuerpo Gobernante como los superintendentes viajantes de «tiempo completo» y los 8.438 (en 1985) jehovistas trabajadores voluntarios en la elaboración, supervisión e impresión de su literatura, en las diversas oficinas, granjas, fábricas, etc., para la producción de los alimentos, la atención de las lavanderías, etc. (TJUM 28, 20-21, 24-25) [43].

NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA

1. A. AVETA-S. POLLINA, *I testimoni di Geova e la politica*, Roma 1990 (síntesis de las posiciones jehovistas respecto de la acción política y social —1.ª parte—; flagrante violación de sus principios por los directores de los TJ en la tentativa de 1933 para congraciarse con el nacismo); K. ALGERMISSEN, o.c. 1243-59; J. BERGMAN, *Jehovah's witnesses and kindred groups*, New York 1984 (la bibliografía más extensa sobre los TJ con 4.000 títulos); A. CARRERA, *Los falsos manejos de los Testigos de Jehová*, Bilbao 1976 (lista de 71 falsedades en las enseñanzas jehovistas, los cambios doctrinales, orígenes, fuentes de ingresos, organización, prohibiciones e intolerancias, refuta sus doctrinas desde la Biblia, etc.); IDEM, *70 testigos acusan a la secta*, Bilbao 1978; *Sangre* (los TJ y las transfusiones de sangre, declaraciones de testigos desengañados, tiranía sobre los adeptos en este punto) y *El fraude del fin del mundo*, Bilbao 1981 (lista de «60 iluminados» anunciadores del fin del mundo, historia de esta creencia en los TJ, sectas salidas del jehovismo); P. DAMBORIENA, o.c. 859-92; E. DANYANS, *Proceso a la Biblia de los testigos de Jehová*, Tarrasa 1971 (excelente análisis escrito por un protestante); R. FRANZ, *Crisis of conscience*, Atlanta 1983 (testimonio de suma autoridad por ser de un exTJ, integrante del cuerpo directivo de los TJ. Cfr. algunas acotaciones en M. INTROVIGNE, *I testimoni di Geova: un profetismo gnostico*, «Quaderni di Cristianità» 1, 1985, 20-28); Fe Católica, *Carta abierta a un testigo de Jehová*, Madrid 1972 (escrita por un ex-testigo, exposición epistolar de la doctrina jehovista y de su refutación); J. GARCÍA HERNANDO, *Los testigos de Jehová* en AA.VV. *Pluralismo religioso...* 87-163; G. HERBERT, *Los testigos de Jehová*, Madrid 1973 (uno de los mejores estudios católico en castellano sobre los TJ); D. MAGNANI, *Cruel and unusual punishment*, Clayton 1986 y *Saleskids* (colecciones de documentos de la secta sobre el lavado de cerebro de los niños —la 1.ª— y sobre la utilización de niños y adolescentes con fines lucrativos —la 2.ª—; las dos excelentes para descubrir la naturaleza explotadora de los TJ); J.A. MOUROY, *Apuntando a la Torre. Toda la verdad sobre los «testigos de jehová»*, Madrid 1972 (vida del fundador y de sus sucesores, doctrina y apologética antisecta, exposición esquemática de la doctrina bíblica contra los puntos negados o deformados por los TJ. Lo encuadra en el contexto socio-cultural de Estados Unidos); J. RODRÍGUEZ, *Las sectas...* 161-75; I.D. PETRINO, *La invasión de las sectas y las estrategias de reclutamiento. Los testigos de Jehová,* «Studium» 32 (1992) 323-349 (exposición de la táctica proselitista de los TJ y datos sobre su expansión en Hispanoamérica); IDEM, *La lectura de la Sda. Escritura bajo el régimen de la Organización de los Testigos de Jehová. El uso de la Biblia en el «Salón del Reino»*, Roma 1989 (tesis doctoral, que siento no haber podido leer); P. SIWEK, *Herejías y supersticiones de hoy*, Barcelona 1965, 141-84; C. VIDAL MANZANARES, *Por qué no soy testigo de Jehová*, Madrid 1978; *Recuerdos de un testigo de Jehová*, Miami 1987 (dirigidos a los que son TJ con datos interesantes también sobre la captación de adolescentes); *El infierno de...* 65-94; E. ZUCCHINI en M. INTROVIGNE..., *I Nuovi Movimenti religiosi. Sette cristiane e nuovi culti*, Turín 1990, 55-130 (descripción objetiva y bastante completa desde el punto de vista histórico y doctrinal).

2. Agradezco la supervisión de esta exposición y las observaciones concretas, hechas por Antonio Carrera, natural de Villadiego (Burgos), residente en Bilbao, TJ desde 1961 a 1973, autor de las obras citadas en la nota anterior y de los dos casetes *Testimonio de un ex-testigo*.

3. Todavía hoy subsisten pequeños grupos de *Estudiantes de la Biblia* fieles al espíritu de los comienzos. Reeditan los escritos de Russel, que los jehovistas dejaron de publicar hace tiempo, no los de Rutherford y demás sucesores. De *Estudiantes de la Biblia* se escindieron los *Amigos del hombre* por obra de Alejandro Freytag (1870-1947), implantados sobre todo en Suiza. El número de sus adeptos pasa de 5.000; el de los simpatizantes, colaboradores, se acerca a 100.000.

4. Cfr. *El hombre en busca de Dios*, Brooklyn 1990.

5. Los libros publicados por la misma organización de los TJ *Capacitados para ser ministros* y *Los testigos de Jehová en el propósito divino* son las fuentes más abundosas para conocer la biografía del fundador y la historia del jehovismo tal como ellos la entienden.

6. Desde 1870 a 1878. En su primer encuentro con los adventistas le llamó la atención que negaban la existencia del infierno y que proclamaban el fin inminente del mundo.

7. Unos dos millones de jehovistas repartieron, en 1980, en 205 países 29.701.307 Biblias y libros, 11.216.987 folletos, 201.134.170 revistas, 41.151.244 tratados *Noticias del Reino*, 1.462.717 casetes y 689.300 diapositivas (tomado del *Anuario de los TJ en 1981*).

8. La *Versión del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras* al inglés en un solo volumen (1961) sirvió de base para su traducción a los demás idiomas, entre ellos al español (1967, he usado la de New Yok 1977), que es una traducción de traducción. Hasta ahora se han publicado 40 millones de ejemplares en 11 idiomas (TJUM, 11, del año 1886; en el vídeo *Los testigos de Jehová. La organización tras el nombre* de 1992 dicen que 70 millones). Su lectura da la razón a Eugenio Danyans cuando en su obra *Proceso a la «Biblia» de los testigos de Jehová*, Tarrasa 1990[8], habla de su «mala gramática y peor teología». El Nuevo Testamento de los testigos de Jehová parece ser una copia de la traducción espiritista de Johannes Greber, cfr. C. VIDAL MANZANARES, *Las sectas frente a la Biblia*, 31-32. Según «Atalaya» 15.2.1956, pp. 110-11 «está muy claro que los espíritus ayudaron a este ex-sacerdote (casado con una medium) en su traducción».

9. La traducción acertada de *Jo* 1,1 desde el punto de vista filológico y teológico es la literal: «En el principio era la Palabra, y la Palabra era junto al Padre, y la Palabra era Dios». Tiene el acierto de traducir la palabra griega correspondiente a «Dios» por «Padre» cuando está precedida del artículo determinado, expresivo seguramente de una Persona divina, y por «Dios» (naturaleza divina, Dios en cuanto Uno) si carece de artículo. No se puede traducir por «un dios» porque aquí es el predicado, que suele indicar la participación de una cualidad, etc., por ejemplo: «este papel es blanco», es decir participa de la blancura. El predicado lleva artículo en griego si hay identidad entre el significado del sujeto y el del predicado, por ejemplo: «y la Vida era la Luz de los hombres» (*Jo* 1,4), pues aquí tanto «vida» como «luz» son la Palabra, Jesucristo. Por eso se escriben con mayúscula inicial. Cfr. M. GUERRA, *El idioma del...* 247-49.

10. De suyo el verbo ser, en griego, significa identidad en la realidad objetiva, en el plano del ser, o sea, debe ser traducido por «ser», en este caso «es». En algunos casos hay identidad en el plano del lenguaje, o sea, hay convertibilidad entre «ser» y «significar». Así ocurre en las metáforas, comparaciones y parábolas, por ejemplo: «el campo *es-significa* el mundo» (*Mat* 13,38). Pero esta equiparación se da no en virtud

del valor semántico del verbo *eimí* «ser» en griego, sino debido al contexto que lo enmarca, cfr. M. GUERRA, *El idioma del...* 10-11.

11. A. CARRERA, *Los falsos manejos de los...* 129.

12. La edición que he visto (del 1913) se titula *Studies in the Scriptures.*

13. Me limito a consignar los que he usado y cito más con su sigla: *Asegúrense de todas las cosas*, 1970 (ATC); *Cosas en las cuales es imposible que Dios mienta*, 1965 (CDM); *Del paraíso perdido al paraíso recobrado*, 1959 (PP); *El arpa de Dios* (AD); *Hágase tu voluntad en la tierra*, 1961 (HVT); *La verdad que lleva a la vida eterna*, 1968 (VVE); *Los testigos de Jehová en el propósito divino*, 1965 (TJP); *Sea Dios veraz*, 1855[2] (1949 la 1.ª) (SDV); *Vida eterna en libertad de los hijos de Dios*, 1966 (VE); *Nuevos cielos y nueva tierra* (NCNT); *Profecía* (Pr), *El hombre en busca de Dios* (HBD), 1990, etcétera. Varios folletos o cuadernos de unas 30 pp., por ejemplo: *Los testigos de Jehová efectúan unidamente la voluntad de Dios por todo el mundo (TJVM)* (1986), *Los testigos de Jehová en el siglo veinte (TJSV)* (1989[2]), *¿Debería usted creer en la Trinidad? (¿Es igual Jesucristo al Dios Todopoderoso?) (CT) (1989)*. Editados todos en Brooklyn, anónimos, o sea, por su Sociedad (Wachtower). Más que ningún otro libro la publicación más influyente en los TJ es seguramente la *Atalaya (Anunciando el reino de Jehová)*, que ha pasado de 6.000 ejemplares a 13 millones de tirada en 100 idiomas; es la continuación de *Zion's Wacht Tower and Herald of Crist's Presence*, publicada por vez primera en 1879. Su otra revista *Despertad* tiene una tirada de 11 millones de ejemplares en 50 idiomas; es la continuación de la anterior *The Golden Age* o «La edad de Oro», que se empezó a publicar en 1919, encaminada a descubrir «el significado de los tiempos en que vivimos y edificar cofianza en la promesa del Creador de que habrá un nuevo mundo pacífico y seguro» (HBD, 355).

14. La doctrina jehovista, además de *Estudios sobre las Escrituras*, se contiene sobre todo en los libros *Sea Dios veraz, Asegúrense de todas las cosas* y *Cosas en las cuales es imposible que Dios mienta.*

15. En «The Golden Age», revista precursora de la actual «Despertad» (cfr. C. VIDAL, *El infierno de las...*, 79).

16. Cfr. «Atalaya», 15 de noviembre, 1945.

17. Cfr. «Atalaya» 1.VI.1981.

18. Cfr. A. CARRERA, *Los falsos manejos de* ... 20 ss.

19. Cfr. M. GUERRA, *El laicado masculino y femenino...* 115-38.

20. Es sabido que en hebreo se escribían las consonantes, no las vocales. Las vocales se introdujeron entre los siglo V-VII d.C., pero caben diversos sistemas de vocalización. Por ejemplo: ahora se lee «Yahwéh» en vez de «Jehová».

21. «La doctrina de la Trinidad no fue concebida ni enseñada por Jesús ni por los primeros cristianos... Resulta evidente que se trata de otro intento de Satanás para impedir que la persona temerosa de Dios conozca la verdad sobre Jehová y sobre su Hijo Cristo Jesús» (*Set God be True*, Brooklyn 1952, 92-93).

22. En los primeros siglos cristianos varios autores atribuyen también al Hijo el «nombre», que propiamente no tendría el Padre, pero jamás es identificado con S. Miguel ni llamado así, cfr. el alcance y las vicisitudes de esta doctrina en M. GUERRA, *En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Algunas consideraciones filológico-teológicas* en *Homenaje a Ignacio Oñatibia*, Vitoria 1993.

23. AD 169-70, escrito por Rutherford. La «momificación» del cadáver de Jesucristo fue insinuada ya por Russel.

24. «Un poder, no una persona» (*Esto significa vida eterna*, 165).

25. «Atalaya» 1.X.1975, pp. 583-84 y ss. Esta interpretación desconoce el alcance semántico de «hermano/a» en las lenguas semitas así como en griego y latín, donde designan a los hijos de los mismos padres, de uno solo, de leche, etc., y, además, a los primos en sus diversos grados, a los tíos-sobrinos, etc. Cfr. numerosas citas de cada significado y exposición en M. GUERRA, *Los nombres del Papa (Estudio filológico-teológico de...)*, Facultad de Teología, Burgos 1982, 375-403 (en los documentos no cristianos), 404-30 (en los cristianos bíblico-patrísticos).

26. *Estudios de las Escrituras*, 2.ª serie, p. 356; *The finished mystery* (1917) 398, 402, 404, 405, 485, 513, 515.

27. *Liberación-salvación*, p. 269.

28. Varios autores ponen como fechas jehovistas del fin del mundo los años 1918, 1924, 1966, 1975, 1984, 1992, alguno 1994 en lugar de 1992. Pero en las publicaciones de los TJ figuran solamente 1925 y 1975 (cfr. *Vida eterna, en libertad de los hijos de Dios*, 1966; «Despertad» 8.X.1966; «Atalaya» 1.V.1968, etc.) según las indicaciones del ex-testigo A. Carrera que ha estudiado esta cuestión y escrito sobre ella: *El fraude del fin del mundo*. En otoño de 1975 tenía que haber ocurrido la batalla de Harmagedón, la aniquilación de la Iglesia católica y de las demás iglesias, la destrucción de los poderes políticos y el comienzo del milenio en la tierra. Pues 1975 era «el fin del 6.º día de 1.000 años de la existencia del hombre» y el inicio del 7.º día —en el que «Dios descansó»— o del milenio que debía durar hasta el año 2975, del cual dicen: «Fin del 7.º día de 1.000 años de la existencia del hombre».

29. Cfr. *Apocalipsis 16,16*. «Harmagedón» significa «monte de Megido», lugar de Palestina, donde se libraron algunas batallas decisivas en el A. Testamento. Entre los jehovistas tiene un valor simbólico, a saber: el de «batalla decisiva» con la derrota total de los vencidos y la victoria total de los vencedores. Se escribe con «h» inicial, pues en griego su vocal inicial tiene espíritu áspero, no sin «h» como figura en varios escritos (Cfr. las normas sobre la transcripción castellana de los nombres propios del N.T. en M. GUERRA, *Diccionario morfológico del N.T.*, Burgos 1988, 437-79).

30. Sobre el milenarismo jehovista cfr. G. MARTINELLI, *Il fantastico millenarismo dei Testimoni di Jeova* en «Sette e Religioni» 1 (1991) 53-68 (número monográfico dedicado a *Credenze e Attese millenaristiche oggi)*.

31. Etimológicamente, «alma» significa el principio «nutricio, que alimenta» la vida de los seres materiales, no puramente espirituales, dotados de cualquier clase de vida: vegetal, irracional, racional.

32. *Millones que ahora viven no morirán*, pp. 88-89, 90-97. Fue mandado recoger y quemar los ejemplares existentes. Dicen lo mismo aunque más desdibujadamente TJP 254; *Gobierno* 276.

33. M. GUERRA, *Historia de las...* I, 85-104.

34. *Anuario de los testigos de Jehová para 1973*, pp. 257, 259.

35. No es lugar de oración ni pública ni privada, aunque se reza al comenzar y al finalizar cada acto. En su interior sólo hay bancos, una mesa o tribuna para el predicador, estantes con libros y material de propaganada, algunas inscripciones, por ejemplo: «Jehová es el Rey», con ausencia total del arte. Cada reunión dura, al menos, una hora.

36. En la hoja «Consejo oratorio» el consejero (el de más experiencia de los dos que hacen la visita domiciliaria) consigna la calificación del «estudiante» (el principiante o formando) sobre 36 posibles puntos, agrupados en tres secciones: «preparación», «enseñanza» y «oratoria» o modo de exponer, por ejemplo: «uso de pausas, ademanes, entusiasmo, pronunciación, etc.).

37. Si un TJ no se declara objetor de conciencia, es expulsado o excomulgado al menos durante tres años, en los cuales los demás TJ le niegan hasta el saludo por cobarde y réprobo. Si, pasada esta prueba, pide ser admitido y lo es, seguirá marginado durante mucho tiempo sin posibilidad de acceder a cargos de responsabilidad.

38. «Atalaya» 15.IX.1973; 15.VIII.1975; 15.VI.1985.

39. Cfr. su funcionamiento en la sede central de Brooklyn en el vídeo *Los testigos de Jehová. La organización tras el nombre.*

40. De 1874 a 1984 se han vendido 704.518.616 libros y folletos; 7.150.261.080 ejemplares de revistas sin incluir unos dos millones anuales de suscripciones —como promedio— a las revistas.

41. En 1980 se vendieron menos publicaciones que en 1974 probablemente por la crisis provocada tras el incumplimiento del fin del mundo en 1975. En 1974 se vendieron 27.581.852 libros a 40 pts. de ganancia (promedio), 12.409.287 folletos a 3 pts. y 273.238.018 a 4 pts.; suscripciones a las revistas: 2.387.904. Total ventas: 315.617.061 unidades (*Anuario*, año 1975, pp. 31-32; los datos estadísticos suelen figurar en el primer número de cada año).

42. El vídeo *Los testigos de Jehová. La organización tras el nombre, 1992* muestra su funcionamiento realmente modélico por su eficacia y centralización. Imprimen o pueden imprimir 61 millones de páginas al día.

43. Cfr. su funcionamiento en el vídeo ya citado *Los testigos de Jehová...*.

1B.9. Vida Universal [1]

«Otras denominaciones: *Obra de Jesucristo Nuestro Retorno*, cuando a raíz de una manifestación pública de Cristo, el 8.4.1984, en Maguncia, él mismo dijo: 'Me he puesto en camino para que mi palabra, que ya expresé en Jesús de Nazaret, se haga efectiva. Como en todos los tiempos, también en este tiempo he llamado a hombres que añoran la verdad... Ellos están ahora a mi lado y se esfuerzan en realizar y cumplir lo que anuncié en Jesús de Nazaret la paz, la unidad, el amor de todos los hombres, unidos en el espíritu de Cristo, en Mí, vuestro Redentor... Cuando expresé mi palabra a través de mi instrumento (la profetisa Gabriele), llamé a esta obra en crecimiento *Obra de Jesucristo Nuestro Retorno...* Ellos (los llamados) construyen conmigo el fundamento de la vida interna..., a estos cimientos los llamo ahora *Obra de Jesucristo Nuestro retorno...* Lo

que yo construyo sobre este fundamento... es la *Vida Universal*, la religión interna'».

El nombre original es el alemán *Universelles Leben*, que la denominación española ha traducido acertadamente posponiendo el adjetivo «universal» al sustantivo «vida».

1B.9.1. Aparición

«Würzburg, después en Nuremberg (Alemania), con las primeras manifestaciones de Cristo por medio de la palabra interna a través de Gabriele, llamada 'instrumento' por Cristo mismo ante varias personas en 1975». Introducida en España por residentes alemanes en España y sobre todo a partir de la estancia de Gabriele en Madrid, Málaga, Alicante, Barcelona, Tarragona y otras ciudades españolas desde 1980. Está registrada entre las asociaciones con el n.º 35.626».

1B.9.2. Número

Es difícil de precisar al no existir en VU la calidad de socio, pues no se pagan cuotas ni existe la obligación de afiliarse. Si se tiene en cuenta los que escuchan sus transmisiones de radio en la mayoría de los países europeos, en toda América, en Africa y Asia, el número de adeptos puede calcularse en varios millones, incluyendo tanto a los oyentes como a quienes siguen el 'Camino Interno' en cursos personales o en comunidad». En España unos 1.000 participantes en las reuniones, más de 300 plenamente integrados.

1B.9.3. Fundadora [2]

Gabriele Wittek, alemana nacida en el año 1933 cerca de Augsburg (Alemania), bautizada en la Iglesia católica. Se casa cuando tenía 22 años. En 1970 muere su madre. Mientras la amortaja oye las «palabras internas»: «Hija, déjame acostada, lo que estás viendo aquí, no soy yo» al mismo tiempo que creía verla de pie, en un rincón (p. 15 de su autobiografía). Un año más tarde la 've' en el día aniversario de su muerte. Con esto a Gabriele se le hace evidente

que existe la vida después de la muerte. Poco después, a instancias de unos amigos y con el deseo de saber de su madre, participa en una hora de oración con una mujer *medium* (sesión de espiritismo). Tres meses después se le manifestó a través de esa señora el espíritu de Cristo, que la instruyó sobre su tarea: 'Yo pongo en tus manos una gran obra' (p. 17). Tiene pesadillas horribles durante el sueño. En Navidad de 1974 escucha en su interior las palabras: «Yo soy tu maestro espiritual, hermano Emanuel». El 6.1.1975 «vi a mi izquierda una hermosa figura, un ser con un vestido blanco brillante», que dialoga con ella. Unos días más tarde oye en su interior las palabras de Jesucristo. Meses después le habló también 'la fuerza creadora', según ella 'mucho más fuerte que Jesucristo' y en los años siguientes le instruyeron otros ángeles. Es instruida por la palabra interna durante 10 minutos, pronto 15 y hasta media hora por la mañana y por la tarde. Después de un largo periodo de instrucción, Cristo habla más y más en público a través de ella. Gabriele describe así la experiencia de la voz interna: 'Durante tales horas luminosas siento al Señor de pie a mi lado o como envoltura luminosa sobre mi cuerpo... Cuando siento esta envoltura luminosa, o al Señor a mi lado, estoy asimismo totalmente despierta y consciente. Mi alma nunca sale durante la palabra interna' (pp. 44-45). Desde 1980 experimenta la presencia en ella y junto a ella de una fuerza interna, intensa y luminosa. La sensación es distinta de la que siente cuando se le manifiesta el alma de algún difunto (espiritismo) y no cansa ni agota como en estos casos de espiritismo. El «hermano Emanuel» la suele despertar entre 4 y 5 de la madrugada, tras orar un rato nota que corre en ella «la palabra interna», va al escritorio y escribe lo que le dice: unas 20 hojas en unas dos horas y media (p. 53). La palabra interna le instruye también sobre cómo lograr la autocuración de algunas dolencias y enfermedades (p. 54)

Se convierte así en «la Profetisa de la enseñanza de Dios» en el sentido etimológico de la palabra «profeta, profetisa», o sea, «portavoz o que habla en nombre y por encargo de otro», en este caso de Dios. Según ella recibe numerosas y periódicas revelaciones divinas. Entonces «estoy con la conciencia completamente despierta, pero sumergida, es decir cierro los ojos externos e intento no captar nada de fuera y captar sólo lo que dice el Señor». Es una de tantas *Neueoffenbarungen* o «Nuevas revelaciones» recibidas por medio de la «palabra interna» de un espíritu, fenómeno relativamente frecuen-

te tal vez más en los países de habla alemana. «Unas veces son 'Manifestaciones de Jesucristo', por ejemplo: sobre *La fuerza de la Oración y el sentido y finalidad de tu vida en la tierra* o *La Escuela Mística-Crística —La Escuela Superior del Espíritu.* Otras veces son manifestaciones del Reino espiritual o del hermano Emanuel, el Querubín de la Sabiduría divina, por ejemplo: la de *El Camino Interno 'Más cerca de Ti, mi Dios'*» [3]. ¿Identifica con uno de los querubines al «Enmanuel», nombre compuesto de dos términos hebreos significativos de «con-nosotros-Dios», o sea, «Dios con nosotros», una de las denominaciones bíblico-litúrgicas de Jesucristo, o simplemente llama metafóricamente «Querubín de la Sabiduría divina» a Jesucristo por ser el «Logos-Palabra»? En torno a 1980 fundó *La Escuela Mística crística: la Escuela Superior del Espíritu»*, en la que se manifestó en todos sus detalles y peldaños el Camino Interno, el camino hacia la consciencia cósmica, a la unidad con lo Absoluto, raíz y cuna de este NMR».

1B.9.4. Libros sagrados

Todos los de la fundadora, «al principio folletos y libros sencillos, con el paulatino crecimiento de esta obra libros sobre los más diversos temas, traducidos actualmente a 30 idiomas. He aquí los más importantes, ya traducidos al español:

a) Manifestaciones divinas: *El Camino Interno*, que —hasta ahora— se compone de 5 tomos: *Curso de Meditación I* y *II*, *Peldaño del Orden, Peldaño de la Voluntad* y (en traducción), *Peldaño de la Sabiduria;* cursos de nueve meses de duración cada uno: *El Amor de Dios te acompaña, La escuela Mística-Crística, La Jerarquía de los Maestros y el sacrificio del Gólgota, Los Campos de Irradiación, El Dios personal y el impersonal, El Estado de Cristo, Reconócete a ti mismo con la fuerza del Espíritu, Tu hijo y tú, Palabras de Padre también para ti, Causa y origen de todas las enfermedades* (en traducción), *Tu forma de comer y lo que comes muestra quién eres, Lo que tu piensas y hablas muestra quién eres, El desarrollo y la vida de los niños en los Jardines de Infancia de la Vida Universal, Dios Padre se manifiesta a través de la profetisa de nuestro tiempo, 14 Revelaciones del Mundo espiritual*, etc. Ahora dan mucha importancia a *Esta es mi palabra. Alfa y Omega. El evangelio de Jesús que el mundo no conoce* (= EMP), libro de 1.061 págs., publicado en 1992.

b) Libros de la profetisa (o sea, escritos por ella, no recibidos directamente de Dios): *Oración interna, Dios cura, Lo que he vivido y experimentado, Armonía es la vida de la empresa, El Espíritu, La Fuente en el hombre, Experiencias y reconocimientos místicos de la profetisa del Señor,* etc.

c) Libros de los Amigos de Cristo o colaboradores de la profetisa: *Los amigos de Cristo, ¿Calla Dios realmente?* (en alemán), *¿De dónde vengo? ¿Adónde voy? La vida después de la muerte, El viaje de tu alma, La reencarnación, Reencarnación y cristianismo*, etc.

En un libro curioso: *Liobaní. Yo cuento; y tú, ¿me escuchas?* Liobani, «un ser puro de los cielos», revela la vida espiritual y su desarrollo a los niños que tienen entre 1 y 6 años de edad. Responde a las tres preguntas clásicas de la gnosis o introspección psicológica (modo de conocimiento superior al sensorial, al racional y al de la fe) del gnosticismo del siglo II, a saber: «¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Adónde voy?» y añade una cuarta: «¿Qué y por qué estoy en este vestido terrenal?», que se aviene bien con el dualismo gnóstico y con la doctrina oriental de la reencarnación de las almas. Puede parecernos un «cuento», pero no parece serlo para los adeptos de la VU. Están traduciéndose al español los dos tomos restantes: II. *Liobaní. Yo aconsejo; y tú, ¿lo aceptas?* (muchachos de 6 a 12 años), III. *Liobaní. Yo explico; y tú, ¿participas?* (adolescentes de 12 a 18 años)

Ahora tienen 336 títulos en 24 idiomas. Cuentan también con casetes de música, transmisiones de radio, programas de televisión y al menos con una publicación quincenal *Christusstaat-internacional —La palabra de la Comunidad de la Alianza Nueva Jerusalén en Vida Universal* en 5 idiomas con varios números extraordinarios monográficos sobre temas de actualidad: *La manipulación genética, Los Iluminados.*

1B.9.5. Doctrina y creencias

a) *Sincretismo.* La VU arranca de unas palabras de Jesucristo: «Todavía tengo muchas cosas que deciros» (*Jo* 16,12) y de una creencia explícita o implícita en todas las sectas de impronta cristiana-protestante cuando afirma que su doctrina forma parte de la revelación divina, hecha por Jesucristo. Desde un punto de vista

científico en este, como en tantos otros casos, hay que ir despojando a VU de lo recibido de otros sistemas religiosos y filosóficos como si se tratara de las capas del bulbo de una cebolla para ver si, al final, queda un núcleo original. El contenido doctrinal de VU está tomado sobre todo del cristianismo (Dios Padre, Jesucristo, el Espíritu de Dios, etc.), del hinduismo (panteísmo, reencarnación, karma, los «centros del conocimiento» correspondientes a los chakras, etc.), del dualismo gnóstico (las almas, partículas de luz aprisionadas en el cuerpo y su retorno al lugar de origen; de ahí uno de sus nombres *Nuestro retorno*) así como de la ciencia y psicología moderna en nivel de divulgación (aura, vibración, energía, subconsciente, etc.). Las numerosísimas «revelaciones» tenidas por Gabriele, dada su naturaleza y extensión, parecen encajar en el *canalismo* ya expuesto (5.2.).

b) *La revelación de Jesucristo abierta hasta la fundadora de VU.* La VU cree que la Revelación divina no se terminó con la muerte del Apóstol último en morir de manera que cualquier posible revelación posterior, aunque es auténtica, no pasa de «privada» y, por lo mismo, no vinculante para la Iglesia ni para los cristianos en general. Cree que sigue abierta al menos hasta su fundadora. «La Biblia y algunos informes no bíblicos fueron y son trabajos de los apóstoles, seguidores y teólogos, que han transmitido una parte de la verdad sobre la vida y las enseñanzas de Jesús, pero precisamente sólo eso, una parte. En esta obra *Esta es Mi Palabra* sabemos por Cristo... cómo transcurrió realmente su vida y qué fue desconocido hasta el día de hoy de sus enseñanzas. A través de su palabra profética, Cristo mismo corrigió un Evangelio no bíblico ya existente. El no sólo corrige, sino que también profundiza su enseñanza dada hace 2.000 años en concordancia con la conciencia de la actual humanidad» [4] (cfr. 1B.9.5d).

«Para VU Dios ha hablado a sus hijos humanos en todos los tiempos a través de seres espirituales que se encarnaron con una misión determinada, por ejemplo: los profetas de la Antigua Alianza. Jesús de Nazaret, en quien se encarnó, Cristo, el hijo de Dios, fue el profeta más grande de todos los tiempos. El enseñó a los hombres el amor absoluto, habiendo sido él mismo el mejor ejemplo de una vida de amor... También ahora en este tiempo él ha enviado a un profeta para enseñar a los hombres el camino de la purificación y de regreso a él. Es la hermana Gabriele. Para VU es Cristo el que se manifiesta a través de Gabriele, su profetisa e instrumento para

este tiempo. Cumpliendo lo prometido, él ha enviado el espíritu de la verdad a la humanidad y ha enseñado ahora toda la verdad, la Ley Absoluta de los cielos». Las revelaciones de Dios a Gabriele son incontables. Baste pensar que sólo el libro *Esta es mi Palabra. Alfa y Omega* narra la vida de Jesucristo en 96 capítulos, divididos en 1.277 revelaciones. Cada una de ellas consta de: a) unos versículos de los *Evangelios*, pero no literalmente, sino con añadiduras y modificaciones (en algunos casos tomadas de los *Evangelios apócrifos*), a veces fundamentales, del texto de los *Evangelios* auténticos o aceptados por la Iglesia católica, la ortodoxa y los protestantes; b) el epígrafe: *Yo, Cristo, explico, rectifico y profundizo la palabra*, y c) a continuación un comentario generalmente de índole ascético-moral del texto evangélico siempre en primera persona, en boca de Jesucristo.

c) *La divinidad.* Es concebida al mismo tiempo como personal (alguien, «quién») e impersonal (algo, «qué») con predominio del impersonalismo. «El Espíritu universal es el manantial eterno primario, del que se vierte el éter divino y hace surgir todas las formas. Este manantial espiritual consta de las dos fuerzas primarias de la Creación, las dos partículas positiva y negativa» como dos polos magnéticos [5]. Estos dos principios-fuerzas «corresponden al *yin-yang*» del pensamiento tradicional chino, presente también en el confucianismo y en el taoísmo; se llaman también «el Principio Padre-Madre» (p. 26). Del principio Padre-Madre surgió como manifestación el llamado *Sol Central Primario*» con su doble fuerza positiva-negativa, masculina-femenina (resonancias gnósticas); de éste los «7 soles primarios, prismáticos», o sea, «las entidades y cualidades de Dios: Orden, Voluntad, Sabiduría, Seriedad, Paciencia, Amor y Misericordia» [6]. «Cuando el Espíritu exhaló (emanacionismo panteísta), una parte de sí mismo se cristalizó como la manifestación personal, personificada, surgida del Dios impersonal»; aparece así el Dios Padre de la Biblia, «la primera y al mismo tiempo la máxima *forma* energética - el Dios impersonal cristalizado del éter fluente, de la sustancia impersonal» (pp. 36-37). Dios Padre o «la forma etérea del Padre no es omnipresente, pero se difunde, lo traspasa todo y se hace omnipresente por medio del Espíritu Santo» como nosotros no podemos estar con nuestro cuerpo sino en un solo lugar, en cambio por nuestra conciencia estamos presentes en lugares distantes. El Dios-Padre traspasó un tercio de su parte positiva a su Hijo, a Cristo (pp. 38-41). Tenemos así «la Trinidad de Dios» (p. 42), pero una

«Trinidad» más próxima al Tao con sus dos fuerzas complementarias masculina y femenina, el *yin-yang* [7] que al Dios Uno y Trino cristiano.

d) *Jesucristo.* «La Vida Universal en Dios», centro y motor de todo, Médico y Sanador interno. En el emblema de VU se lee: «Llave y Puerta de la Vida». «El hijo primogénito del Padre celestial, el corregente de la eternidad, quien con su herencia espiritual es omnipresente, se hizo hombre». Llaman a Jesucristo «hijo (¿por qué con minúscula?) de Dios», «el corregente de los cielos» sin que expliquen el alcance de estas denominaciones, al menos en los escritos leídos por mí. La salvación sólo puede venir de Él. Se le sigue si se anda por el «Camino interno», que es «el Sermón de la montaña» en clave antropocéntrica y de interiorización subjetivista. Está siempre espiritualmente presente entre los suyos como amor, fuerza, salud-salvación, paz, etc. «Jesús de Nazaret» es nuestro único guía y modelo.

Es el fundador de la VU, que es su «Obra», «la Obra de la redención o liberación». «El Señor fundó su Obra por medio de su profetisa para distribuir bienes espirituales por todo el mundo». La VU trata de seguir a Cristo por el «único camino», a saber: el Sermón de la Montaña, para conseguir salirse de la «rueda de las reencarnaciones» (fórmula budista) y llegar al renacimiento en el Espíritu de Dios. La VU se contrapone a la *Iglesia.* «Las autoridades eclesiásticas han creado un cristianismo que no recoge las enseñanzas de Jesús de Nazaret». «Quien quiera reconocer a los lobos rapaces, disfrazados de oveja, que examine a las autoridades eclesiásticas y a sus seguidores».

e) *La Virgen María* no es «virgen». He aquí cómo refiere la encarnación de Jesucristo en EMP cap. 2, 1 ss., correspondiente al *Evangelio según S. Lucas 1, 26 ss.* Pueden comprobarse los cambios introducidos. «Vrs. 1. *Y en el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, de nombre Nazaret, a una virgen (esto es, una doncella, todavía no casada), que estaba prometida a un varón llamado José, de la casa de David; y la virgen se llamaba María. 2. José era un hombre justo y sensato, y era habilidoso en todo tipo de trabajos de madera y piedra. Y María era de alma sensible y perspicaz, y tejía velos para el templo. Y ambos eran puros ante Dios. Y de ellos fue Jesús María* (¿por qué da ese nombre a Jesús de Nazaret?), *que es llamado el Cristo. 3. Y el ángel fue a ella y le dijo: 'saludada seas, María* [8]*, tú has hallado gracia, pues la maternidad de Dios está contigo,*

eres bendita entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre'... 6. Y el ángel contestó diciendo: 'el Espíritu Santo vendrá sobre José, tu prometido, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con Su sombra, ¡oh María!; por esto lo sagrado que nacerá de ti será llamado Cristo, Hijo de Dios, y Su nombre en la Tierra será Jesús María, pues redimirá a los hombres de sus pecados, siempre que muestren arrepentimiento y obedezcan mis leyes'».

f) *Los sacramentos.* La VU carece de sacramentos y de cualquier otro rito fijado. Considera al matrimonio como «un lazo de Dios, una unión sagrada». Rechaza totalmente el divorcio; sólo admite la separación temporal de los cónyuges, «de mutuo acuerdo», si es conveniente para superar alguna circunstancia de crisis y tensión grave [9]. El aborto es un crimen. Da un valor meramente simbólico a las palabras de la institución de la Sda. Eucaristía (EMP 816-19).

g) «*El hombre es su alma*». Platón (s. V-IV a.C.) se pregunta qué es el hombre: «¿el alma, el cuerpo o ambas cosas al mismo tiempo?». Y contesta: «El hombre no es otra cosa que su alma» racional [10]. De esta concepción antropológica participa VU. Según este NMR el hombre es originariamente celeste, divino, y volverá a serlo tras su partida definitiva de este mundo. El hombre es su alma, constituida por partículas de luz divina: «células de luz que contienen los elementos de Dios». Estas partículas luminosas, desprendidas del fuego divino, cayeron en la tierra quedando aprisionadas en las tinieblas, que es la materia corporal. Su destino es retornar a su lugar de origen. Lo harán cuando estén totalmente purificadas tras incontables reencarnaciones. La concepción general coincide con la del gnosticismo del siglo II.

El alma «no se encarna (en una nueva carne o cuerpo) hasta depués de haber nacido el niño»; exactamente «con el primer grito del recién nacido, el alma se une a su (nuevo) cuerpo físico». Por tanto queda abierta la puerta para considerar el aire como lo divino o la Energía cósmica tal como lo entiende el panteísmo hindú así como el yoga, etc., de impronta hindú, concepción que se aviene bien con la teoría de «la vibración» de la VU. No obstante, el alma «durante la formación del embrión puede actuar de distintas maneras sobre él». Este influjo del alma destinada a un cuerpo determinado o de su *karma* explica las malformaciones aparentemente congénitas del feto y del embrión.

La *reencarnación de las almas* es, según este NMR, una realidad y una parte central de la enseñanza cristiana. Pero no necesita demostrarse que la Biblia no da pie alguno para afirmar que la reencarnación de las almas «fue enseñada por Jesús de Nazaret», doctrina y creencia que, en cambio, es común a todas las religiones de origen indio: hinduismo, budismo, jinismo. Desde la India pasó a Occidente ya en la antigüedad griega (Pitágoras, Platón) y también en nuestro tiempo por medio de la mayoría de las sectas o NMR de impronta oriental (cfr. 3.1-10). Puede decir: «Nosotros creemos en la reencarnación de las almas» «hasta su liberación de sus cargas y sombras para poder entrar en los reinos luminosos celestiales» o en «la Casa del Padre», pero es una manipulación deformadora de la verdad atribuir esa enseñanza a Jesucristo, decir que está presente «en la Biblia y en los escritos de los Padres de la Iglesia» [11] y proponerla como esencial al cristianismo [12].

¿Alma «espiritual» o simplemente «inmaterial»? Respecto del hombre ha habido, a trazos gruesos, dos concepciones contrapuestas, a saber: la materialista que lo reduce a materia y nada más con distintas matizaciones y, por otra parte, la espiritualista que, además de lo material, admite en el hombre un elemento espiritual e inmortal, llamado «alma» o por las denominaciones correspondientes, por ejemplo: *psikhé* en griego, *atman* en el hinduismo, *jiva* en el jinismo. Pero ha habido también otra constante, a saber: la que admite en el hombre un elemento que no es ni puramente material, ni puramente espiritual, sino intermedio, que podría ser denominado «inmaterial» [13]. En esta última constante y dirección se mueve la VU. Pues habla del «alma magnética» y de «la vibración» o «vibraciones» como constitutivas de las cosas «sólidas» y también del alma. Esta, además, tiene su «aura» como despedida o irradiada desde y por ella. Precisamente el *karma* se concentra, en primer lugar, en «el aura» que es como «el espejo del alma». Mientras está ahí como en la periferia y aureola del alma el *karma* negativo puede difuminarse y desaparecer. Pero, si se adensa y pasa «al alma magnética», ya no puede ser perdonado y estará como gravitando sobre el alma y, por lo mismo, determinará su reencarnación en un nuevo cuerpo y nueva existencia mejor o peor tras la muerte. «Cuanto más elevada sea la vibración de un alma tanto más luminosa será su aura». Supongo que todos hemos visto la fotografía electrónica del aura más o menos luminosa de algunas personas. La VU hace así una mezcolanza

de algo conocido y demostrado por la ciencia moderna con teorías hindúes y gnósticas de tipo filosófico y religioso, que ciertamente están indemostradas y son indemostrables, aparte de ser exóticas o totalmente extrañas al cristianismo y al substrato cristiano del pensamiento europeo.

h) *Creencias escatológicas.* Creen en la inmortalidad de las almas, pero no del alma individual o propia de cada hombre, sino del alma común a muchos cuerpos, tantos como sean sus reencarnaciones. Prescinde del purgatorio y del infierno, innecesarios si se cree en la reencarnación, pues el alma no deja de existir ensomatizada o vivificando a un cuerpo en esta vida hasta que, totalmente purificada, retorne al Fuego-Luz divinos, de donde se desprendió. La purificación consiste en la eliminación de todos los pecados y vicios: soberbia, envidia, odio, etc. La reencarnación es incompatible con la resurrección de los muertos. Pues el emanacionismo [14] gnóstico, hindú, etc., concibe a la materia, también a la corporal-humana, como mala, sin luz ni calor divinos. En su *carta* citada consideran «un poco imprecisa» la afirmación anterior, pues «no consideramos 'malo' ni a la materia ni al cuerpo». ¿Pero cómo se compagina esto con la reencarnación y con la concepción antropológica expuesta? Por otra parte sería la única antropología dualista y la única doctrina de la reencarnación que no tuviera un concepto peyorativo de la materia y consiguientemente de lo que vulgarmente se entiende por cuerpo.

Este NMR no habla ni lógicamente puede hablar de la resurrección de «la carne» o «de los muertos». Ni cree ni puede creer en ella, sino sólo en «el retorno» de «lo luminoso» del espíritu humano a su origen, al ámbito divino o *pleroma* de los gnósticos. Por lo mismo, como los gnósticos, tampoco puede creer en la presencia real del cuerpo-carne de Jesucristo en la Eucaristía, pues toda materia y carne es mala, también la del Señor. «El alma se desprende del cuerpo [15] de acuerdo con su nivel de evolución». Al comienzo «va errando por esta tierra hasta que se da cuenta que muchas cosas son diferentes de lo que estaba acostumbrada» antes de la muerte o separación de su cuerpo. «Sólo cuando el alma tome conciencia de que es un ser de materia sutil y de que su cuerpo está enterrado desde hace tiempo, puede despertar por la actividad de su ángel protector y, según su estado de consciencia, ponerse en camino». «Según la ley de la gravitación... el alma irá hacia el ámbito de purificación correspondiente a ella y a las almas que le correspon-

dan» «a uno de los muchos planetas donde encuentra la vibración correspondiente a la suya». Sólo cuando el alma esté totalmente purificada (y puede purificarse también por los espacios siderales) verá a Dios [16].

i) *El origen del mal y de los males.* Según el hinduismo cada alma se reencarna como impulsada por el peso inercial del *karma* (carga negativa o positiva, acumulada durante la existencia, si bien los escritos de la VU suelen tomar esta palabra sánscrita en su valencia negativa, como demérito, no como mérito) y recibe exactamente la recompensa o el castigo matemáticamente adecuados al *karma* de sus existencias [17] anteriores. Para VU, como para el hinduismo, la reencarnación es una exigencia de la justicia; una expiación y una progresiva purificación de las faltas o del *karma* negativo acumulado en la existencias anteriores [18]; en fin, una solución del origen del mal y de los males, así como del problema del inocente que sufre infortunios aparentemente inmerecidos o, al revés, del malvado lleno de prosperidad.

Los textos de VU descienden a más detalles que los hindúes. Así, por ejemplo: afirma «en la próxima vida (existencia reencarnada tras la muerte) es posible que al ladrón (que ha robado una cantidad considerable o pequeña, pero a alguien muy necesitado) le falte o bien un dedo o una mano». Y va atribuyendo una serie de mutilaciones, dolencias y enfermedades al *karma* negativo, concretado en acciones malas determinadas, por ejemplo: las enfermedades del corazón o de los pulmones se deben a que en la existencia anterior bebió o fumó mucho o a ambas causas, la ceguera o la sordera a haber expuesto o escuchado voluntaria y conscientemente opiniones erróneas en la vida anterior por importarle más el provecho y medro personal que la verdad y el actuar legítimo [19]. Hay también «causas colectivas» o *karma* acumulado por un conjunto de personas de la misma profesión, por ejemplo: «los cazadores, los hombres de empresa». Este *karma* colectivo o profesional afectará a todos los de la misma profesión durante su existencia posterior en la siguiente reencarnación. Esta concepción suena como un eco de la «ética clasista» del hinduismo, o sea, la correspondiente a cada casta y subcasta de las más de 5.000 vigentes todavía en la India en no pequeña medida a pesar de su prohibición en la Constitución promulgada cuando obtuvo la libertad política (año 1947).

j) *El fin de la materia.* Los adeptos de VU están convencidos del fin inminente de la materia. Tendrá lugar antes de 10 años. Pero, cuando se conversa con ellos, unas veces hablan del «fin de la materia» sin más, otras veces por «materia» entienden no «el mundo material», sino «el mundo materialista», el materialismo hedonista que predomina ahora en Occidente. Los acontecimientos extraños de las últimas décadas, tanto los naturales (terremotos, etc.) como los socio-políticos (desplome del comunismo, crisis económica de la Comunidad Europea, etc.) son avisos de lo que está a punto de ocurrir. «La meta de Cristo es el establecimiento del Reino de Paz en esta Tierra. Ya en 1984 él manifestó a través de Gabriele: «Desde hace casi 2.000 años los cristianos rezan: 'Venga a nosotros tu reino' y 'Hágase tu voluntad'. Ahora viene mi reino en esta Tierra... Mi reino vendrá a esta Tierra a través de hombres que han desarrollado en sí mismos, en su propia alma, el reino interno, el reino del amor y de la paz... Lo que anuncié en Jesús de Nazaret se hará realidad». «La destrucción amenazante y el resurgimiento espiritual» mediante «la irradiación incrementada de la fuerza-primaria» con la «segunda venida del Señor» y «la disolución de la materia y su transformación en sustancia sutil» está a punto de acaecer; tendrá lugar al pasar de «la Era de Piscis o Era de la Redención» a «la Era Acuario» [20].

1B.9.6. Compromiso y actividades

Los miembros de la VU aspiran a recorrer el llamado «Camino Interno», enseñado por Jesucristo, vigente en las primeras comunidades cristianas, pero olvidado por la cristiandad. Ahora en «la Era Acuario [21], tiempo del despertar espiritual» Cristo lo revela de nuevo y lo reactualiza por medio de su profetisa Gabriele. El Camino Interno consiste en un ir adentrándose hasta lo más íntimo del yo de cada uno con la ayuda de los demás compañeros de VU y bajo la conducción de sus dirigentes. La lectura de los pasajes donde habla de ello suena a psicologismo teñido de irracionalismo religioso con ciertos síntomas de «misticismo» natural.

«El Camino Interno es el caminar paulatinamente hacia el interior, purificando, es decir, poniendo en orden o reparando, lo que hasta este momento se ha hecho en contra de la ley de Dios. Este camino empieza con dos cursos de meditación preparatorios. Des-

pués sigue la denominada escuela intensiva, que va desde el Nivel o peldaño del Orden, pasando por el de la Voluntad, el de la Sabiduría y el de la Seriedad. Si en el nivel del orden el caminante aprende a dominar sus sentidos, moderar sus palabras, controlar y encauzar correctamente sus pensamientos y poner en el orden el pasado, en el segundo curso aprende a hacer la voluntad de Dios, que en el tercero se convierte en la acción en beneficio del prójimo y del bien común. Una vez terminado con éxito el cuarto nivel el alumno ya no es dirigido ni por libros ni por dirigentes o ayudantes humanos, sino directamente por Cristo en su interior» [22].

— Los pertenecientes a la VU oran tres veces al día (al levantarse, al mediodía y al acostarse); oran «la oración del alma», que generalmente es oración interna, no vocal, aunque el que lo desee puede hacerlo vocalmente. Su duración depende de cada uno.

— Participan en *a*) las reuniones locales, llamadas *Núcleo crístico*, que tienen lugar el martes, el miércoles y el viernes de cada semana. Las reciben mediante la conexión por teléfono con la sede central en Würzburg y del teléfono con los altavoces de cada centro local. Cada conexión dura unas dos horas y empieza a las 7,30 de la tarde al menos para España. En la del miércoles, denominada «Más cerca de ti, mi Dios» reciben formación sobre los diferentes peldaños o niveles, es decir el del Orden, Voluntad, Sabiduría y Seriedad; otros días también sobre temas de actualidad, por ejemplo: la manipulación genética. Al iniciar cada reunión rezan el Padrenuestro (con alguna añadidura), cantan canciones y leen algún pasaje de los libros de la fundadora, aunque no es una norma obligatoria. *b*) cursos de meditación y de formación; *c*) reuniones regionales, pero sin periodicidad prefijada; *d*) terapias naturistas y espirituales en lugares especiales, adecuados.

— Insiste mucho en lo ecológico, en respetar la vida de los animales, etc., (EMP 206 ss.; 475 ss.).

— Considera el celibato sobre todo como consecuencia de la ley del *karma* negativo; tiene un concepto generalmente peyorativo del mismo (EMP 504-506).

— La propaganda y venta de los libros, folletos, casetes y la participación en los distintos cursillos tiene como finalidad que «todo hombre pueda enterarse así de lo que significa vivir como un cristiano de los primeros tiempos, libre de dogmas, de ceremonias y de ataduras a una confesión» o iglesia determinada. Los adeptos de la

VU se llaman a sí mismos «los cristianos de los primeros tiempos» y sus grupos «grupos crísticos». No se comprende cómo la VU desconoce que en las primeras comunidades cristianas, las apostólicas, había también verdades inmutables, ceremonias (bautismo, Eucaristía, etc.) y que la fidelidad a Jesucristo, a sus enseñanzas, mandatos y consejos obligaba de tal modo que, si era preciso, el cristiano debía anteponer esa fidelidad a esta vida en la tierra muriendo mártir.

1B.9.7. Organización

A pesar de la centralización más absoluta en cuanto a las publicaciones y a la formación recibida por teléfono afirman que los grupos son autónomos y sin jerarquía interna alguna, aunque lógicamente haya algunos «responsables» en cada centro. Carecen de rito de incorporación. Cada uno va recibiendo la formación de manera progresiva y tratando de vivir de acuerdo con sus exigencias éticas así como considerándose más o menos integrado. Llama *Ancianos* a los que presiden la *Comunidad*. La 1.ª u originaria *Comunidad Nueva Jerusalén* fue fundada por Gabriele en Würzburg el 8.11.1987. Sus decisiones obligan también a las restantes *Comunidades Originarias*, calificadas así porque tratan de vivir como los «cristianos originarios», es decir los de las primeras comunidades cristianas (s. I) [23]. Las bebidas fuertes no están permitidas, por principio, a los miembros de la Comunidad.

1B.9.8. Financiación

— Los miembros de cada centro local pagan sus gastos, también la formación recibida mediante la conexión telefónica con la central.

— «Los donativos, la venta de sus libros, folletos, casetes y de los productos de las diferentes empresas».

— Los ingresos provenientes de la «Casa de la salud», en Würzburg, y de las numerosas sesiones terapéuticas que ofrecen y realizan.

— Sus hojas de propaganda proclaman que «se han creado empresas, donde se trabaja conforme al reglamento de la VU» «Se ha adquirido una parte de los establecimientos crísticos sólo para enseñar a los míos (adeptos de VU) el modo como deben cambiar los

hombres espirituales y proceder en sus negocios, que no se hacen en el sentido del mundo actual para amasar siempre más dinero» [24]. La VU desborda aquí el alcance de un NMR, pues se transforma en un sistema social organizado. No determina si aspira a extender la misma transformación a todo el mundo de la producción, de los negocios y de la distribución de lo producido o si pretende simplemente ofrecer un modelo visible de cómo debe vivirse la revelación divina, transmitida por ella, Gabriele. «La empresas crísticas son empresas económicamente independientes y no pertenecen a VU, sino que son propiedad de uno o varios Amigos de Cristo, que establecen y llevan adelante conjuntamente una empresa» (EMP 1075) [25].

Notas y Bibliografía

1. Las innumerables obras —la mayoría de su fundadora—, publicadas por VU aunque casi todas son breves —menos de 100 pp.— así como el informe que suele figurar al final de algunas publicaciones, sobre todo por su extensión *Esta es mi Palabra...1062-86*. Cfr. también F.W. Haack, *Das Heimholungsweck der Gabriele Wittek und die Neueoffenbarungswegungen*, Munich 1985 (vida de Gabriele, rasgos de las «nuevas revelaciones»). Agradezco a Mathias Holzbauer e Itxaso Diego, miembros de VU en Würzburg, su *carta* del 29.10.1992 con interesantes, aunque brevísimas, sugerencias después de haber supervisado mi exposición de VU y el informe-descripción de VU, que he incorporado literalmente en su casi totalidad; a él pertenecen las frases entrecomilladas si no se indica otra fuente.

2. Datos tomados de su autobiografía: *Una mujer, que carecía de conocimientos espirituales, en su camino hacia Dios*, Würzburg 1980.

3. Sobre los diferentes seres celestiales mencionados reiteradas veces en su literatura, cfr. sus obras *La Jerarquía de los Maestros y el Sacrificio del Gólgota, Los Campos de Irradiación-La formación de los mundos de la Caída y el futuro de la humanidad*, etc.

4. Tomado del comentario publicitario de esta obra en *Christusstaat*, 9.V.1992, página 10.

5. Lo de este epígrafe está tomado de *El Dios impersonal y personal. ¿Quién o qué es Dios?*, Würzburg-Sabadell 1990, 25 ss.

6. Cfr. la misma concepción en el zoroastrismo, M. Guerra, *Historia de las...* 242-44.

7. Cfr. M. Guerra, *Historia de las...* I, 168-69.

8. Obsérvese que suprime el nombre impuesto por Dios a la Virgen: «Llena-de-gracia» y mejor traducido: «Llenada-de-gracia». La Virgen era llena de gracia por otro, por Dios (valor causativo del verbo griego). Como en griego es el vocativo de un participio de perfecto, su aspecto verbal indica que la acción verbal (el haber sido llenada de gracia) está puesta en el pasado y su efecto dura todavía y sin interrupción, es decir la Virgen no fue llenada de gracia en ese instante, el de la Anunciación, sino antes. ¿Desde cuándo? ¿Desde su concepción? Si es así, se expresaría su Inmaculada

Concepción. «Saludada seas» es la traducción literalísima del alemán *Gegrüsst sei...*, una pasiva teologal, usada también en hebreo a fin de no pronunciar el nombre de Dios, por ejemplo: «Habéis oído que se dijo, pero yo os digo» (*Mat* 5,27,31, etc.) = «Yahwéh (en el Sinaí) dijo, pero...». El español *Dios te salve, María*, en la Edad Media, equivalía a *Dios te saluda, María:*, traducción que podría y debería introducirse. Cfr. M. GUERRA, *La traducción de los textos litúrgicos. Algunas consideraciones filológico-teológicas*, Seminario conciliar, Toledo 1990, 130-35.

9. Cfr. su libro Kl. MEURER, *Ven conmigo hacia la luz. Evolución espiritual en el matrimonio y en las parejas*, Würzburg 1989, 33-40.

10. PLAT *Alcib* 129-130. Cfr. M. GUERRA, *Antropologías y teología*, Pamplona 1976, 115-52 y ss. Ceñido exclusivamente a este texto platónico y a su influjo en el pensamiento antiguo, cfr. J. PÉPIN, *Idées grecques sur l'homme et sur Dieu*, París 1971, 55-206.

11. El no haber afirmado la reencarnación como doctrina bíblica y patrística es una de las observaciones que me hacen en la carta citada. Califican esta omisión como una «de las cosas esenciales para nosotros que no se nombran» en este trabajo. Otra es que «no se nombra que Cristo ha regalado su fuerza parcial primaria a cada alma y a cada hombre como destello redentor».

12. Cfr. *La reencarnación*, *Reencarnación y cristianismo* y sobre todo la publicación todavía no traducida al castellano *Wiedergeburt, Du warst schon öfter auf dieser Erde, Du wirst wiederkommen* = «Reencarnación, tú has estado ya más veces en esta tierra, tú retornarás».

13. Cfr. su presencia en la antigüedad griega y en nuestros días en M. GUERRA, *Concepto «espiritual», «material» e «inmaterial» de la divinidad y del alma humana en la antigüedad griega y en nuestro tiempo,* en AA.VV. *Dios y el hombre. VI Simposio Internacional de Teología*, Pamplona 1984, 505-39.

14. El emanacionismo sostiene que todo procede no por creación (judaísmo, cristianismo) ni por evolución progresiva (desde lo más imperfecto a lo más perfecto: materia, vegetales, animales...), sino por evolución regresiva, a saber: desde lo más perfecto (Brahmán, etc.) a lo más imperfecto, a la materia (hinduismo, jinismo, etc.) al modo de los rayos solares desde el núcleo del sol a temperaturas elevadísimas hasta las tinieblas y el frío.

15. Antes de la muerte «el alma puede salir del cuerpo sobre todo en el sueño profundo, o en un estado de desmayo, pero a pesar de ello sigue unida al mismo a través de la llamada cinta plateada (como un cordón umbilical flexible)» (*Yo vengo...* 37), cfr. lo mismo entre los gnósticos en 7.5.2B.

16. Cfr. *Yo vengo... ¿De dónde? ¿Adónde voy? Vida después de la muerte. El viaje de tu alma*, Würzburg 1987, 20-26, 37 ss., 55-56.

17. Los escritos de VU emplean siempre «vida», nunca o casi nunca otros términos sinónimos: «existencia, etc.».

18. Por lo mismo no hay sitio ni para el purgatorio ni para el infierno en el más allá de la muerte, dos verdades y realidades que tan mal se avienen con el talante «pagano» y epicúreo del hombre occidental de nuestro tiempo.

19. Cfr. estas y otras concreciones en *La Ley de causa y efecto (Ley del karma)*.

20. Cfr. *El Dios impersonal y...*, 139-48. Entonces «se hundirá la llamada Santa Sede que está colocada sobre millones de huesos cada vez más podridos de hombres asesinados...» (*Los Campos de Irradiación...*, 101-102).

21. Parece haberlo tomado de la Nueva Era, pero, a diferencia de ésta, la VU cree que la Era Acuario, era de paz, de armonía y de felicidad, ha llegado ya. No dice en qué motivos se basa para afirmarlo.

22. «Estos cursos se siguen en comunidad en diferentes ciudades y en muchos países, o en un curso a distancia por medio de casetes. Existen también libros correspondientes a cada curso».

23. Cfr. *El Reglamento de la Comunidad* en EMP 942-95.

24. *L'Etat de Christ*, Würzburg 1985, 10-12.

25. «La empresas crísticas actuales son: a) la casa de VU, con su Núcleo Crístico y la oficina de VU; b) La empresa *Estamos para Ustedes* con sus diferentes secciones de oficios y servicios: pintores, albañiles, transportistas, jardineros, instaladores, servicios de limpieza y carpintería; c) La unificación de electricistas y una empresa de servicios de procesamiento de datos; d) Granjas biológicas, panaderías y producción de pastas alimenticias, mercados, vehículos de venta ambulante, tiendas de comestibles selectos y un restaurante con productos vegetarianos; e) La *Casa de la Salud*, una clínica naturista, existente desde 1986; f) Centros de servicios sociales; g) empresas en el ramo de la educación: jardines de infancia, guarderías, etc.» (EMP 1076-77).

1B.10. Otros NMR de impronta Cristiana

Aparte de los ya enunciados (1A.1.-1B.9.) consigno ahora la existencia de otros NMR de impronta cristiana y poco más, pues no conozco más datos ni sobre su fundador ni acerca de su doctrina e institución.

1B.10.1. *Alianza Universal (Iglesia Cristiana universal* hasta 1983), fundada 1952 en Francia por George Roux (1903-1981), ex-empleado de Correos y Telégrafos de Montfavet, casado y con 6 hijos. Cuenta con unos 5.000 miembros. Desde que en 1947 descubre su condición de «sanador» se dedica a imponer las manos a los enfermos. En 1950 anuncia su condición de «Cristo retornado» a la tierra; es llamado «el Cristo de Montfavet», «Dios, Creador». Cuando se reciben sus hojas, periódicos, etc., en cualquier calle o café parisienses, sorprende leer lo que dice «Dios», «mi Omnipotencia», es decir G. Roux, sobre el mercado común, la huelga de cada día, etc. Se presentaba como la forma humana, instrumento de Dios, para edificar su reino en la tierra. Presumía de hacer milagros lo mismo que algunos de sus adeptos. Sus seguidores se consideran libres de las enfermedades y piensan vivir por lo menos hasta los 120 años, dato que no se ha cumplido ni en el fundador. Ni ellos ni sus hijos van

jamás al médico porque «las medicinas matan al alma». Para conseguir la curación hay que recibir el influjo divino por medio de la imposición de manos y, además, observar algunas normas de higiene relativa a los alimentos y abstenerse de café, tabaco, conservas, etc. Sus escritos principales, la mejor fuente para el conocimiento de este NMR, versan en torno a la sanación: *Journal d'un guérisseur, Parole du guérisseur, Mission divine* (cfr. 1B).

1B.10.2. *Asambleas de Yahveh*, fundadas en los años 70 en EE.UU. por Laycher Gonzales, influido por el espiritismo, adventistas y testigos de Jehová.

1B.10.3. *El Camino Internacional (The Way International)*, fundado en 1942 por Paul Victor Wierwille, nacido en 1917. Acusado de heterodoxia fue depuesto de su función de pastor de la Iglesia Evangélica Reformada en 1957. Mezcla de esoterismo y cristianismo. Niega la Trinidad divina, el valor de su muerte; practica la glosolalia o don de lenguas. Acentúa la personalidad humana de Jesucristo; como base de salvación lo reduce todo a un encuentro psicológico con Él, de quien dice que es «hijo de Dios», pero no «el Hijo de Dios». Sus métodos de captación caen en el control mental. En sus conferencias y cursos no permite que le pregunten, pues «las preguntas provienen del Diablo». El valor de las propiedades de este NMR asciende a más de 20 millones de dólares sólo en varios estados de EE.UU. Remarca el influjo del diablo en lo cotidiano. Tiene rasgos paramilitares. Inclinado al uso de drogas, alcohol, al amor libre, etc. Es una secta destructiva. Sus miembros pasan de 100.000.

1B.10.4. *Escuela de Cristianismo: Unidad,* fundada por Charles y Mirtle Fillmare en 1889. Tiene en torno al millón y medio de adeptos en todo el mundo. Esta secta de origen norteamericano se inspira en las doctrinas de Ph. Quimby (sanación para todos, inexistencia objetiva de la enfermedad, etc.) y de Swami Vivekananda (reencarnación, etc.).

1B.10.5. *Iglesia Internacional de la Ciencia de la Mente*, fundada por Terry Cole-Wlüttaker, la cual, tras varios fracasos matrimoniales, se consagró a lo religioso. Acentúa el triunfo de lo económico como resultado de la conciencia y de la fe. Sincretismo de cristianismo y ocultismo. En 1985 determinó ser «ella misma» y abandonó su NMR al menos en cuanto directora. Ahora es una de los portavoces de NE.

1B.10.6. *Ku Klux Klan* o «el clan del círculo», secta de impronta cristiana sólo por algunas apariencias, aunque trata de apoyar su doctrina en la Biblia. No admiten como miembros sino a blancos, no judíos, hasta hace poco tampoco los católicos. Apareció en EE. UU. tras la Guerra de Secesión (1861-65). Los judíos descenderían de Caín, hijo de Eva y de Satanás; Jesucristo no sería judío, sino ario. Número de adeptos: 5 millones en EE.UU. en la década de los años 20, ahora más.

1B.10.7. *Peace Mission*, fundado en 1965 por un negro conocido por Father Divine. Tiene adeptos en Estados Unidos, Suiza, Alemania, etc. Lo mismo que G. Roux se cree una «encarnación divina», una nueva forma o figuración de Jesucristo.

1C. DE IMPRONTA CRISTIANA-ORTODOXA

Aparte de sus diversas iglesias autocéfalas la ortodoxia ha experimentado también numerosas escisiones consideradas sectas. Solamente respecto de la iglesia rusa puede pensarse, por ejemplo, en el rascol todavía superviviente, en los clístinos [1] (*Klysty* en ruso, «hombres de Dios», disciplinantes) y sus ramificaciones, el escopcismo (*skoptsy* en ruso, «castrados», «blancas palomas», presencialización del E. Santo) masculino y femenino (misticismo de la castración), los ducoborces (*dukhobors* en ruso, «luchadores del espíritu»), los molocanos [2], el estudismo [3], etc. [4]. Resulta prácticamente imposible para un occidental perfilar la situación actual de estas sectas y de otras brotadas en las restantes iglesias ortodoxas así como determinar la situación de otras aparecidas durante los 72 años de opresión comunista. En éstas predomina también el talante pneumático y místico, tan importante en todo lo ruso. Algunas de ellas admiten hasta nuevas encarnaciones del Hijo o del Espíritu, por ejemplo: los joanistas, *innokentievtsy*; otras acentúan los rasgos de la mística ortodoxa tradicional, como los «Glorificadores del Nombre (de Jesús)». Al parecer la represión y el terror de la época estalinista promovió la proliferación clandestina de NMR de signo apocalíptico, que pregonan la inminencia del fin del mundo y denunciaban al régimen comunista como el Anticristo, el Dragón del Apocalipsis (cap. 12).

De ahí su denominación: «Dragón rojo». Cuando la iglesia ortodoxa griega adoptó el calendario gregoriano en el año 1924, surgió un cisma similar en su talante y espíritu al de los *Viejos creyentes* rusos del siglo XVII cuando la Iglesia rusa se incorporó al ecumenismo ortodoxo. El número de esta secta griega, la de los «paleoestilistas», asciende hoy a más de un millón. En la ortodoxia hay también obispos, por ejemplo: Joseph-René Vilatte (1854-1929), fundadores de grupos autónomos que llegan a constituirse en un NMR. El número total de adeptos de las sectas de impronta cristiana-ortodoxa, al parecer, pasa de 10 millones.

NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA

1. Influidos por los esquemas gnósticos aspiran a la experiencia sensible del E. Santo. Recurren a métodos y técnicas de formas orgiásticas, similares a las del chamanismo.

2. Del ruso *moloko* = «leche», ya porque beben leche en el tiempo litúrgico de cuaresma, ya porque dan la «leche espiritual» de la que habla el N. Testamento (*1 Cor* 3,2; *1 Petr* 2,2, etc.,).

3. Nombre derivado del alemán *studieren* «estudiar». Aparece a orillas del Mar Negro en 1862 por influjo de un grupo protestante alemán. Niega los dogmas, fomenta el estudio racionalista de la Sda. Escritura; «sólo se puede creer lo que se comprende» es uno de sus principios. ¿Pero eso es fe, creencia?

4. Véase su exposición en H. GÓMEZ, *Las sectas rusas*, Madrid 1949. Cfr. también la exposición de estilo coloquial de A. MARCOFF, *Enigmas de las sectas rusas*, Madrid 1964, aunque apenas trata de las del siglo XX.

Habría que incluir a no pocos *yurodivi* o santones, hombres sin cultura alguna, pero real o supuestamente poseídos por el E. Santo. La veneración del pueblo ruso les permitía vivir sin trabajar.

Capítulo VII
NMR de impronta islámica

Se reconoce, en el islamismo, la existencia de —al menos— 70 sectas o movimientos, grupos diversificados y complejos [1]. Pero no dice si incluye los movimientos heterodoxos tanto ideológicos (jariyíes, muryíes, qadaríes, gabaríes, acharíes, etc.) como vivenciales, por ejemplo: el «misticismo» sufí o sufismo [2]. Recorren toda la historia del islam. Creo que deben ser descartados y aplicar el nombre secta o NMR a algunos movimientos brotados en el islamismo desde el siglo pasado y desgajados del mismo, a veces incluso excluidos oficialmente o considerados como no musulmanes [3].

Notas y Bibliografía

1. Robinson en *L'islam pluriel*, «Nouvelles Clés» 19 (1991) 76.

2. Cfr. su descripción en M. Guerra, *Historia de las...* I, 273-86; antología de textos en III, 295-302; buena exposición en A.J. Arberry, *Le soufisme. La mystique de l'Islam,* Paris 1988. Sobre su origen cristiano, características, recursos ascético-místicos, etc., cfr. M. Asín Palacios, *El islam cristianizado. Estudio del «sufismo» a través de las obras de Abenarabi de Murcia*, Madrid 1990[3].

3. Sobre los NMR islámicos, cfr. H. Laoust, *Les schismes dans l'Islam,* Paris 1983 (libro excelente con la exposición más completa de las conocidas por mí, aunque sumamente breve respecto de los más recientes, que son los que ahora nos interesan; abarca desde los inicios hasta finales del s. xix); M. Lelong, *Les sectes dans l'Islam*, «Supplement» n.º 126 (1978) 419-25 (brevísimo e incompleto). Siento no haber podido usar F.I. Khuri, *Imans and Emirs states. Religion and sects in Islam*, Londres 1990 ni Ph. Aziz, *Les sectes secrètes de l'Islam: de l'Ordre des Assasins aux Frères musulmans*, París 1983.

La palabra árabe *firqa* (pl. *firaq*) significativa de «diferencia, fracción» y, por derivación, «secta» carece del sentido peyorativo que tiene este término en casi todos los idiomas.

2.1. Ahmadismo [1]

Ahmadiyya, Ahmadiyyat, en árabe. Es llamado también *Qadinayyah*, designación no usada por sus miembros.

2.1.1. Aparición

En Qadián (Punjab) al norte de la India, en 1889. El Parlamento paquistaní lo declaró «no musulmán» en 1974; en 1984, decretó que no pueden llamar «mezquitas» a sus lugares o edificios de oración. Se les prohibió también el uso de la fórmula tradicional islámica [2] con la que el almuédano invita a la oración cinco veces al día. En España desde 1946.

2.1.2. Número

En su centenario (año 1989) 10 millones en 127 países; más de 100 en España con centros en Granada, Madrid y Córdoba; sede central, morada del Imán, en la mezquita de Pedro Abad (Córdoba).

2.1.2. Fundador

Mizra Ghulam Ahmad (1835-1908), que nació y vivió en Qadián. Dice tener varias revelaciones. Desde 1880 publica una extensa obra apologética del islam al menos en su orientación e intención, pues trata de demostrar su superioridad respecto del cristianismo y del hinduismo, las dos religiones más importantes de su entorno, sobre todo la hindú. En 1889 anuncia su decisión de formar una nueva comunidad religiosa y en 1891 que es el *mahdi* y el Mesías. La proclamación de su profetismo le atrae la animosidad de los musulmanes. A partir de 1921 el ahmadismo se implanta en Occidente: Inglaterra y Estados Unidos; desde 1945 en Alemania, Países Bajos, Suiza, España, etc., si bien el número de adeptos es poco representativo, sobre todo en algunos países africanos.

2.1.3. Libros básicos

El *Corán* y su resumen: *La Filosofía de las enseñanzas del Corán*. Y lógicamente varios libros del fundador así como algunos de otros sobre él. En castellano: *Jesús en la India* (libro escrito por el fundador sobre los datos «históricos» —según él mismo y sus seguidores— de Jesucristo durante su estancia en la India); *Sociología islámica; ¿Por qué el Islam?; La vida del Santo Profeta del Islam; La vida de Ahmad, el Mesías Prometido y Mahdi*, etc.; muchos más en inglés.

2.1.4. Doctrina y creencias

Su trasfondo y entramado islámico es de inspiración suní (ellos prefieren *sunní*, pero la geminación de la «n» no es castellana), la rama más numerosa (con gran diferencia, casi el 90 % de todos los musulmanes) y menos exaltada, menos fundamentalista, del islamismo, aunque con incrustaciones chiíes, más radicales (unos 90 millones, el 10 % de los musulmanes).

— *El ahmadismo, la única religión verdadera y universal; las demás son sólo locales en cuanto a la geografía y parciales en cuanto a la verdad*. Los ahmadíes, como cualquier musulmán, no creen que las demás religiones, sobre todo el cristianismo y el hinduismo, sean falsas, pues Jesucristo y los «videntes», autores de los Vedas hindúes, son «profetas» y «benditos mensajeros de Dios». Los ahmadíes aceptan su mensaje y sus libros sagrados: la *Biblia* [3] y los *Vedas*, pero expurgados de las interpolaciones e interferencias introducidas a lo largo de los siglos. Los ahmadíes creen en la necesidad de la venida de Mahoma y de la revelación del *Corán*. Sin ellas no se habrían cumplido las promesas de los restantes libros sagrados (*Biblia*, etc.) que hablan de Mahoma y del *Corán*. Este recoge toda la revelación divina, también la revelada anteriormente en la Biblia, etc. Los mensajes de los demás libros sagrados y sus respectivas religiones son mensajes locales, o sea, para pueblos concretos y en épocas determinadas; en cambio, el del *Corán* y el islam son universales, es decir para todos los hombres de todos los tiempos. En la persona de Ahmad de Qadián se han realizado las profecías de todos los libros sagrados de todas las religiones acerca del Reformador Prometido, bajo el cual, en «los últimos días», toda la humanidad se unirá bajo una sola bandera, la del islam.

— *El profetismo de su fundador*. La profesión de fe: «No hay más Dios que Allah y Mahoma es su profeta» es como la clave del arco de las creencias islámicas, sustentador de su teología, moral, ritual y disciplina. Admiten la existencia de otros profetas: Noé, Abrahán, Moisés, Juan Bautista, Jesucristo, etc., pero Mahoma es «el sello de los profetas» (*Corán* 33,40). Los ahmadíes creen esto como todos los musulmanes, pero lo interpretan de manera distinta. Según ellos la condición de «sello de los profetas» no quiere decir que Mahoma sea el último en el tiempo, el definitivo y completo, como el broche de oro del profetismo auténtico, sino que ningún otro profeta puede promulgar una nueva ley después de la coránica o islámica y que cualquier profeta posterior a Mahoma está obligado a respetar la ley coránica. Por eso Ahmad decía: «Yo no puedo ser llamado simplemente profeta, sino profeta al mismo tiempo que discípulo del Profeta». Temerosa de romper con el islam y de quedar desgajada, una rama disidente del ahmadiyyat reconoce a Ahmad y lo considera reformador del islam, pero no profeta.

— *Ahmad, «Mahdi»*. Ahmad comenzó por proclamarse Mahdi. El chiísmo añade la creencia en el imanato a las verdades esenciales en el islam mayoritario de los suníes. Creen en la cadena sucesoria del Profeta: Mahoma, compuesta por 12 eslabones: los 12 imanes. El último de ellos subsistiría latente, oculto, desde el siglo IX. Desde entonces habría habido varios representantes visibles, por ejemplo: Jomeini. El imán, según los chiíes, es informado y orientado por Mahoma como éste lo fue por Allah. Es líder religioso, político, militar, judicial, etc., con más poder que el «califa» de los suníes. Pero en un momento de la historia «el imán duodécimo» no será representado por personas llamadas «imanes», sino que él mismo retornará como *Mahdi* = «el que es guiado» para restaurar el orden, la justicia y la paz en el mundo al final de los tiempos. Si ahora es como el alma universal, cósmica, entonces se manifestará. Ahmad se proclamó Mahdi. Lógicamente los chiíes lo rechazaron.

— *El mesianismo de Ahmad*. El ahmadismo va dirigido a toda la humanidad, especialmente a las religiones existentes en la India. Los ahmadíes creen que Dios fue revelando de manera progresiva su enseñanza a la humanidad. Creen también que los cristianos están en la verdad en tanto en cuanto sigan las enseñanzas de los profetas del A. y del N. Testamento en su forma original, auténtica. Pero, según ellos, los cristianos no han conservado fielmente la doctrina recogida en sus propios libros sagrados, sobre todo respecto a las

promesas hechas por Dios a Abrahán y a los profetas, en las que se aludiría a la venida del «Santo Profeta Muhammad (castellanizado 'Mahoma')». Por las creencias islámicas respecto de Jesucristo, por táctica o como medio más adecuado para atraerse a los cristianos o por lo que sea los ahmadíes identifican, en la medida de lo posible, a su fundador con Jesucristo. Por eso Ahmad se presenta como «la segunda venida» de Cristo. Según ellos ésta no consiste en un acontecimiento situado en el porvenir, a saber: en la aparición celeste y triunfal del Señor resucitado, glorioso, al final de los tiempos, sino en un hecho acaecido ya: la presencia del Mesías, o sea, «el espíritu y el poder de Jesús» actuante en Ahmad. Una misión suya es la de despojar a Jesús de una adherencia incomprensible y ya superada: «la locura de la cruz». Los ahmadíes se empeñan en «desmitificar» la muerte en cruz y la resurrección de Jesucristo, núcleo de la fe, moral, liturgia y vida cristianas. Según ellos Cristo no pudo resucitar porque no murió en la cruz. Su muerte habría sido sólo aparente, no real. Descolgado vivo de la cruz, habría conseguido huir a Cachemira, donde habría muerto realmente a edad avanzada. En Srinagar está la sepultura de un Yus Asaf, que sería el sepulcro definitivo de Jesús de Nazaret [4].

—*Ahmad, Krisna en su segunda venida*. En la intención de su fundador el ahmadismo es una religión universal, destinada a ser como una superestructura religiosa, en la cual quedarían incorporados y absorbidos todos los elementos válidos del islamismo, del cristianismo y del hinduismo por obra de un sincretismo que adaptaría estas tres religiones a las necesidades y circunstancias modernas. Por ello en 1904 se proclama el dios hindú Krisna en su «segunda venida» o su *avatara*. Los ahmadíes rehúyen este tecnicismo hindú y usan el de impronta cristiana: «segunda venida». Creen que en la persona de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad se cumplen la segunda venida de Jesucristo, anunciada en la Biblia, y la promesa de los Vedas hindúes según la cual Krisna aparecerá por segunda vez así como la del *Corán* que afirma la aparición —al final de los tiempos— del Reformador que unificará a la humanidad bajo una guía o dirección única.

— *La base y estructura islámica*. El profetismo, el mesianismo y el avatarismo de Ahmad son tres rasgos de impronta islámica, cristiana e hindú que caracterizan al ahmadismo, el cual se apoya en las creencias y prácticas musulmanas, pues oran de acuerdo con las prescripciones islámicas, observan las prácticas o «pilares del isla-

mismo» (la formulación de la profesión de fe, la oración canónica 5 veces al día, el ayuno, la limosna y la peregrinación a La Meca), no creen haber instaurado una religión nueva, distinta del islamismo, y están convencidos de vivir y predicar el islam en toda su pureza e integridad básica con algunas adaptaciones necesarias a los tiempos actuales.

2.1.5. Compromiso y actividades

La aspiración de los ahmadíes coincide en general con la de los musulmanes, pero es más abierta en su intento de englobar o acoger en su seno a los cristianos y a los hindúes a fin de convertirse de hecho en lo que ya son de derecho: la única y verdadera religión universal. Esta aspiración les impone unas actividades «misioneras», verdaderamente proselitistas, a fin de que el mensaje ahmadí llegue a todos los hombres.

Notas y Bibliografía

1 Cfr. H. Laoust, o.c., 361-62. Los miembros de este NMR prefieren el nombre *Ahmadiyyat*. Así me lo dice Fazal Elahi Qamar, Secretario de la Comunidad Ahmadía de Islam en Madrid, a quien agradezco la supervisión de esta exposición. Aunque lo uso a veces, de ordinario me inclino por *ahmadismo* (de *Ahmad*) como de «Cristo», «cristianismo».

2. Puede verse en M. Guerra, *Historia de las...* III, 280.

3. Los musulmanes aceptan el A. y el N. Testamento, pero únicamente el *Pentateuco* y los *Salmos* del primero, los *Evangelios* del segundo. Supongo que los ahmadíes serán del mismo parecer. Además, tanto estos como no pocos musulmanes, coinciden últimamente en rechazarlos porque, según ellos, se ha perdido su interpretación auténtica, la literal.

4. La inclinación actual hacia la literatura artificiosamente apócrifa y a la ciencia-ficción así como tal vez el influjo de esta creencia de los ahmadíes ayudan a explicar la existencia de libros que describen el viaje de Jesucristo a la India tras su muerte aparente en la cruz, por ejemplo: *Jesús vivió y murió en Cachemira*, *Among the Derviches*.

2.2. Bahaísmo (Fe Baha'i) [1]

Este NMR es llamado *Fe Baha'i* y sus miembros *baha'i, baha'íes* (singular/plural) en sus propios escritos. A fin de adaptar

esos términos a la idiosincrasia del español prefiero usar «bahaísmo, bahaí, bahaíes».

2.2.1. Aparición

En Irán, siglo XIX. En España en 1947, introducido por una norteamericana, Virginia Orbison. En 1948 se constituyó la primera «Asamblea espiritual local (Madrid)»; en 1962 la Asamblea Espiritual Nacional. Obtiene el reconocimiento oficial en 1968.

2.2.2. Número

Según sus datos estadísticos (abril 1992) «más de cinco millones en más de 110.000 localidades de 214 países; en España unos 3.000 en más de 250 localidades con más de 80 Asambleas Espirituales Locales con sede central en Madrid».

2.2.3. El fundador

El bahaísmo, como ocurre en el cristianismo, dice tener:

a) *Un precursor:* un joven comerciante, Mirza'Alí Muhammad [2], nacido en Shiraz (Irán), el año 1819, denominado *El Bab (*= Puerta) [3], que, a los 25 años de edad (mayo 1844), se proclamó el Precursor o encargado de preparar la venida del Anunciado en las Escrituras anteriores. En 1850 fue condenado a muerte y ejecutado así como en pocos años 20.000 de sus seguidores. Los restos de Bab están en un mausoleo en la falda del Monte Carmelo (Israel).

b) *El fundador:* Mirzá Hussayn'Alí, conocido por el sobrenombre *Bahá'u'lláh* = «La Gloria de Allah (Dios)», nacido en Teherán (Irán) en el año 1817. No aceptó el puesto de ministro (el que desempeñaba su padre) en el gobierno persa; se dedicó a atender a los afligidos y oprimidos. Encarcelado en una mazmorra subterránea en Teherán (1852), donde tuvo conciencia de ser el mensajero universal de Dios, fue desterrado a Bagdad en 1853, luego a Constantinopla y Adrianópolis, por fin en 1868 a la colonia penitenciaria de Akká (S. Juan de Acre, Palestina), donde vivió como un prisionero hasta su muerte en 1892. Sus restos reposan en Bahjí, cerca de Akká

y de Haifá (Israel), no lejos de donde se halla el Centro Mundial de la Fe Baha'í con sus bellos jardines y edificios administrativos, realzados cuando se contemplan desde Monte Carmelo. Atrae hacia sí a la mayoría de los seguidores de Bab [4]. Regresa a Irán, pero es desterrado de nuevo. En su testamento designó intérprete de sus enseñanzas y guía de la comunidad bahaí a su hijo mayor Abbas Effendi, quien adoptó el nombre: Abdu'l-Bahá o «siervo de Dios» (1844-1921). Consiguió la implantación del bahaísmo en Occidente. Su sucesor y nieto Shohji Effendi, muerto en 1957, tradujo los escritos bahaíes y organizó administrativamente el bahaísmo.

2.2.4. Libros religiosos

Los escritos por el fundador: «son tan numerosos que formarían unos 100 volúmenes». Merecen ser destacados *Kitáb-i-Aqdás (el Libro más sagrado* o libro de las leyes del bahaísmo), *Kitáb-i-Iqan (Libro de la certeza), Los Siete Valles y las Palabras ocultas, La promulgación de Bahá'u'lláh a los reyes y dirigentes del mundo, Epístola al Hijo del Lobo, La proclamación de Bahá'u'lláh, Pasajes inmortales, Tablas de Bahá'u'lláh*, etc., editadas en Tarrasa y en Buenos Aires a partir del año 1970. Tienen también autoridad los de Abdu'l-Bahá: *Respuestas a algunas preguntas, La promulgación de la paz universal, Fundamentos de la unidad mundial*, etc., y los de Shonghi Effendi [5].

2.2.5. Doctrina y creencias

«La revelación proclamada por Bahá'u'lláh —creen los que la siguen— es divina en su origen, universal en su contenido, dotada de larga visión científica en sus métodos, humanitaria en sus principios y dinámica por la influencia que ejerce sobre el espíritu y el corazón de los hombres. La misión del Fundador de esta religión consiste en presentar la verdad religiosa como relativa y no absoluta; y a la Revelación Divina como progresiva y continua. Los fundadores de todas las religiones pasadas, aunque divergen en los aspectos no esenciales de sus enseñanzas, 'habitan en el mismo tabernáculo, se ciernen en los mismos cielos, se sientan en el mismo trono, hablan con los mismos términos y proclaman la misma fe'. El eje sobre el cual gira la Causa de Bahá'u'lláh es la unidad orgánica del género

humano, como corolario final del completo proceso en la evolución humana» [6].

El bahaísmo es un NMR:

— *Relativista*: igualdad esencial de todas las religiones y de todos los NMR así como de sus fundadores. Defiende un interconfesionalismo pluralista. La Revelación no se cierra ni termina nunca; es «progresiva y continua» en sintonía con «la evolución humana». En cada época Dios envía a la humanidad «las enseñanzas adecuadas a sus necesidades y a su capacidad de comprensión». A pesar de su relativismo, eclecticismo y talante tolerante no permiten que un adepto bahaí publique nada sin obtener antes la aprobación de la asamblea espiritual de su lugar de residencia.

— *Sincrético*, compilador de todo lo compaginable de las demás religiones, especialmente del islamismo, del judaísmo y del cristianismo. El bahaísmo es como la revelación que contiene y expresa la esencia de todas las revelaciones anteriores y que aporta al mundo actual la solución de sus problemas. El sincretismo e interconfesionalismo religioso se compagina en el plano socio-político con un internacionalismo promotor de la paz universal, basada en una educación común y respaldada por un arbitraje supranacional así como con un pacifismo que rechaza la doctrina de la guerra santa.

— *El adecuado para nuestro tiempo.* Bahá'u'lláh se presenta como la manifestación de Dios para nuestra época. No será la última, pero inicia el actual ciclo histórico, considerado por ellos como la etapa de la madurez de la humanidad. Zoroastro, Krisna y Buda, Moisés y Cristo, Mahoma y el Bab, han sido las «Manifestaciones divinas» e «intermediarios» necesarios entre el hombre y Dios para su tiempo, para las etapas anteriores de la historia. Son de la misma naturaleza y categoría. A diferencia de los hombres ordinarios han preexistido en el mundo espiritual antes de su existencia física o terrena. Luego cada «Manifestación de Dios» no es un hombre escogido por Dios en un momento de su vida para ser su mensajero, sino un ser especial y como un espejo en el cual se refleja Dios, quien nos manifiesta así sus cualidades o atributos, no su esencia, incomprensible para los mortales. Bahá'u'lláh proclama los tres principios fundamentales, correspondientes a nuestra época, a saber: la unidad de

Dios, la unidad de la humanidad y la unidad de la religión junto con la armonía entre la religión y la ciencia.

— *Propulsor de la convergencia en un nuevo Orden, la Unidad de la humanidad.* La unidad de Dios y la de todos los hombres, «hojas del mismo árbol, frutos del mismo huerto, hijos de un solo Dios, una sola familia» (palabras de Bahá'u'lláh) explica que la evolución de la humanidad y de la misma Revelación divina vayan operando progresivamente la unidad de todo el género humano, acelarada ahora con el advenimiento de la Nueva Era y el establecimiento del Nuevo Orden. Eso supone la unificación de todas las religiones, de todas las naciones, la igualdad de derechos al margen de la formación, dinero y sexo, la educación universal obligatoria, la existencia de un idioma universal y de un tribunal Internacional de Justicia, etc. De esta manera se conseguirá la Paz universal. El bahaísmo es una religión universal porque aspira a congregar a la humanidad en una sola religión, anulará a todas las religiones anteriores.

— *Dios.* Monoteísmo. Sin caer en el monismo panteísta, junto a Dios trascendente e incognoscible, admite la eternidad del mundo creado. La esencia de Dios, al manifestarse desde siempre, hace al mundo, cuyo origen se explica así sin recurrir a la noción de «creación» como la ha entendido la teología judeo-cristiana ni a la «emanación» de las religiones orientales (hinduismo, budismo, jinismo) y de la filosofía avicénica. Hay un solo Dios con muchos mensajeros o profetas, cada uno el adecuado y último para cada etapa de la humanidad: Buda, Moisés, Jesucristo, Bahá'u'lláh. Por medio de ellos Dios guía a la Humanidad hacia la verdad. Según el bahaísmo Dios salva a los hombres no mediante la redención cruenta (cristianismo), sino por medio de la educación para que, tras la muerte, asciendan hacia el Trono de Alah.

— *Creencias escatológicas.* El espíritu del hombre subsiste tras la muerte. Cielo-paraíso e infierno no son reales, sino «simbólicos, o sea, estados de perfección-imperfección, acercamiento-distanciamiento respecto de Dios». No creen en la resurrección de los muertos ni en la reencarnación de las almas. «El alma después de su separación del cuerpo, continuará progresando hasta que alcance la presencia de Dios en un estado y condición que ni la revolución de las edades y siglos, ni los cambios o azares de este mundo pueden alterar» (Bahá'u'lláh).

2.2.6. Reuniones y culto

«La fe Baha'i carece de dogmas, ritos y sacramentos, por lo que tampoco tienen sacerdotes» [7]. Como medio de adscripción suele rellenarse una tarjeta con los datos personales. Celebran una reunión el primer día de cada uno de los 19 meses (de 19 días cada uno, más 4 dedicados a servicios) de su calendario (que empieza el 21 de marzo con la primavera) con tres partes: espiritual (oraciones, lecturas de los Libros sagrados de todas las religiones), administrativa (informe del trabajo realizado y proyectos), social (convivencia, refrigerio). Sus templos (sin imágenes) constan de 9 puertas (valor numérico de las letras de la palabra *Bahá* = Gloria, nombre dado al fundador). El casamiento carece de rito fijo; es obligatorio que los contrayentes digan: «Nosotros, en verdad, nos conformamos a la Voluntad de Dios». Los templos bahaíes se llaman «Casa de Adoración». Tienen oraciones diarias obligatorias y otras voluntarias.

2.2.7. Compromiso y actividades

— La moral bahaí está marcada por el altruismo, la honradez, el trabajo por la unidad y la dedicación total a Dios.

— Los bahaíes dicen que no hacen proselitismo y que el bahaísmo progresa por el simple testimonio de sus miembros. Es un tópico repetido por los que escriben del bahaísmo. Y así se lo he oído, aunque unas semanas más tarde la persona bahaí con la que hablé varias horas (una de las 9 de la Casa universal de justicia) me envío varios folletos, que me había ofrecido y aceptado, y un libro escrito por un ex-sacerdote católico, ahora bahaí, de texto agresivo contra las verdades y la historia de la Iglesia.

— Piden perdón a Dios, pero no se insiste en el pecado.

— Tienen prohibidas las bebidas alcohólicas, las drogas, los juegos de azar y de dinero; se aconseja no fumar. Entre los 15 y los 70 años de edad ayunan del 2 al 20 de marzo (especie de Ramadán abreviado) sin poder tomar alimentos desde la salida hasta la puesta del sol; es tiempo de oración.

— Bahá'u'lláh prohibió el celibato y la vida sufí o monástica. Están obligados a obtener el consentimiento de sus padres para el matrimonio y a practicar la monogamia. Se desaconseja el divorcio, aunque se permite tras un año de espera.

2.2.8. Organización

La *Casa Universal de Justicia*. A partir de la muerte de Shoghi Effendi (1957), la dirección del bahaísmo fue asumida por el cuerpo administrativo supremo, compuesto por 9 miembros, llamado *Casa Universal de Justicia*, elegida por vez primera en 1963, cuya sede se halla en la ladera del Monte Carmelo, en Haifá (Israel).

Bahá'u'lláh le prometió la infalibilidad en sus decisiones, no a sus componentes, elegidos cada 5 años por los miembros de las Asambleas espirituales nacionales. A ella se acude para todo lo que no está explícitamente formulado en los textos sagrados.

— *Asamblea (espiritual) nacional* de 9 miembros elegidos por los representantes de los bahaíes adultos de un área, que puede ser una ciudad o englobar a más de una.

— *Asamblea espiritual local* que puede erigirse donde haya al menos 9 bahaíes adultos. La comunidad bahaí está integrada por los creyentes de más de 15 años; los mayores de 21 años tienen derecho al voto.

— *La consulta.* En el bahaísmo no hay un líder ni líderes. Se resuelve todo de manera colegial y democrática. Una vez cada 19 días, el primero del mes bahaí, es escuchado el pensamiento y la voz de todos mediante la consulta simultánea en cada una de las Asambleas Espirituales Locales. Sus proyectos y sugerencias son recogidas y pueden aplicarse luego en todos los niveles: local, nacional e internacional. El mismo procedimiento se sigue en las Asambleas Espirituales Nacionales y en la Casa Universal de Justicia.

— La Fe Bahaí goza desde 1970 de *status* consultivo ante el Consejo Económico y Social así como ante otros organismos de la ONU.

— Dos instituciones: *Manos de la Causa de Dios* y *Consejeros continentales* se encargan de las funciones de la propagación de la Fe Bahaí y de la protección de la comunidad.

2.2.9. Financiación

Los bahaíes financian el bahaísmo con sus aportaciones voluntarias. Rechazan los donativos y aportaciones de quienes no profesan el bahaísmo.

NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA

1. *La fe baha'i*, Tarrasa 1981[6] (1.ª en 1970). *La promesa de la paz mundial. A todos los pueblos del mundo*, Tarrasa 1986 (*Declaración de la Casa Universal de Justicia*, invitación a un «Nuevo Orden», a «la paz del mundo, que no sólo es posible, sino también inevitable» en la nueva etapa de «la planetización de la humanidad»); H.CH. CHÉRRY, *Les sectes qui viennent d'Orient*, Paris 1976, 7 ss. (doctrina, organización, etc., de este NMR y de otros tres más); J.E. ESSLEMONT, *Bahá'u'llah y la Nueva era*, Buenos Aires 1972; H. LAOUST, o.c. 367-70; J. LÓPEZ MONJE, *La fe Baha'i* en AA.VV. *Pluralismo religioso...* 561-84 (transcribe varias págs. del folleto anterior); N. MOHABBAT, *La Fe Baha'í. La más reciente de las grandes religiones del mundo*, Tarrasa 1992 (Trata de demostrar que el bahaísmo es una religión universal e independiente, no una secta islámica, y expone los principios para conseguir una sociedad tolerante, pp. 81-182. En el prólogo, pp. 15-24, Pepe Rodríguez considera a algunas sectas mejores que la religión, p. ej.: el cristianismo, de la que se derivan así como a «Pablo, no Jesús de Nazaret, quien creó y organizó una religión nueva» y «quien falsificó la vida y biografía del Jesús histórico y fabricó un mito divinizado»); *Bahá'ù'lláh*, Tarrasa 1982 (texto distribuido en todo el mundo con ocasión del centenario de su muerte. Recoge los principales rasgos de su vida, obra y enseñanzas).

Agradezco la supervisión de este estudio a Emilio Egea Ruiz, uno de los 9 miembros actuales de la Asamblea Espiritual Nacional de los bahaíes en España.

2. Una síntesis sobre el babismo en H. LAOUST, o.c. 364-67.

3. La tradición chií o chiita concede este título a los personajes que se supone tener al imán oculto (Mahdí) y son intermediarios entre él y los creyentes.

4. Varios siguen a un medio-hermano de Bahá'u'lláh. Surge así una nueva secta de escaso relieve.

5. Publicados en castellano: *El advenimiento de la justicia divina, El desenvolvimiento de la civilización mundial, La meta del nuevo orden mundial, la dispensación de Bahá'u'alláh, El día prometido ha llegado, Dios pasa, Llamado a las naciones.* En los escritos bahaíes los títulos de sus libros, al menos los aquí citados, todas las palabras figuran con inicial mayúscula, práctica vigente también en los de no pocos NMR. ¿Por qué?

6. Texto de Shohgi Effendi, tomado de *La fe Baha'i...* p. 1.

7. J. LÓPEZ MONJE, o.c. 571; N. MOHABAT, o.c. 77 ss.

2.3. Otros NMR Musulmanes

Baste recordar:

2.3.1. *Babaísmo*. Fundado por Meher Baba, sobrenombre de Merwan Sheriar Irani (1896-1969), nacido en Poona (India) de padres zoroástricos. Cree ser «Dios» desde que una mujer, sufí perte-

neciente a los «Cinco Maestros perfectos del universo», le besó en la frente cuando era niño. El babaísmo es una mezcla sincrética de hinduismo, budismo, zoroastrismo y creencia en la venida de los extraterrestres, pero con predominio del sufismo o corriente vivencial, «mística», del islamismo. Todos los hombres provienen de dos planetas. Cada alma se reencarna en un ser de cada una de las «siete realidades» o estratos de la existencia, que van desde los minerales hasta el hombre pasando por los metales, vegetales, reptiles, peces, aves y mamíferos. Al final de este proceso purificatorio llega al Nirvana. La sumisión totalmente fiel a la doctrina y a las normas de Meher Baba es el único medio de no detenerse en este proceso y camino hacia el Nirvana.

2.3.2. *Inayatismo*. Hazrat Inayat Khan (1882-1927) abandona la India en 1910 para establecerse en EE.UU., en Ginebra desde 1913, y funda un NMR de impronta islámica sufí [1].

2.3.3 *Los asesinos*. Aparecen en Persia en el siglo XII bajo el liderazgo de Hassan-i-Sabbad y Rashid al-Din Sinan (el «Viejo de las Montañas») hasta su derrota, su decadencia y resurgimiento en la India en el siglo XIX con el Aga Khan I, muerto en 1881, jefe de los ismaelíes o ismaelitas. El actual Aga Khan, conocido como príncipe Karim El Hussein, es el IV. El número de sus súbditos, los ismaelíes, oscilan entre 4 y 20 millones. Sus ingresos, procedentes de las contribuciones de los ismaelíes, fueron calculados en 1985 en unos 8.000 millones de pesetas anuales. Trata de conciliar su existencia opulenta con el rasgo espiritual de una secta religiosa. Promueve la mejora cultural, sanitaria, etc., de sus fieles. El nombre: «asesinos» como el de *fida'i* o «fieles» proviene sobre todo de su plena lealtad y obediencia a su jefe hasta el suicidio, si así se lo pide, convencidos de que así van directamente al paraíso. Sus doctrinas son una mezcla de ideas semitas y neoplatónicas, de religión islámica y filosofía griega, en orden a conseguir el favor de Dios y el paraíso. En la práctica, trataron de derrocar el orden político establecido minándole el sistema intelectual predominante y las creencias religiosas de la ortodoxia islámica. Su libro básico es una colección de 51 epístolas, conocida como *Rasa'il*, escrito, según ellos, por Ahmad, el imán oculto. Al menos, al comienzo, tenían 7 grados de iniciación y verdades esotéricas. Formaban una sociedad secreta con sus imanes ocultos, disfraces y reuniones secretas. Tomaban hachís, llamado

«soporífero espiritual» a fin de facilitar la caída en trance extático y, a veces, el enardecimiento del espíritu guerrero. Aceptan la numerología o magia de los números [2].

2.3.4. *Musulmanes negros*. NMR de arraigo exclusivo entre los negros, iniciado en New Jersey (EE.UU.) el año 1913 por un negro llamado Timothy Drew, conocido por Noble Drew Alí. Está inspirado en el *Corán* y en el *Evangelio de Acuario*, escrito ocultista de Levi Dowling. Cuando murió Drew, un comerciante: Wallace Fard fundó la *Nación del Islam*, se proclamó reencarnación de Drew Alí y, algo más tarde, de Allah, o sea, de Dios. He aquí su doctrina y la de su sucesor: Muhammad (Mahoma), sobrenombre de Robert Poole: Identificación de Wallace Fard con Allah, con el Mesías cristiano y con el Mahdi islámico. Ha llegado el momento de que la Nación del Islam consiga el poder universal. Acepta, como libros sagrados, la *Biblia*, expurgada de las «mentiras blancas», y sobre todo el *Corán*. Además defiende con fanatismo el racismo musulmán y ciertas doctrinas ocultistas, ufónicas, por ejemplo: la creación del hombre negro en la luna hace un trillón de años y su venida a la tierra. Cuando murió Muhammad, su hijo y sucesor denominó a este grupo *Comunidad del Islam en Occidente* y *bilalianos* a sus miembros en honor de Bilal, el primer negro convertido al islam en sus inicios según la tradición.

2.3.5. *Shaikhismo* [3]. De impronta chií, aparece en Irán al comienzo del siglo XIX. Su importancia radica en su insistencia en la proximidad de la reaparición o manifestación del imán Mahdi. De esta manera crearon el clima propicio para que cuajara el ahmadismo y el bahaísmo aproximadamente medio siglo más tarde.

NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA

1. Cfr. L. HOYACK, *Die Botschaft von Inayat Khan*, Zürich 1948.
2. Cfr. el excelente estudio de E. BURMAN, *Los asesinos. La secta de los guerreros santos del islam*, Bacelona 1988.
3. Cfr. H. LAOUST, o.c. 363-64.

Capítulo VIII
NMR de impronta oriental
(Hindú, Budista, etc.)

Antes de describir los distintos NMR de impronta oriental conviene trazar los rasgos comunes y el clima en el cual ha cuajado esta floración exótica al gusto y al estilo tradicional de Occidente. Son semillas trasladadas a Occidente por vientos diferentes aunque casi todos han seguido la misma dirección, a saber: desde Oriente, especialmente la India y Japón, a Estados Unidos para desde aquí ser trasplantados a Europa [1].

3.0. Lo oriental y lo occidental: un poco de historia y algunos rasgos característicos

Varias veces he leído citada una frase del novelista y poeta inglés, nacido en Bombay (India), Rudyart Kipling: *East is East and West is West, and neverthe Twain shall meet*, que más de uno considera un diagnóstico acertado, pues «Oriente es Oriente y Occidente, Occidente, y jamás se encontrarán los dos». Pero el diagnóstico completo añade: «la diferencia desaparece si se encuentran cara a cara dos hombres de gran personalidad, provenientes de los extremos de la tierra». Y este encuentro se está realizando en los últimos siglos. Tras la visita del hombre occidental a Oriente (colonización científico-técnica, evangelización cristiana), nos está devolviendo la visita el hombre oriental con los recursos psicotécnicos, los gurúes y las sectas de impronta hindú, budista, etc. La reacción impulsó a los hindúes a descubrir «la misión de la India», puente entre Oriente y Occidente, al mismo tiempo que provocó por una parte el retorno a la pureza de las fuentes hindúes y, por otra, la modernización del

hinduismo. Pobablemente con razón los sadhúes o ascetas hindúes, retirados en las montañas de la India, declararon a un periodista de *Newsweek*, no sin ironía, respecto de los gurúes trasladados a Occidente e implantados al parecer con éxito hasta pecuniario: «El oasis no va al sediento, sino el sediento al oasis». Evidentemente, según ellos, se halla en la India el oasis de paz, serenidad y armonía, de las que siente sed febril el occidental, beduino por el desierto de su mundo sofisticadamente tecnificado y deshumanizado.

3.0.1. El enfretamiento de Oriente y de Occidente a lo largo de la historia

Ya Heródoto (s. V a.C.), el llamado «padre de la historia», la concibe como «el mutuo enfrentamiento» entre Oriente y Occidente aunque evidentemente él no emplea esta terminología, sino la de «griegos y bárbaros». Prescindo ahora de los enfrentamientos míticos que, en gran medida, son soslayados también por Heródoto para fijarse en «los hechos y sucesos humanos». Me limito a consignar los históricos, enumerados por Heródoto (*Hist* 1,1 ss.) en apoyo de su tesis. Naturalmente añadiré algunos posteriores a él.

Los «choques» o mejor «las invasiones» de los países orientales por obra de los occidentales se vienen sucediendo al menos desde los indoeuropeos con sus tres o más oleadas a lo largo de segundo milenio antes de Cristo hasta nuestros días (Alejandro Magno, los romanos, las Cruzadas, penetración y acción colonizadora en los siglos XVII-XIX que se extiende a toda Asia, etc.). El movimiento contrario, el de Oriente sobre Occidente, más que político-militar, es de signo religioso, por ejemplo: todas las religiones mistéricas [2], el maniqueísmo, el judaísmo, el dualismo zoroástrico, etc. También el cristianismo surge en Oriente, aunque muy pronto se enraizó en la cuenca mediterránea llegando a cristianizar de tal modo los pueblos y las culturas occidentales así como a inculturizar la fe cristiana en la cultura greco-romana que más tarde se presentará, fuera de Europa, a veces como demasiado occidental, por ejemplo: caso de los ritos chinos, etc. El influjo político-militar oriental sobre Occidente ha sido siempre de naturaleza esporádica y de permanencia poco duradera. Así acontece con los persas (guerras médicas en el s. V a.C.), los hunos (s. V d.C.) y los mongoles (s. XIII d.C.).

En nuestros días Occidente exporta ciencias positivas, técnica, productos industriales, armamento. A su vez Oriente, fiel a su línea tradicional, reacciona contra esta invasión y trata de fascinar al hombre occidental con su talante de la *ahimsa* o «no-violencia», con recursos psicotécnicos (yoga, zen, etc.), con su «misticismo» y con tantos NMR de los que tratamos ahora. Es también como su réplica a la evangelización cristiana (católica, anglicana y protestante, no de los ortodoxos), que contó con el respaldo de la ciencia y de la técnica, presente en las escuelas, hospitales, etc., durante el periodo de la colonización y del colonialismo.

3.0.2. Dos talantes: el oriental y el occidental

Un discípulo entregó a Buda (hindú aproximadamente los primeros 29 años de su vida) una flor y le pidió que le explicara el misterio de su doctrina. El maestro tomó la flor, la contempló en silencio durante un largo rato y, sin palabras, con un gesto, indicó al discípulo extrañado que se retirara. Al parecer, de esta anécdota se deriva el zen (3.10.4), aparecido en China y trasplantado al Japón con éxito. Pues el discípulo cayó pronto en la cuenta del secreto de la lección, a saber: el misterio y la felicidad no se alcanza con el activismo ni con la transformación técnica de las cosas, ni mediante la reflexión especulativa, sino por medio de la concentración. Si a Tales de Mileto o Anaxímenes, dos filósofos presocráticos contemporáneos de Buda (s. VI a.C.), les hubieran entregado la flor, extrañados de su belleza y de su orden a pesar de sus cambios, la habrían sometido a un análisis hasta «dominarla» lógicamente e incluso la habrían estrujado para descubrir sus interioridades y propiedades, curativas o no, a fin de «utilizarla» técnica y comercialmente. Es el talante occidental, es decir, el del «dominio» lógico y del científico-técnico de las cosas, de la naturaleza, del hombre mismo. Así surgió la filosofía y la técnica en Europa aunque ciertamente con una notable aportación del judeo-cristianismo, pues hizo posible la investigación y la explotación de las cosas, de la naturaleza y de la tierra misma porque las despojó de su ser dioses o diosas (religiones paganas europeas) o como el cuerpo vivificado por el espíritu divino en el panteísmo hindú, etc.

Esta era la temática de los filósofos presocráticos y esta es una de las tendencias básicas, definidoras, del hombre occidental dispuesto

siempre a pensar y a actuar, a especular y a transformar, tentado por dominar lógica o con el pensamiento y, si es posible, realmente todo lo que no es él. Pero, evidentemente, en la filosofía griega —en especial desde Platón— la contemplación tiene un peso determinante. Y, luego, en la historia cristiana —predominantemente occidental— la vida contemplativa en medio del mundo o fuera de él (los monjes, los religiosos) ha jalonado todas las etapas de su desarrollo.

Pero es verdad que el hombre oriental, no influido por Occidente [3], ha tratado de vivir en armonía con la naturaleza y, sobre todo, en sintonía con lo más profundo de su yo. De ahí la importancia del yoga, del zen, de la meditación trascendental, de los mantras, etcétera, que, en su alcance restringido, son recursos psicotécnicos por medio de los cuales el hombre oriental trata de conseguir el señorío sobre el propio yo y su circunstancialidad así como la felicidad y el gozo interiores.

3.0.3. La fascinación del hombre occidental u «occidentalizado» de nuestro tiempo ante lo oriental

En los últimos tiempos el mundo occidental se ha dejado llevar por el afán obsesivo de dominar la naturaleza y de tener más cosas con la particularidad de que, una vez conseguidas, la dinámica del capitalismo consumista le empuja a seguir trabajando a ritmo creciente para cambiarlas por otras más novedosas. Pero, a pesar de contar con recursos jamás soñados, el hombre occidental u occidentalizado parece obstinarse en sentirse desgraciado. Siente el vacío y desasosiego interiores. Se ha dado cuenta de que el llamado desarrollo científico-técnico tiene también su reverso trágico-cómico, que —respecto del entorno— se llama contaminación, degradación ecológica, y —en cuanto al hombre mismo— despersonalización, convertido en una pieza de producción y consumo con necesidades artificiosamente creadas y promovidas. Los medios de comunicación social y la publicidad parecen estar empeñados en llevar la contraria al prototipo del hombre honrado y verdaderamente «sabio», Sócrates, el cual descalzo y pobremente vestido, al ver la abundancia de objetos de los comercios atenienses, exclamaba: «¡Cuántas cosas no necesito!» [4].

El proceso desacralizador va encerrando al hombre occidental en su mundo —en las apariencias sensibles— al modo de una crisálida

que soñara con permanecer siempre dentro del capullo, porque no admitiera su capacidad de transformarse en mariposa ni la existencia del sol, a pesar de que la razón de su existencia radica en romper el capullo y volar por el cielo azul infinito. El hombre occidental u occidentalizado, por ejemplo: el japonés, empieza a caer en la cuenta de que, más que en tener más y en transformar el mundo con una visión subjetivista e inmanentista cerrada, la plenitud y la felicidad consisten en ser mejor, en transformarse a sí mismos.

Hastiados del activismo y de la técnica, grupos e individuos occidentales sienten la fascinación de la psicotecnia oriental. De ahí la divulgación de no pocos NMR de impronta hindú, búdica, etc. La fascinación de lo oriental ha saltado también al recinto cristiano. De ahí la aplicación de los llamados «métodos orientales» de oración, inspirados en el hinduismo y en el budismo (zen, yoga, meditación trascendental). En más de un caso se cae, al menos, en una especie de pseudognosis y en el mesalianismo, por citar dos heteropraxis oracionales, o sea, dos desviaciones o deformaciones fundamentales en la práctica de la oración cristiana, existentes en los primeros siglos cristianos, de las cuales se ocuparon los SS. Padres [5].

3.0.4. Etapas y modalidades de la infiltración de lo oriental en Occidente

3.0.4a. *Siembra ideas y cosecharás acciones y tal vez revoluciones*

La racionalidad es lo específico del hombre. Por eso se dice con razón que al hombre, como al pez, se le coge por la cabeza. No cabe duda que la captación de alguien por medio de las ideas, transformando su pensamiento, es de las más duraderas y la verdaderamente revolucionaria si llega a calar en una colectividad. De ahí que, aunque a veces no lo parezca, las ideas sean las que rigen al hombre y a la humanidad. Fr.W. Nietzsche (1844-1900) lanzó la idea del superhombre; Adolf Hitler (1889-1945) la llevó a la práctica, transformando al hombre individual nitzscheano en el colectivo de la raza aria. A partir de 1920 se puso de moda entre los estudiantes chinos la lectura de libros marxistas, traducidos del ruso; en 1949 se adueña oficialmente de China el marxismo tras la proclamación de la República popular por Mao-tzu-tung (maoísmo).

Los libros religiosos del hinduismo así como los de sus dos ramas heterodoxas: el budismo y el jinismo [6] fueron traducidos al inglés por un equipo de especialistas, que —bajo la dirección de Max Müller— publicó en 50 volúmenes los libros sagrados de Oriente [7]. Esta fue como la roturación del terreno y la primera siembra de lo específico oriental en la cultura occidental. Ahora podemos contemplar su floración y fructificación, especialmente en tantos NMR de impronta hindú y budista. El interés actual del hombre occidental por el yoga, el zen, etc., ofrece todos los síntomas de una moda y, por lo mismo, de algo pasajero. Pero resulta innegable el impacto que está produciendo. ¿Cómo medir el influjo de libros que fascinan a tantos, sobre todo a los jóvenes todavía en nuestros días, por ejemplo: la *Autobiografía de un yogui* de Yogananda y *Sidharta Gautama* (nombre y apellido de Buda) de Herman Hesse, premio Nobel en 1946?

3.0.4b. *La propaganda y el testimonio directo de los orientales*

El terreno ya estaba preparado. La siembra de ideas ya se había realizado sobre todo entre los intelectuales. Los gurúes, los roshi [8], etcétera, itinerantes se han encargado de que los recursos psicotécnicos e incluso su trasfondo ético y religioso, las ideas hindúes y budistas, enraicen y germinen en grupos más o menos amplios por los distintos países europeos y americanos. El terreno está preparado. «La India debe asumir su función de gurú de la humanidad [9]».

Lo oriental llega a Europa generalmente a través de Estados Unidos, resultado como de varias oleadas, que se han ido sucediendo más o menos por el orden siguiente:

1) La teosofía que, por medio de las *Sociedades teosóficas* (cfr.), dio el primer impulso serio, a partir del 1875, para la introducción de lo oriental en la cultura occidental convirtiendo a la India como en un imán positivo y de atracción fuerte sobre el espíritu occidental. La estancia de su fundadora H.P. Blavatsky y de H.S. Olcott a la India (1878) es de una importancia decisiva y hasta simbólica de lo que ocurrirá un siglo más tarde.

2) A continuación de la Exposición universal de Chicago (1893), se celebró en esta misma ciudad la Conferencia mundial de las Religiones, que sirvió a los representantes de las religiones orientales como tribuna para la presentación de sus creencias y para su

asentamiento en Occidente. Inmediatamente (desde el año 1895) empiezan a actuar los centros de Ramakrishna [10] o *Asociaciones vedánticas* [11], que han fascinado a no pocos intelectuales atrayéndolos hacia el pensamiento y la religión hindú así como a la «dirección espiritual-vital» de diferentes *swami* = «señor, maestro o guía espiritual». La primera sociedad vedántica en Occidente fue la de swami Vivekananda (1862-1902) [12], discípulo de Ramakrishna. Más tarde llegaron otros discípulos de Ramakrishna, por ejemplo: Paramahansa (título concedido a quien consigue dominar los sentidos y trascender el ego) Yogananda (1893-1952), autor de la *Autobiografía de un yogui* que fascinó a tantos, sobre todo jóvenes. En él, entre otras cosas, describe su método de yoga, el kriya yoga, que ayuda a elevarse sobre las propias limitaciones para contemplar, sentirse y actuar en estos superiores de conciencia. Es el fundador de la *Self-Realization Fellowship (Yogoda Satsanga Society* en la India) o «Asociación de la Autorrealización» en 1920 (en Boston) con medio millón de adeptos; tiene al menos 4 centros en España. Su pensamiento se contiene sobre todo en uno de sus libros [13], breve, pero denso y muy leído. Entre las dos guerras mundiales florecieron también otros NMR de impronta hindú-budista, por ejemplo: Krishnamurti (1895-1986), cuyos escritos (en contra de su voluntad expresa) siguen siendo utilizados por los teósofos y por grupos de Nueva Era [14]; el movimiento *Meher Baba*, etc.

3) El bonzo japonés Soyen Shaku (otro de los participantes en la Conferencia de las religiones en Chicago) y su alumno, el laico especialista en la materia, Daisetz Teitaro Suzuki [15], los cuales, a partir de 1905, introducen la «doctrina del Corazón de Buda» (*budhahridaya)*, conocida generalmente por Zen. Hay más de 50 centros zen en España y en otros países europeos sólo de la secta Soto [16] con su centro en París y en el monasterio de Sorozen cerca de Avallon. Además están los centros de la secta Rinzai [17], caracterizados sobre todo por su insistencia en la técnica llamada Kuangan o del koan (3.10.4.) y porque los discípulos se sientan unos frente a otros sobre un cojín negro, típico de los bonzos, a diferencia del soto zen en el cual se sientan frente a la pared mientras a su espalda hay uno o varios vigilantes con el kiesaku (inexistente en el rinzai) o palo largo en la mano para golpear a los aprendices si se dejan dominar por el cansancio o el sueño.

4) Pero es a partir de la segunda guerra mundial y el contacto entre soldados norteamericanos y la cultura oriental [18] cuando se experimenta una especie de eclosión que contagia a Occidente con esta mentalidad psico-religiosa, sobre todo en la doble dirección del yoga y el zen, por ejemplo: el *Instituto de Yoga Integral, la Asociación Sivananda de Yoga* [19], *la Asociación Yasodhara de Ashram, el Siddha Yoga* [20], *la Meditación trascendental* (3.9.), *la Misión de la Divina Luz (Gurú Maharaj-Ji)* (3.6.), *la Fundación Hanuman* (instituida en 1974 por R. Alpert, quien adoptó el nombre Baba Ram Dass tras su estancia en la India), etc. (cfr. 1.3.). Conviene no olvidar los grupos de impronta sikh (9.29.), por ejemplo: el *Sikh Dharma* [21], *Radhasoami Satsang, Ruhani Satsang, Sri Aurobindo* [22], etc.; sufí (musulmán), como el *Subud* (3.13.); en fin, algunos NMR de origen japonés, monoteístas en cuanto a su concepto de la divinidad, que aspiran a la salvación tras la muerte y tienen un culto más sintoísta (cfr.) que budista, por ejemplo: *Tenrikyo* [23], *Libertad perfecta, Mesianismo mundial, Oomoko* [24], predominantemente budista en la *Soka Gakkai*. Si la fundadora de Oomoko está dominada por «la pena de ver desaparecer el carácter sagrado de Japón», Sayo Kitamura (1900-1966), fundadora de *Tensho-kotai-tingu-kyo*, recibe el 1.I.1945 una revelación según la cual Japón debe ser *the Leader of the world* no mediante la ocupación de territorios extranjeros, sino en lo religoso. Esta enumeración puede parecer estéril e innecesaria, pero, al menos, sirve para caer en la cuenta de la proliferación de NMR de impronta oriental y de cómo el clima occidental estaba preparado para su germinación y proliferación a pesar de su exotismo hasta en sus denominaciones o tal vez precisamente por eso [25]. A juzgar por todos los indicios ha pasado ya su momento oportuno; de ordinario el número de adeptos ha empezado a decrecer.

En este capítulo 8 y en el 12 entran grupos que se inspiran no en la tradición judeo-cristiana ni en la islámica, sino en la oriental hindú-budista, en la esotérica occidental, en la parapsicología, en la psicología profunda, etc. Tratan de potenciar al máximo la conciencia y la felicidad individual, ordinariamente al margen de los demás, de la dimensión social del hombre, de la atención a los necesitados e indigentes a no ser en cuanto posibles adeptos de su grupo. En ellos ha influido sin duda la idiosincrasia de todas las religiones de origen indio: hinduismo, budismo y jinismo. Salva no la fe, la razón iluminada por la fe en cuanto respuesta a la Revelación positiva

divina, sino la conciencia en la medida en que alcance la *iluminación* (9.7.) por medios psicotécnicos que no están al alcance de todos. Esperan no el fin del mundo, sino el cambio de Era, a saber: el final de la Edad del Hierro de la mitología greco-romana, la *Kali-yuga* del hinduismo, la Era de Piscis o de Posidón-Neptuno, Era de tinieblas, oscurantismo, violencia, opresión y odio, o sea, la actual, la era cristiana o, como la denominan algunos grupos «Era de Cristo, Era de Pedro» y el inicio de la Edad de Oro, de Acuario, de la armonía, paz y felicidad total. Además de los tratados en los apartados indicados, en este grupo pueden englobarse los *Seguidores de Meher Baba, Aumismo, Centro Sri Chimnoy, Dharmatu, Ciencia de lo mental, Eckankar* [26], *Fundación 3 HO* [27], *Iglesia Universal y Triunfante, Instituto de Metafísica Aplicada, Instituto Tantra* [28], *Mahikari* [29], *Orden Monista del Perfecto Reflejo (Advaita Sanga), Orden del Temple* [30], *Raschimura* [31], *Sahaja Yoga* [32], *Swami Satsang Beas de España* [33], etc. A continuación hablo de unos cuantos en atención a su importancia y a su implantación en España.

NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA

1. Para este capítulo, como bibliografía general, cfr. Y. von AMBROISE, *Hindu Religious Movements. A sociological Perspective*, «Journal of Dharma» 7 (1982) 358-73 (Influjo de los cambios del contexto socio-económico, político y cultural, operados en la India por obra del colonianismo y la descolonización, en los NMR de impronta hindú); R. CALLE, *Diccionario de orientalismo (Hinduismo, yoga, theravada, zen, tantra, budismo tibetano, vedanta, shamkhya, etc.)*, Madrid 1992 (tecnicismos, doctrina, personajes, etc.); A. GARCÍA, *Guía de orientalismo en España (religiones, sectas, maestros, doctrinas, contactos)*, Barcelona 1986 (Escuela védica, vaidika, Krisna, yoga, sivananda, tantra, budismo, taoísmo, bahaísmo; centros en España); R. GUÉNON, *Orient et Occident*, París 1976 (reflexiones sobre su idiosincrasia socio-antropológica y cultural, la «superstición» de la ciencia, la tolerancia teórica y práctica); IDEM, *L'homme et son devenir selon le Vêdânta*, París 1974 [5] (estudio de la rama más puramente metafísica del hinduismo sin que estrictamente sea una filosofía ni una religión tal como se entiende en Occidente); M. GUERRA, *El hinduismo y su penetración en España* en AA.VV. *Pluralismo religioso*, II, 649-91; *Historia de las...* II, 169-82; R. HUMMEL, *Indische Frömmigkeit im Westen. Religiöse Bewegungen Indiens in westlichen Kulturen*, Stuttgart 1980; IDEM, *Gurus in Ost und West*, Gütherloh 1985 (un buen estudio sobre los gurúes en su ámbito originario y trasplantados al Occidente. Estas dos obras ayudan a entender cómo el hinduismo, una religión étnico-política, se está transformando en universal); la misma orientación, expresa hasta en su subtítulo, en J. FINGEN, *Gurus, Ashrams und der Westen. Eine religionswissenschaftliche Untersuchung zu den Hintergründen der Internationalisirung des Hinduismus*, Frankfurt a. M. 1987;

(insiste más en el valor y destino universal del hinduismo que en la adopción sincrética de elementos cristianos); J-F. MAYER, *Una rinascita dell'Orient* en M. INTROVIGNE..., *I Nuovi Movimenti Religiosi*, 273-305; R. DE SMET - J. NEUNER, *La quête de l'eternel. Approches chrétiennes de l'hindouisme*, Lovaina 1967 (obra de varios autores, es una excelente introducción al hinduismo y a sus distintas vertientes: historia, fuentes literarias y religiosas, teología, moral, fiestas y ritos, movimientos de reforma, etc.).

2. Hay que exceptuar los misterios eleusinos, ubicados en Eleusis a unos 22 km. de Atenas, y los cabirios de Samotracia en la isla del mismo nombre tan cerca de la costa minorasiática como de la europea.

3. La influencia es mayor de lo que suele admitirse. Piénsese, por ejemplo, en la asimilación de las categorías marxistas en China; en el despliegue tecnológico de Japón, Filipinas, Corea, Singapur, etc.

4. DIÓGENES LAERCIO, 2, 25; CICERÓN, *Tusculanas* 5,91, aunque éste cambia ligeramente el escenario.

5. Cfr. las observaciones de la «Carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe (15.10.1989)», *Sobre algunos aspectos de la meditación cristiana*, «Documentos Palabra», n.º 155 (1989) 277-82.

6. Cfr. M. GUERRA, *Historia de las...* I, pp. 129-64, 201-30 (pronúnciese «yinismo» o «chinismo») y los textos sagrados en III, pp. 97-142, 197-235.

7. *Sacred Books of the East*, Oxford 1879-1910. Véanse algunas deficiencias de esta traducción y su repercusión de índole sincrética respecto del cristianismo en M. GUERRA, o.c. II, pp. 39-41.

8. Término que significa «maestro» en japonés; es también el título honorífico concedido a los grandes iniciadores en el budismo zen.

9. Sathya Sai Baba en *Sathya Sai Baba nous parle*, I, Pondicherey 1983, 82.

10. Santón bengalí (1836-86), hindú, que, para conocerlo mejor, se adaptó en todo (vestido, obras, rezos, lecturas, etc.), al cristianismo y al islamismo en sucesivas etapas de su existencia. Sus experiencias «místicas» le convencieron de que todas las religiones son fundamentalmente «verdaderas»; trata de «hinduizar» a Jesucristo y de integrar el cristianismo en el hinduismo. Cfr. textos significativos de su sincretismo en M. GUERRA, *Historia de las...* III, pp. 140-42; H-P. MÜLLER, *Die Ramakrishna-Bewegung. Studien zu ihrer Enstehung, Verbreitung und Gestalt*, Gütherloh 1986 (el estudio más completo de los conocidos por mí sobre el origen, idiosincrasia y difusión del movimiento iniciado por Ramakrishna).

11. *Vedanta* significa «el fin del Veda», o sea, su culminación; arranca del brahmín Shankara en torno al año 800, aunque su doctrina ya existiera antes. Shankara mezcló el hinduismo de las *Upanisades* (escritos panteístas) con ideas del budismo en su rama Mahayana, rama budista, aparecida en el s. I d.C., que insiste más en la clemencia, apacibilidad, etc., que en el ayuno, mortificación, etc.

12. Nacido en Calcuta, su encuentro con Ramakrishna le ayuda a superar una crisis de escepticismo. Se traslada a EE.UU. en 1893. En 1897 regresa a la India, donde organiza la *Ramakrishna Mission (1.V.1897)* y un año más tarde la *Behor Math*, «Misión» y «Orden» que se desarrollaron mucho. Su oposición al cristianismo fue sistemática e insidiosa. Contribuyeron a la difusión de su nombre e instituciones su insistencia en el servicio social y en el humanitarismo, la tolerancia hacia todas las religiones, que predica en sintonía con el eclecticismo hindú y el relativismo promo-

vido en Occidente por otros NMR, su rechazo de los aspectos supersticiosos y reaccionarios del hinduismo tradicional, los elementos cristianos que incorpora a su espiritualidad neo-vedantina, su talante activo más que contemplativo (en contraste con Ramakrishna) pero aureolado por el misticismo de éste, que fascina a no pocos occidentales, sus cualidades oratorias y la sencillez de sus escritos.

13. *The silence of Religion*, Los Angeles 1982. En él afirma la necesidad universal de la religión o su connaturalidad al hombre (pp. 7-19), que primariamente consistiría en la conciencia de lo divino (los dogmas, las normas, etc., son accesorios), que Dios es la «felicidad-beatitud» (*ananda* en sánscrito) permanente, eterna, y la causa de la felicidad. El yo es la mente sin el cuerpo (reencarnación). Por la religión el yo tiende a la fusión con la Felicidad, con la divinidad, que no es personal, sino el «Espíritu-alma universal, cósmica» (pp. 20-49), inhabitante en Cristo en cuanto «Hijo de Dios», no en cuanto «hijo del hombre» (pp. 50-52).Para alcanzar la Felicidad o ser verdaderamente religioso no importan las formalidades, la observancia de prácticas concretas, causa del sectarismo, sino el uso de «los métodos religiosos, a saber, las principales clases de yoga» (3.10.3). A Dios sólo podemos conocerlo en nosotros mismos. Las religiones, concretamente el cristianismo, el islamismo y el hinduismo son válidas en la medida en que nos conduzcan a esa interiorización y a la felicidad, o sea, a la experiencia inmediata de lo divino (pp. 50-85).

14. En España hay, al menos, dos centros (Madrid, Barcelona) y numerosos krisna-murtianos.

15. D.T. SUZUKI, *La gran liberación, Introducción al budismo zen, Ensayos sobre budismo zen, ¿Qué es el zen?, El ámbito zen, Manual del budismo zen*, etc., traducidas entre 1972 y 1981

16. Su principal promotor en Europa ha sido Taisen Deshimaru (1914-82), fundador de la Asociación Internacional de Zen. He aquí algunas de sus obras traducidas: *Preguntas a un maestro zen, Za Zen, El cuenco y el bastón, Autobiografía de un monje zen, La práctica del zen, La práctica de la concentración, La voz del valle.*

17. Es proverbial el eclecticismo religioso de los hindúes y en general de los orientales. Vale también para el Japón. Según la estadística oficial, en 1970, había unos 177 millones de japoneses adscritos a las diferentes religiones y NMR, implantados en Japón, a pesar de que el número de sus habitantes apenas pasa de los 100 millones. Esta anolamía se explica porque casi las 3/4 partes reconocían su pertenencia simultánea a más de un grupo religioso (Cfr. I. HORI, *Japanese Religion*, Tokio 1972, 37-38).

18. Cfr. R.S. ELLWOOD, *The Eagle and the Rising Sun. Americans and the New Religions of Japan*, Philadelphia 1974.

19. Fundada por Swami Sivananda (1887-1963), autor de numerosos libros sobre yoga. Su expansión en Occidente se ha realizado sobre todo desde 1957 cuando envió a su discípulo swami Vishnudevananda (nacido en 1927 al Sur de la India) a Occidente para difundir el yoga y trabajar por la paz. Su mensaje puede resumirse en su eslogan: «Sirve, ama, da, purifícate, medita, realízate» y en uno de los lemas del escudo (con un triángulo inscrito en un cuadrado) de su asociación: «Unidad en la diversidad», expresivo de la tolerancia y del sincretismo. Difunde la praxis del yoga y también su doctrina (panteísmo, reencarnación, cuerpo astral, etc.). A juzgar por la propaganda (seis págs. completas en la revista consagrada al ocultismo y Nueva Era: «Más allá de la ciencia», abril 1992) de retiros, etc. (celebrados a veces en alguna

Casa Diocesana de Ejercicios, por ejemplo: el de final de mayo, 1992) está ahora en plena ebullición en España. Prohíbe el uso de alcohol, tabaco, carne. En sus retiros (fines de semana, semana, etc.) se lee la *Bhagavad Gita*, libro sagrado del yoga y del hinduismo, así como la Vedanta, los mantras y la *bhakti* o «entrega amorosa» a la divinidad. Sivananda y sus discípulos (Swami Visnú Devananda, swami Satchidananda Maharaj, swami Chidananda Maharaj y swami Satyananda Sarawasti) tienen, al menos, 16 centros en España.

20. Fundado en 1961 por Swami Muktananda Paramahansa (1908-1982). Es de inspiración tántrica. Se atribuye el poder activar la fuerza de la sakti divina, latente en el interior del hombre, por medio del roce de su abanico de plumas y mediante la presión de su dedo en el *tilak*, o sea, en el centro de la frente, entre las cejas. Ultimamente el número de sus adeptos está teniendo un incremento llamativo; en 1982 ascendía a más de 300.000. En España tienen 8 centros. En las reuniones hacen meditación, cantan mantras y textos sagrados hindúes, escuchan conferencias, practican el siddha yoga que consiste en la activación de la energía kundalini por medio del contacto personal, no necesariamente físico, con el «siddha gurú» o «perfeto maestro» a fin de entrar en relación directa con la conciencia cósmica. Enseña que existe un Ser (la divinidad) subyacente en todas las religiones aunque reciba nombres distintos. Los medios más eficaces para conectar con él son la meditación (concentración) y el contacto con un gurú. Insiste en la estima de uno mismo: «Medita en tí. Honra tu propio yo. Inclínate ante ti mismo. La energía divina eres tú mismo. Subestimarse es un verdadero suicidio». Los adeptos visten saris de color naranja, llevan rapada la cabeza y bordado en el sari las frases: «Ve a Dios en los demás» y «Dios vive en ti como tú».

21. Fundado por Bhajan en EE.UU. Su lema es «salud, felicidad y organización santa»; enseña el yoga kundalini y cuenta con más de 5.000 adeptos que viven en comunidad, en los ashrames.

22. Dedicó su vida a la contemplación y a escribir. Sólo su poema *Savitri*, el más largo escrito en inglés, forma dos volúmenes de 700 pp. cada uno. Creó una clase nueva de yoga, el *yoga integral*, síntesis de todos los demás. Por él trata de despertar el «ser interior» de cada uno, diferente de lo físico y de lo mental, que es como la simiente de la supraconsciencia vigente en cada elemento de la materia y que, una vez desarrollada, provoca el descenso de la Consciencia cósmica y su unión con lo más poderoso del hombre, lo Supramental, estado y estadio alcanzado raramente por místicos, gurúes, etc. En España tiene, al menos, tres centros.

23. NMR con más de dos millones y medio de adeptos en Japón y en Occidente.

24. Fundado en 1892 por Neo-Deguchi (1836-1918), mujer pobre y de vida austera, que en 1892 se sintió «poseída» por una divinidad, que le dijo. «Soy el dios que va a reconstruir el mundo». En 1893 el mismo dios le mandó escribir y su mano impulsada misteriosamente escribió el *Ofusdesaki* de muchísimas páginas, que ella no podía leer. Oomoko es una religión milenarista (cfr. J-P. BERTHON, *Oomoto. Espérance millénariste d'une nouvelle religion japonaise*, Paris 1985). Anuncia que el mundo no puede continuar así, que vendrá una gran purificación y que, tras ella, sobrevendrá «la Era de la Paz». «Todas las iglesias del mundo son precursoras de Oomoto, que sería la última. Ha aparecido al final para impulsar la reconstrucción del mundo... Todos los caminos divinos arrancan de una fuente única y todas las religiones se unirán en una sola: Oomoto» (Revelaciones recibidas por su fundadora, cfr. Fr. FRANCK, *An*

Encounter with Oomoto, West Nyach [N.Y.] 1979, 27-28). Número de adeptos: unos 200.000 sobre todo en Japón. Es una extraña mezcla de religión universal, pero muy apoyada en lo japonés.

25. Es lo que, con acierto, se ha llamado *cultic Milieu*, cfr. C. CAMPBELL, *The Cult, the cultic Milieu and secularization* en M. HILL, *A sociological yearbook of Religion in Britain*, 5, Londres 1972, 119-36. Evidentemente tiene validez también fuera de la Gran Bretaña. Téngase en cuenta que el inglés *cult*, en una de sus acepciones bastante generalizada, no significa «culto» como a veces es traducido por la inercia verbal, sino los NMR de impronta oriental. Lógicamente el mismo alcance tiene el adjetivo *cultic*. Vincula el «clima» o «medio» favorable para el enraizamiento de lo «oriental» con los factores y las consecuencias de la secularización o desacralización de la religiosidad tradicional de Occidente. Aunque, según he indicado, hay que evitar caer en el reduccionismo o en la tentación de atribuirlo a una sola causa, no cabe duda que la secularización ha tenido un gran influjo.

26. NMR fundado por el periodista P. Twitchell, ex-dirigente de la IC, en 1965. Al parecer el nombre *Eckankar* pertenece a uno de los dialectos tibetanos. Este NMR es una mezcla de las enseñanzas de maestros tibetanos, de hinduismo y de espiritismo. Sus adeptos se inician, al parecer estatutaria u obligatoriamente, en las comunicaciones espiritistas.

27. Fundado en 1969 por el yoguin Bhajan de religión sikh (9.16). Se llama así por las tres haches iniciales de las palabras inglesas *Healthy* = «sano», *Happy* = «feliz» y *Holy* = «santo, espiritual»; una O de *Organization*. Tiene 100 centros y ashrames en EE.UU. y 60 en el resto del mundo, al menos 1 en España (Barcelona). Practican el kundalini yoga y el tantra blanco (éste por parejas —varón y hembra— sentados cara a cara a fin de fundirse no en el plano físico-mental, sino en el etérico-espriritual y lograr la experiencia de la unidad en el Absoluto, en la danza eterna del dios Siva).

28. Con unos 100 adeptos en España.

29. Fundado en 1960 por Kotama Okada (1901-1974) cuando escuchó en su interior a la divinidad que le hablaba. Kotama es el nombre que le impusieron las «Palabras Sagradas» cuando las escuchó por vez primera en 1959; significa «esfera de luz» (el nombre completo de este NMR es *Asociación Mahikari-Luz verdadera*). Tras su muerte se ha escindido en dos escuelas o ramas: la de Sekigutchi, nombrado sucesor por el fundador, y la de su hija Keijy Okada, que es la extendida por Europa y Africa. Cuenta con más de medio millón de adeptos en Japón, Europa y Africa. Como técnica de purificación espiritual usa una de apariencia mágica, a saber: la llamada *Okiyomé* a fin de tener y transmitir la «luz divina» a los demás con los que se está unido espiritualmente. Esta unión exige guardar y tratar con respeto sagrado el medallón *omitama*. Los adeptos deben procurar recibir «la luz» todos los días, también cuando no tengan problemas de salud ni de convivencia así como testimoniar por escrito los favores recibidos.

30. Otros nombres: *Templarios, Orden Soberana de los Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón*. Su extensión es muy limitada y el número de sus miembros no llega al centenar en España. Es esotérica y reclama un supuesto legado ocultista de los templarios (Orden de los Caballeros de Cristo, Orden del Temple=Templo), de la orden religiosa militar fundada en 1119, que dejó de existir a comienzos del siglo XIV.

31. Grupo aparecido en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) en 1971, fundado por Pedro Vivancos García, nacido en Melilla en 1938, si bien residió en Barcelona desde muchacho. Estudia danza y flamenco. Actúa como bailarín en el ballet de Antonio y, más tarde, en un circo. Profundamente afectado por la serie televisiva Kung-Fu se deja fascinar por lo oriental, visita Corea y Japón. Se autoproclama gurú o maestro. En 1983, acusado de estafa, apropiación indebida, imprudencia temeraria con resultado de muerte, intrusismo profesional, homicidio con dolo, etc., consigue huir a Londres. Convive con siete mujeres, de las que tiene al menos 21 hijos. Sus adeptos lo llaman «Raschimura, Maestro, Dios Padre». Su doctrina es una mezcolanza del taoísmo chino, del budismo, del zen así como de las artes marciales y de la filosofía samuray japonesas. Libro básico: *El libro de los Actos* y las *Meditaciones* (antología de las dadas por él de dos horas de duración cada una), pero no están al alcance del público. Los adeptos viven en comunidad. Hasta 1980 estaba prohibido el ejercicio de la sexualidad. Desde esa fecha se permite, pero sólo entre las parejas señaladas por el líder y para tener hijos en orden a crear una raza superior. Actualmente se acerca a 100 el número de adeptos en Barcelona y Tarragona; algunos también en Madrid.

32. Fundada por una de las pocas mujeres con categoría de gurú: Mataji Nirmala Devi. Sus discípulos, que no llegan a 100 en España (con al menos un centro en Madrid), en sus meditaciones diarias «dejan hacer» a la energía (kundalini) y colaboran con ella mediante las técnicas de sahaja yoga.

33. Inferior a 100 el número de sus adeptos en España.

3.1. Alfa y Omega (Alfaland)

Es una denominación común a varios movimientos de trasfondo idéntico, aunque con matizaciones diversas. El primero cronológicamente parece ser el aparecido en Perú, llamado primeramente *Asociación Misionera de la Orden Revelada* y poco después simplemente *Alfa y Omega*; una escisión suya es el *Frente Cristiano Revolucionario Alfa y Omega* de doctrina y praxis tanto religiosa como política de signo izquierdista. En España se llamó inicialmente *Escuela de Yoga Satyananda;* a partir de 1983 *Escuela occidental de integración Alfa y Omega*, poco después *Alfaland*, es decir «país de Alfa». La rama española y la hispanoamericana tienen muy poco en común, tal vez sólo el nombre y últimamente ni esto siquiera.

3.1.1. Aparición

En Lima (Perú) en 1975. En Barcelona (España) en 1977, aunque dependiente de la *Bihar School of Yoga*, establecida en Monghyir (India).

3.1.2. Número

Número de adeptos: no llegan al centenar en España.

3.1.3. Fundador

En Perú Luis Antonio Soto Romero, chileno de nacimiento, que se traslada a Bolivia, luego a Argentina y por fin se establece en Lima (Perú). Es considerado «Cristo reencarnado», «Divino Maestro». Tras recibir revelaciones divinas durante tres años, muere. Sus seguidores, especialmente los esposos Antonio Córdova Quesada y Olinda Valverde dicen que Soto ha resucitado y que se ha trasladado a China.

En Barcelona, Francisco Sánchez Rivero, conocido también por Dayi. En Londres abandona el ejercicio de su profesión —economista— para hacerse discípulo del gurú Satyananda Swami. Más tarde se independiza y se convierte él mismo en gurú o maestro. Desde 1980 es el presidente legal de la *Asociación Satyananda Ashrams* de España.

3.1.4. Libros básicos

El titulado *Divinos rollos*, compilación de las revelaciones presuntamente hechas a L.A. Soto Romero, difundida por la familia Córdova para la rama hispanoamericana.

3.1.5. Aspiración, doctrina y actividades

La rama americana de Alfa y Omega está fuertemente marcada por la impronta pseudo-religiosa. Creen que la revelación fue dictada telepáticamente por Dios a Soto «mente a mente entre el Padre eterno y el Hijo Primogénito», Jesucristo, así como entre éste y Soto a fin de explicar «metafísica, científicamente» el origen, la causa, las vicisitudes y el destino de todo lo existente. Los adeptos de Alfa y Omega deben luchar contra el mal, contra el demonio que siembra la división por medio de demonios y anticristos como, por ejemplo: el militarismo, las religiones tradicionales —especialmente la católica— y el capitalismo que enfrenta a ricos y pobres. Mediante esa

lucha, el arrepentimiento y el cumplimiento de las leyes divinas acumulamos méritos y nos preparamos para el juicio final y la salvación. Tras la muerte el espíritu humano va purificándose en las sucesivas y numerosas reencarnaciones hasta que se convierta en «Primogénito solar». Está próximo el fin del mundo y se hallan ya en el mundo el Hijo de Dios y los platillos volantes, encargados de juzgar a la humanidad. Tras el juicio final sobrevendrá el «Milenio de paz», durante el cual se impondrá el «comunismo celestial».

En cambio, según la rama española, no pretende ser «una alternativa a la familia, ni una opción política ni religiosa, sino algo más profundo e intrínseco a la persona», o sea, lograr la felicidad, la paz, la armonía consigo mismo, con los demás y con el universo al margen de la familia de sangre, de la vida socio-política y de la religión o, al menos, de las religiones tradicionalmente constituidas, especialmente en Occidente. Como paso previo procuran la salud psíquica, la curación de los traumas y complejos e inquietudes acumulados a lo largo de la existencia. Y, como medio, utilizan el yoga, reforzado por la psicología profunda.

Para ello, a) «eliminan (así lo dicen) del Yoga todo lo que pudiera ser religioso», por ejemplo: hindú. Si realmente es así, sólo lo sabrá quien esté en condiciones de precisar en qué medida esa manifestación de deseos refleja la realidad o es un simple recurso para proclamar su compatibilidad con las creencias cristianas de la mayoría de sus posibles adeptos españoles, que ordinariamente sienten indiferencia o tal vez animosidad respecto del hinduismo. En el fondo prescinden de las creencias y prácticas concretas del hinduismo y de cualquier otra religión occidental, cayendo en el pancosmismo búdico o, más acertadamente, en el materialismo.

b) Rompen todos los lazos naturales tradicionales, por ejemplo: la vinculación con la familia de sangre, con los amigos anteriores.

c) Se incorporan al nuevo grupo y comunidad, que se convierte en su familia y en todas sus relaciones sociales permanentes. Viven en dos fincas que poseen en Barcelona y en Gerona, organizadas al modo de los *ashrames* (cfr.) hindúes, dedicados a la ganadería y agricultura en vida de comunidad, o en pisos en las ciudades con trabajo profesional y permanencia en las fincas los fines de semana, etcétera.

d) Los ejercicios yóguicos se potencian mediante la aplicación de la psicología profunda más que en su proyección individual en la de

grupo. La dimensión práctica de Alfaland es como una mezcla sincrética del yoga y de la psicología moderna.

e) Es un grupo que practica el vegetarianismo total. Se abstienen del alcohol, tabaco, fármacos y hasta del café.

Desconozco a qué se debe su apego a palabras griegas, concretamente a la primera (*alfa*) y a la última (*omega*) de su alfabeto aunque ciertamente son de uso relativamente frecuente en Occidente para significar el comienzo y el fin, la raíz y la cima o perfección de algo.

Como medios de captación de nuevos adeptos utilizan el trato personal, individualizado, y, sobre todo, los cursillos y ejercicios del yoga así como las terapias de grupo.

3.1.6. Organización

Los miembros de la rama española dan clases diarias de los diversos tipos de yoga (hatha yoga, raja yoga, etc.,), que han enriquecido mediante la incorporación de técnicas de psicoterapia. Publican una revista mensual. Si sólo hicieran eso, serían uno de tantos grupos yóguicos como hay en España y en el mundo, pero propiamente carecerían de la categoría de NMR. Mas la *Escuela occidental de Integración Alfa y Omega* ha organizado un ashram, una comunidad-escuela de perfeccionamiento personal y de proyección comprensiva de toda la vida y vertientes de los adeptos, sanyasines o ascetas de impronta hindú. Es lo que se llama *Alfaland*, nombre de las dos o tres docenas de individuos que lo integran y del lugar, granja, donde conviven. En 1984 han abierto otra nueva comunidad, llamada *Omegakali*, cerca de Sant Feliu de Guixols (Gerona).

La Alfa y Omega americana se asienta sobre la base de los simples adeptos. Sobre ella se yergue la estructura piramidal —hasta el vértice o *Presidencia*, ocupada por Antonio Córdova. Junto a él y bajo su dirección la *Junta directiva* integrada por la presidencia y por 11 *Secretarías*, a saber; de actas y archivos, de prensa (impresión de los folletos de propaganda, etc.), de organización, de difusión local (difusión de las conferencias y las actividades de cada grupo), de difusión nacional (contactos con los distintos centros y sedes del NMR dentro de la misma nación), de difusión internacional, artística (encargada de las actividades musicales, danza, etc.,), de cultura

(parte educativa: organización de conferencias, charlas, etc.), de economía, de asistencia social (preparación de los alimentos generalmente vegetarianos que se venden, atención a los adeptos con problemas, etcétera), de técnicas y comunicaciones [1].

NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA

1. Cfr. COMISIÓN EPISCOPAL PARA LA DOCTRINA DE LA FE, *Informe III*, Lima 1988 (para la Asamblea Episcopal del Perú).

3.2. Ananda Marga [1]

Ananda (palabra esdrújula) *Marga* son dos palabras sánscritas que significan «Felicidad Camino», o sea, «el camino de la felicidad». Su nombre originario fue *Ananda Marga Pracaraka Samgha* = «Congregación para la Propagación del Ideal de Ananda Marga». Cuenta con 20 ó más asociaciones de nombre diferente.

El símbolo de identidad de AM, llamado *PRATIK*, está compuesto de dos triángulos en equilibrio, un sol naciente y la cruz esvástica. El triángulo con el vértice hacia abajo simboliza el esfuerzo individual para llegar al conocimiento del universo (gnana-yoga); el triángulo con el vértice hacia arriba, el trabajo para el progreso del mundo externo (karma-yoga). El hecho de que ambos triángulos se hallen en posición de equilibrio (de lados totalmente iguales, los vértices angulares de cada uno equidistantes del cateto del otro, etc.) indica que hay que pensar tanto en los aspectos espirituales como en los materiales del hombre, en todo el yo. El sol naciente, símbolo de la bakhti yoga (3.10.3), alude al nacimiento de un nuevo ser-hombre espiritual que se desarrolla en sintonía con la doctrina y las directrices de AM. Alcanza así su madurez espiritual, su plena realización, que es su meta, simbolizada por la esvástica, que no se relaciona con el nazismo, sino con el signo solar, existente ya en la prehistoria. Por eso figura dentro del semicírculo solar, apoyado en el centro mismo de la base del triángulo ascendente. ¿Pero por qué identificarse con un signo que, en nuestro tiempo, tiene connotaciones inevitablemente totalitarias y racistas?

3.2.1. Aparición

En la India, el 9 de enero de 1955. En España desde 1978.

3.2.2. Número

Número de miembros: en España no llegan al centenar con centros en Madrid y Sevilla, una guardería en Valencia y con ramificaciones en Barcelona y Gran Canaria.

3.2.3. Fundador

Sri Prabhat Rainjan Sarkar o Anandamurti nació en Jamalpur (Bihar, región de la India, limítrofe con Nepal) en 1921. Abandonó su trabajo en unas oficinas de los ferrocarriles indios para dedicarse a la consolidación de AM. Las escuelas de este grupo han sido asaltadas varias veces; en una de ellas, cuando se les acusaba de raptar niños (1982) al parecer sin fundamento, fueron quemados vivos 15 *dadas* y 2 *didis* (3.2.5). Antes, en 1971, el fundador y cuatro seguidores fueron condenados a muerte por el supuesto asesinato de 6 ex-adeptos. Fueron absueltos tras 7 años de cárcel, ayuno y meditación. En señal de protesta y para atraer la atención mundial se inmolaron en público 2 *dadas* en Alemania, uno en EE.UU. y una *didi* en Filipinas. La prohibición de esta secta y la expulsión de sus miembros acusados de practicar asesinatos rituales, decretadas en 1975 por el gobierno indio, provocó su propagación por Occidente, también por España, Argentina, Brasil, Uruguay, etc. Hay que valorar la situación socio-política de Bihar y de su entorno, la fuerte competencia entablada entre los planteamientos socio-económicos de una más justa distribución de la riqueza e incluso de igualdad casi total de AM y el Partido comunista imperante allí, al menos entonces, para explicar las campañas de desprestigio contra AM, los asaltos a sus centros y los apaleamientos, la ola de asesinatos —sobre todo entre los años 1968-70—, etc., de sus adeptos así como la «leyenda negra» de AM, todavía vigente.

Es considerado por sus adeptos *Baba* o «Padre amado», «Papa celeste» y llamado *Anandamurti* (= «la Beatitud personificada»). Uno de sus mantras preferidos dice: *Baba Nam Kevalam* = «el

nombre Baba lo es todo»; es cantado mientras realizan una danza de signo espiritual (*kiirtan*). Se presenta también como «la expresión total de la Conciencia suprema» y como «Dios, que atrae hacia sí a sus hijos muy amados bajo la apariencia del Gurú», o sea, *avatara* (cfr.) de la divinidad.

3.2.4. Libros básicos

Como es lógico, sobre todo los 33 de su fundador; algunos de ellos de varios volúmenes: *Prabhat Samgiita* (150 vol.) (*Canciones y poemas); Ananda Vacanamrtam* (22 vol.), *Subhasita Samgraha* (16 vol.) (*Escrituras*); *Varna Vicitra* (8 vol.) (*Filología*); *Sabda Chayanika* (6 vol.) (*Enciclopedia*); *Charyacharya* (3 vol.) (*Tratado social*). Están escritos en inglés (21) o traducidos a este idioma, al castellano solamente: *Idea e Ideología, Ananda Marga (Filosofía elemental)* (del género *Filosofía, civilización e historia*); *Compendio de Prout* (*Política*).

3.2.5. Doctrina y creencias

El substrato doctrinal de Ananda Marga es el hinduismo tántrico o el Tantra-yoga, cuyo origen AM atribuye a Siva al que consideran no una divinidad, sino un gurú que habría vivido hace 6.000 años. La «Felicidad» o *ánanda* es como la misma naturaleza y ser de Brahmán en el panteísmo hindú moderno; la linfa vital de todos los seres, de los finitos, de los hombres, y de la divinidad misma, si bien en ésta se halla en un grado ilimitado, infinito.

El tantrismo se presenta como la revelación divina de las verdades eternas precisamente para el siglo V d.C., en el que apareció, y para los siguientes hasta nuestros días. Para alcanzar la felicidad y la salvación usa, como punto de partida, la condición y situación concretas de cada individuo, exprimidas al máximo: a) mediante los ejercicios del yoga, b) la utilización de los resortes del cuerpo considerado decisivo no sólo desde el punto de vista psico-físico, sino sobre todo como un gran caudal embalsado de poderes extraordinarios, c) la reiteración y la fuerza mágica del mantra (cfr.) con exclusión del saber especulativo. Para conseguirlo se requiere una disciplina férrea, presente de modo llamativo también en AM a fin de

realizar las normas reguladoras de su conducta (3.2.7), d) la ayuda a los demás (escuelas, orfanatos, dispensarios, clínicas, hogares de paso para ex-presidiarios, etc.). Es tal vez la única secta de impronta oriental con verdadera inquietud social.

Como objetivo, tratan de lograr «la propiedad cósmica de todos los bienes», «reducir la propiedad privada a límites más lógicos y racionales que los actuales», «eliminar la bolsa», llegar a formar un supragobierno, capaz de controlar a todos los demás gobiernos nacionales o, al menos, de dirigirlos mediante sus directrices a fin de custodiar y promover la justicia social y la felicidad.

3.2.6. Organización

Tras la muerte de Anandamurti hace dos años, en el vértice de la pirámide de la estructura interna se halla un miembro del Consejo de secretarios y el Consejo mismo. Por debajo 9 *Sectores mundiales*, el europeo con sede central en Berlín. Cada Sector se subdivide en 12 *Regiones*; cada Región en 12 *Diócesis*; cada Diócesis en 4, 5 ó 6 *Distritos*; cada Distrito consta de 20 a 30 *Bloques*, cada Bloque de unas 60 *Unidades* y cada Unidad de hasta 100 *Pueblos*.

Los puestos directivos de esta escala corresponden a los *avadhutas* (vestidos con turbante de color azafrán, túnica y pantalón de color naranja, colores similares a los de la túnica de los bonzos budistas). Integran el cuerpo intermedio los *acaryas* o «maestros» (turbante y túnica de color azafrán, pantalón blanco) así como los *dadas* y las *didis*, especie de ascetas-renunciantes masculinos-femeninos. Ocupan la base los *marguis* no *dadas-didis*, o sea, los que podrían llamarse laicos y laicas, miembros anónimos que mantienen la estructura y los proyectos. Por fin, los que se hallan en periodo de iniciación o aspirantado.

El compromiso, las actividades y la organización obligan a los marguis según su propia voluntad y las circunstancias de su vida. Por conservar su unidad hay que estar dispuesto a dar la propia vida si fuere preciso.

Entre las numerosas asociaciones vinculadas con AM y promovidas por sus miembros merecen ser destacadas AMURT = *Ananda Marga Universal Relief Team* que realiza numerosos proyectos en el tercer mundo; PYCAP o Movimiento ecológico para la defensa de

los animales y de las plantas; PROUT = «Teoría de la Utilización Progresiva» como modelo social, político y económico para la promoción de una mentalidad universalmente fraternal, espiritual, etc.; *Sociedad de la Nueva Era, Nueva Asociación Humanista, RU* (= Renacimiento Universal), DP (= *Dharma Prachar*), WWD (= Departamento de ayuda social a las mujeres). Todas son de proyección y ámbito universal. Varias de ellas (PROUT, etc.) tienen su sede central en Copenhague.

3.2.7. Compromiso y actividades

— Realizar la iniciación, en la cual se le da el *mantra.* Dedicar dos ratos al día a repetirlo, si es posible antes de desayunar y de cenar, o sea, en los dos momentos en los que las vibraciones naturales están más en calma y favorecen más la concentración espiritual. La eficacia de la concentración depende, además, del *sadhana* o el esfuerzo a fin de mantener controlada, sosegada, la mente y de la práctica periódica, sistemática que facilita el descubrimiento de lo divino en nosotros mismos. Importa también la postura corporal (*asanas*) que disciplina al cuerpo como la meditación a la mente.

— La serie de prácticas tántricas que se realizan en AM están contenidas en los «16 puntos cardinales», promulgados por Anandamurti en 1971, que compendian «las obligaciones básicas» de todos los marguis [2]. AM busca el perfeccionamiento del yo íntegro. Por eso, de esos puntos algunos se refieren a la purificación del cuerpo, otros a la de la mente y todos pretenden conducir a la Unidad suprema o fusión con lo Uno-Todo (divinidad en sentido panteísta). Son los siguientes: 1) Purificarse con agua fría después de haber orinado o, si no hay agua, con papel higiénico; 2) Circuncisión de los niños al nacer; 3) Limpiar y no cortar el pelo de los sobacos y del pubis conforme a unas normas específicas; 4) Uso de unos protectores especiales de los órganos genitales; 5) Cuidado peculiar (lavado, refrescar, etc.) los 5 órganos motores (manos, pies, cuerdas vocales, genitales y ano) así como los 5 órganos de los sentidos (ojos, oídos, nariz, lengua y piel); 6) Baño diario; 7) Atención especial a los pies de acuerdo con la postura, movimientos, actividad, etc.; 8) Ayunos [3] regulares, periódicos, a fin de obtener sus enormes beneficios fisiológicos, mentales y espirituales, también para una vida sexual sana y

casta. El ayuno debe extenderse a cuanto está dotado de vida: animales, plantas, pues se tiene conciencia en el mismo grado que vida; 9) *Sadhana* o lucha ascética sistemática contra los 6 enemigos de la mente humana y de su perfeccionamiento (pasión, ira, codicia, apegamiento-concupiscencia, orgullo, envidia) y las 8 esclavitudes (hipocresía, temor, odio, duda, vanidad cultural, soberbia, falso sentido de prestigio). Esta lucha presupone reflexión previa, examen, concentración. Las lecciones de *sadhana* llevan de la imperfección a la perfección, a la vida divina. Es importante consagrarle un tiempo diario determinado por la mañana, temprano. Concluido el tiempo dedicado a la *sadhana* se inician las actividades diarias, que deben ser previamente ofrecidas a la divinidad (*madhuvidya*). Se requiere la limpieza del entorno (local donde se trabaja, etc.) (*shaoca*), obrar con desprendimiento y espíritu de entrega-oblación respecto de los seres vivos no racionales, de los humanos, de los padres y antepasados así como de la divinidad (*yajina*); andar con buenas compañías de personas y de libros o lecturas (*svadhyaya*); 10) actitud de constante esmero y sacrificio en orden a procurar la felicidad de los restantes miembros de la familia (AM); 11) Contar con la ayuda y orientaciones de un «maestro espiritual», que es comparado con la cima de las montañas nevadas y su doctrina con el río caudaloso originado por las nieves perennes. La nave (discípulo), que se deja llevar por su corriente, llega al mar, a la divinidad; 12) La observancia de las 40 normas de su código de conducta social (dar las gracias con frecuencia, estar de pie ante los ancianos venerables, hablar respetuosamente también de los ausentes, tapar la boca con el pañuelo o la mano cuando se estornuda, no visitar ni llamar a otros después de las 9 de la tarde, etc.) y de las 15 *shiilas* (clemencia, magnanimidad, comedimiento, responsabilidad, etc.). Hay que valorar y adaptarse a los «principios (*yama*)» a los *niyama* ético-morales, a saber: el respeto de todo ser vivo o la «no-violencia» (*ahimsa*), pensamientos y palabras positivos, causantes de felicidad (*satya*), no apropiarse de nada de los demás (*asteya*), consagración a Brahmán, divinidad panteísta, y ver en todo su manifestación (*Brahmacharya*), tener sólo lo necesario para vivir (*aparigraha*), limpieza externa y pureza interna, mental (*shaoca*), equilibrio y gozo mental permanente o en cualquier circunstancia (*santosa*), espíritu de sacrificio y olvido de sí para ayudar a los demás (*tapah*), estudio y comprensión de las escrituras sagradas (*svadhyaya*), tener siempre presente el

objetivo espiritual como propósito primero y básico de la vida (*iishvara pranidhanna*); 13) el mandamiento supremo: retención y aceptación plena de las palabras del «maestro espiritual» como si fueran divinas; 14) meditación comunitaria, los hombres a un lado de la habitación y las mujeres en el otro, a veces se hace cantando y danzando, a veces con fórmulas fijas, invariables, por ejemplo: al comenzar el *sadhana* colectivo, en la *Guru puja* o rito de la «veneración del maestro»; 15) las promesas y votos; 16) las normas de comportamiento público (coherencia entre lo que se dice o enseña y lo que se hace, las obras; evitar la inmoralidad pública, causa cierta de crisis socio-políticas).

— Participar en la sesión diaria de meditación (los aspirantes dos veces a la semana), en las cuales a veces llegan al estado de trance extático, favorecido por las danzas, gesticulaciones; en ellas manifiestan públicamente sus faltas, etc.

— Aceptar el cambio del nombre propio en el rito de la iniciación en cuanto significativo del cambio del propio ser y obrar. Conservan la creencia antigua en la identificación entre el nombre y la persona o cosa nombrada.

— Aceptar el *mantra* (cfr.) junto con un objetivo o propósito. Una vez cumplido se le da otro mantra y objetivo.

— Participar en los «seminarios» o «convivencias» de dos o más días de duración, que AM organiza regularmente.

3.2.8. Financiación

Mediante las aportaciones económicas de los adeptos y los donativos tanto de los aspirantes como de cualquier otra persona.

NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA

1. A. GARCÍA, o.c. 113-15; J. RODRÍGUEZ, *Las sectas...* 67-70 (descripción a la que se ponen serios reparos en AM); F. SAMPEDRO NIETO, o.c. 244-50; C. VIDAL MANZANARES, *Psicología de...* 114. Sobre todo la información dada por Antonio Martín Calabuig, Secretario Tesorero de AM, miembro del equipo director del Centro Cultural Neo-Humanismo (Ananda Marga. Tantra Yoga) de Madrid, a quien agradezco la supervisión de esta exposición.

2. Cfr. su enunciado y su comentario, obra del Acarya Shraddhananda Avadhuta, en la obra de éste: *The sixteen points our dundamental duty*, Calcuta 1990.

3. Dividen los alimentos en a) *Satvik* (=«sutil») o buenos para el cuerpo y para la mente: cereales, frutas, leche y derivados, vegetales, nueces, plantas marinas, etc., o sea, hay que procurar ser básicamente vegetarianos; b) *Rayasik* (=«mutativo»), buenos para el cuerpo, pero que pueden perjudicar a la mente: más de dos pocillos de café al día, té, chocolate, etc.; c) *Tamasik* (=«estático») o perjudiciales para el cuerpo y para la mente: carne y derivados, pescado, huevos, cebolla, setas, alcohol, tabaco, etc.

3.3. Centro de Luz Divina (Centro Omkarananda)

3.3.1. Aparición

Winterthur (Suiza) en 1955, aunque sus raíces se hunden en el ashram de Sivananda en Rishikesh (India).

3.3.2. Número

Número de adeptos: en España en torno al centenar.

3.3.3. Fundador

Swami Omkarananda, nacido en la India el año 1930. Obtiene la *iluminación* (cfr.) a los 14 años de edad. Se trasladó al Himalaya donde llevó vida monástica de retiro total durante 19 años. En 1955 es convencido por la mujer suiza Hanna Hermann y se traslada al país alpino por ser considerado «Manifestación de la divinidad, luz de la Verdad, una expresión de la Visión cósmica». Allí funda el *Divine Light Zentrum*. Más tarde es condenado a 14 años de cárcel y 15 de expulsión del territorio suizo por distintos delitos cometidos por algunos discípulos suyos, por ejemplo: varios homicidios frustrados, robos de bienes, robo de armas a los policías suizos, coacciones, violación.

3.3.4. Doctrina y creencias

La misión de Omkarananda y de su grupo consiste en comunicar la «Verdad» a la humanidad, verdad que ha incrustrado algu-

nos elementos cristianos en el entramado de la filosofía Vedanta, término sánscrito que literalmente significa «el fin del Veda (libros sagrados del hinduismo)»; insiste en el esfuerzo y ascesis personal sin cabida para la «gracia divina». Tiene otros varios significados, entre ellos el que designa el *Advaita Vedanta* o Vedanta no dualista (es decir que no diferencia lo divino o al universo del yo individual, de cada hombre)», a saber: la más influyente de las escuelas hindúes, plasmada de forma definitiva en el siglo VIII-IX a.C. Establece un panteísmo (cfr.) total, o sea, la identificación plena entre los Uno-Todo divino o Brahmán y el *atma* o «alma» del hombre. El Advaita vedanta ha sido actualizado y llevado a cierto esplendor por ciertas interpretaciones y versiones realizadas en nuestro siglo XX.

3.3.5. Compromiso y actividades

Aspirar a la Verdad, o sea, a la fusión con lo divino. Para ello deben librarse de las pasiones e instintos humanos, reducir lo más posible el *kama* = «deseo» o la pegajosidad a lo apariencial y el activismo y las actividades externas, practicar el silencio una o dos horas diarias, orar e incrementar el tiempo cotidiano de meditación o concentración y asimiento a lo Uno-Todo, etc.

— Vivir en comunidades mixtas. Cada cual realiza la tarea que se le ha encomendado para la buena marcha de la comunidad.

— Interrumpir varias veces el trabajo durante la jornada para recogerse en la sala dedicada a la meditación.

— Seguir un régimen vegetariano de comida.

— Abstenerse de cualquier relación sexual.

3.3.6. Financiación

La financiación está asegurada mediante:

— Las donaciones de los bienes patrimoniales y gananciales de los adeptos, entre los cuales predominan las mujeres.

— La venta de libros, folletos y de un diario en 23 idiomas, entre ellos el castellano y el catalán.

3.4. Comunidad del Arcoiris [1]

3.4.1. Aparición

Un centro de yoga en San Sebastián (España). Poco después se establece como director de orquesta y organizador de seminarios sobre yoga en el monasterio de Iranzu. Por fin, en 1978, adquiere un convento de monjas en Lizaso (Navarra), que es propiamente la cuna de la CAI. Su comunidad prácticamente no existe desde 1985; la sede o comunidad central reside ahora en Arenys de Munt (Barcelona). La CAI fue legalizada en 1980 con el nombre *Asociación Senda del Arco Iris, Sadhana Tantra Ashram.*

3.4.2 Número

Una docena de comunidades con unos 240 adultos y 18 niños, si bien ascienden a varios miles los que han pasado por ellas.

3.4.3. Fundador

Emilio Fiel, conocido como Miyo por sus adeptos, quienes lo veneran como un superhombre y casi como un dios, pues él es la Ley y la Autoridad indiscutible, aunque ha sido discutida por varios que se han separado y establecido otras comunidades disidentes. Nació en Pamplona en el año 1950. Estudió económicas. Participó en el mayo francés del 68 y en la lucha pre-democrática en España. Su afición por lo oriental y el ocultismo le lleva a la fundación del grupo orientalista *Sandhana*, palabra sánscrita que significa «esfuerzo, disciplina espiritual, los medios de realizarla». Lo abandona cuatro años más tarde porque otros miembros del mismo grupo rechazan su mesianismo.

3.4.4. Libros básicos

Los de su fundador: *Un grano de arena; Hacia el hombre nuevo; Howa, la copa del amor; Tantra, la alquimia energética (vol. I.II); La armonía del vivir;* (publicados todos en 1981); *Despertar interior y cambio colectivo*, 1982; *La comunidad del Arcoiris*, Vitoria 1983, etc.

3.4.5. Doctrina y creencias

Se reduce a una mezcolanza sincrética de tantrismo budista e hindú, naturismo, esoterismo, sufismo, yoga, zen (cfr.), psicoanálisis, musicoterapia, etc. Ha incorporado a su doctrina prácticas de unas 24 tradiciones ocultistas, esotéricas. Culpa todos los trastornos psíquicos e incluso las enfermedades a las tensiones acumuladas y reprimidas desde la niñez. Su aspiración es lograr la paz interior, el gozo y la armonía con todo y con todos dando una vía de salida a esas represiones mediante recursos terapéuticos de procedencia tántrica y psicoanalítica. Su doctrina y praxis depende, en gran medida, de Bhawgan Rajneesh (cfr.).

3.4.6. Organización

Al frente está el fundador con un consejo de muy pocos miembros. Dado el número reducido de adeptos todavía no necesita una estructura compleja.

3.4.7. Compromiso y actividades

Se trata de lograr la liberación interior de cada individuo dentro de una perspectiva eminentemente antropocéntrica. Los adeptos viven en comunidad; cada miembro tiene asignado un trabajo determinado dentro de cada comunidad. Los niños son educados por muchos «padres-madres»; en cada etapa de su educación están al cuidado del «padre» y «madre» adoptivos o canguros, señalados por el líder.

Deben participar en los 14 tipos de cursillos de 6 a 8 días de duración cada uno, por ejemplo: en el llamado *Vichara*, los asistentes se agrupan por parejas y, durante más de 100 horas (unas 17 horas diarias, 6 días), los dos emparejados —mirándose a los ojos— se alternan para hacerse la pregunta: «¿Quién eres tú?» y responder: «Yo soy el que...». En cambio en el *Vipasana*, de 8 días de duración, cada uno, a solas o aislado, dedica todo el tiempo a la reconcentración, a la meditación, sin poder leer, hablar, escuchar música, etc.

Con fines terapéuticos participan en sesiones de danza y gesticulaciones de rasgos primitivos hasta que, con frecuencia, caen en trance extático, liberador —según ellos— de los miasmas contaminantes y de las represiones causantes de los trastornos personales.

Dada la importancia del cuerpo y del sexo en el tantrismo hindú no extraña que lo tenga también en CAI, si bien en ella se han decantado por el amor libre y la promiscuidad sexual. En esto, como en casi todo, se han declarado amorales a no ser en cuanto a lo prescrito u ordenado por Miyo. Deben vestir ropa de color azafrán o naranja, como los bonzos, aunque a veces usan también la indumentaria occidental.

Prohibido el alcohol, el tabaco, las drogas. Siguen un régimen vegetariano de alimentación.

NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA

1. A. GARCÍA, o.c. 99-105; P. RODRÍGUEZ, *Las sectas...* 70-73.

3.5. Gran Fraternidad Universal [1]

Otro nombre: *Gran Fraternidad Universal Línea Solar.*

3.5.1. Aparición

En 1948 en Sudamérica; en España en torno a 1975.

3.5.2. Número

Los tiene en Francia, Italia, EE.UU. México, Sudamérica, Suecia, India, Egipto, etc.; en España más de 30 centros con un *ashram* en la sierra de Gredos (S. Martín de Valdeiglesias, Madrid).

3.5.3. Fundador

El francés Serge Reynaud de la Ferrière (1916-76), doctor en Ciencia Universal, ex-psicólogo, ex-ingeniero. La GFU lo considera

«el Mesías de la nueva era», la de Acuario. José Manuel Estrada le sucedió, a su muerte (1956), en su puesto de Gran Instructor.

3.5.4. Libro básicos

Los del fundador. No creo que puedan ser tenidos por tales algunos de índole más bien erudito, por ejemplo: *Libro negro de la Francmasonería*, México 1972, aunque la masonería haya influido en su pensamiento.

3.5.5. Doctrina y creencias

— *Sincretismo.* La GFU aspira a lograr la unificación de todos los hombres de toda la tierra al margen de su sexo, raza, cultura y religión. Para ello se acepta lo positivo de cada religión y se desecha lo negativo y no común (concepción masónica).

— *Integración de todos los hombres en una sociedad nueva planetaria*. Por eso en la GFU procuran promover cuanto contribuya a la integración unitaria de lo humano, acelerando la evolución de la humanidad mediante la síntesis de las tradiciones orientales (yoga, meditación transcendental, etc.) y de las occidentales no específicamente religiosas (gimnasia, naturismo, psico-física, etc.). De esta manera se llegará a implantar en la tierra una sociedad planetaria con una espiritualidad nueva.

3.5.6. Organización y actividades

Es piramidal y esotérica. Los adeptos van ascendiendo por una serie de grados o peldaños hasta llegar a la cima de la total *Iniciación real.* Para ello tratan de conseguir la «desintoxicación y limpieza» (*yama*) por medio de una vida vegetariana, de ayunos y de la práctica del yoga durante un periodo de al menos un año. Pasada esta etapa se ingresa en la escuela de los *yamines* y, a continuación, en la preiniciática de Medio-Cegnian. Tras varios años de duros ejercicios y aprendizaje se alcanza el 1er grado de la Iniciación real, luego el 2.º, etc.

La GFU ha creado la asociación de los *Exploradores Karis* fundada en Méjico y traída a España en 1978 para elevar el índice intelectual de los jóvenes y su autosuficiencia por medio de los mismos ejercicios y del estudio de las mismas disciplinas que se imparten para los mayores iniciados en la GFU.

La GFU catalana inició la celebración del «Día del Yoga» en 1982 en el Parque de la Ciudadela de Barcelona con muchas clases de actividades, por ejemplo: mesas redondas, conferencias, cantos, ceremonias de diverso tipo.

3.5.7. Financiación

Sus principales medios de financiación y al mismo tiempo de proselitismo son los cursos y cursillos de yoga, astrología, kárate-do, gimnasia psico-física, naturismo, restaurantes en los que se sigue un régimen de alimentación vegetariana, preparación de mujeres para el parto sin dolor, etc.

NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA

1. Cfr. A. GARCÍA, o.c. 230-31; R. VALLES CASAMAYOR, o.c. 152- 55.

3.6. Guru Maharaj-Ji [1]
(Misión de Luz Divina) [2]

Llamado también DUO, *Organización Divina Unidad*, en Argentina: *Realización Integral*, ahora *Elan vital*, etc.

3.6.1. Aparición

Hardwar (India), 1966 ó probablemente por su padre en 1949. En España desde 1971, introducida por el bilbaíno José Ignacio Guerra.

3.6.2. Número

En el mundo cerca de siete millones en el periodo de su apogeo, de los cuales 200.000 eran occidentales (80.000 en EE.UU.). En España 3.600 en 1973; ahora, al parecer, no pasan de 2.000 y tal vez no lleguen al millar, de ellos 125 en Madrid.

3.6.3. Fundador

El gurú Paran Sant Satgurudu Hans Maharaj-Ji. Nacido en Hardwar en 1957. Cuando murió su padre (también gurú) en 1966, se reencarnó en su hijo menor, el actual gurú Maharaj-Ji. A pesar de que este sólo tenía 8 años: «... la voz me llegó: 'Tú eres él. Y debes traer su conocimiento al mundo'». Dócil empezó a actuar como «maestro perfecto» o Santgurú. Asistió a las clases de una escuela cristiana. Tal vez esté ahí la raíz de los elementos cristianos de su NMR, aparte de ser una táctica aconsejable a fin de adaptarse a la religión mayoritaria de sus seguidores en Occidente. En el Astrodomo de Houston (año 1973) 25.000 personas se postraron ante él y le aclamaron «Señor del universo». ¿Cómo se explica la veneración manifestada por no pocos occidentales ante este gurú ya cuando tenía 16 años, bajo de estatura y de voz nada melodiosa? Su matrimonio (año 1974) con su secretaria Marilyn Johson de 24 años, cuando él tenía 16, provocó una crisis seria. Su madre Mata Ji (= «madre divina») se aparta de él porque «vive como un *play-boy*, no como un sandhú (cfr.)», le depone de su puesto, coloca al hermano mayor en su lugar, cambia el nombre de este NMR en Estados Unidos por el de *Sociedad de Vida Espiritual* y se marchan con éste a la India. Pero los adeptos occidentales siguen fieles al gurú Maharaj-Ji así como a su secretaria y esposa llamada ahora Durga Ji, aunque ha experimentado un descenso notable. *Para sus seguidores* es «Señor del universo», «Hijo de Dios», «Dios mismo», «reencarnación de Buda, de Jesús, etc.». El mismo dice: «mi Conocimiento es Dios». La *Misión de la Luz divina*, según él, es compatible con cualquier religión, por ejemplo: el cristianismo, el islamismo. En 1984 se retiró a sus residencias de Malibú y Miami con su esposa y sus hijos. Aunque, al parecer, ha superado las fuertes tensiones con su madre, su NMR sigue un proceso de retroceso y tal vez de extinción.

3.6.4. Doctrina y creencias

— *Sincretismo.* Mezcla de elementos provenientes del hinduismo, cristianismo, etc., en un clima ecléctico en el que son compatibles todas las religiones, tradicionales o no. Pues «este conocimiento del que os hablo (3.6.5) es tan hermoso que, si soy cristiano, puedo recibirlo sin dejar de ser cristiano. Si soy musulmán, puedo hacer lo mismo, como puedo hacerlo si soy Sikh (cfr.) o si pertenezco a cualquier otra religión. Porque el conocimiento del que os hablo es como el mercurio. Si ponéis mercurio en agua sucia y luego lo sacáis, el mercurio continúa tan limpio y tan resplandeciente como antes; no se mancha... Este conocimiento es así. Dondequiera que lo pongáis, no importa en qué religión o en qué género de vida, seguirá brillando y haciendo puro al hombre que lo acepte».

— *Divinidad.* Conserva el panteísmo hindú. Por eso creen en una divinidad impersonal, manantial de todos los seres, presente en todos y destino final del espíritu humano tras las necesarias reencarnaciones. Fieles a la creencia hindú en los *avataras* (9.1), admiten que la divinidad «ha descendido» y se ha como reencarnado en Vishnú, Krisna, Buda, Jesús, Mahoma y últimamente en Maharaj-Ji.

— *Jesucristo.* Es uno de los Maestros perfectos, *avatara* de la divinidad desde su bautismo en el Jordán. Se ha reencarnado en el gurú Maharaj-Ji como la Virgen, según unos en su esposa, según otros en otra mujer de este mismo NMR [3]. Enseñó el mismo mensaje que Maharaj-Ji, pero, hasta éste, nadie (individuo, confesión cristiana) llegó a entender el mensaje de Cristo. Maharaj-Ji recurre a varios pasajes del N.T. para mostrar el paralelismo entre su mensaje y el de Jesús, pero los analiza fuera de su contexto (*Lc* 17,21; *Jo* 4,14; *1 Jo* 1,5, etc.).

3.6.5. Aspiración de los miembros de este NM

Tener una experiencia peculiar de la divinidad, llamada la *Gracia* [4], que produce una sensación indecible de luz, amor, paz interior. Es la respuesta y solución a todos los problemas e inquietudes humanas, pero nada tiene que ver con la «gracia de Dios» del cristianismo.

Es efecto inmediato del *Conocimiento*, que definen como la experiencia directa de la divinidad o de la energía eterna, causa de la

armonía plena con lo divino, con lo cósmico, con los demás hombres y con el yo profundo de uno mismo. Este efecto coincide, en gran medida, con el de la meditación transcendental y del zen. Para alcanzar este Conocimiento y consecuentemente la Gracia emplean cuatro psicotecnias, a saber:

a) La concentración que conduce a la visión de una *Luz divina, Luz supranormal*, interior al hombre mismo, visible para todos, también para los ciegos. Se trata de una visión extrasensorial. Como medio de visión señalan el «tercer ojo», correspondiente a un nervio conocido como glándula pineal. Está simbolizado por el *tilak* [5], especie de gran lunar rojo que se pintan en la frente, entre ceja y ceja. He aquí la experiencia. El adepto, envuelto en una sábana, está en una habitación oscura en una espera que ordinariamente se prolonga varias horas mientras un mahatma le instruye en el tono —por no decir tonillo— adecuado. Cuando el mahatma lo considera oportuno, le presiona el *tilak*, a la altura del nervio óptico, originando una luz-iluminación, que es la «luz divina», de hecho una simple luz de origen neurológico.

b) La audición de la música divina —sonidos maravillosos— en el interior por medio del «oído del corazón». Es la música cósmica o de las esferas celestes, de la que hablan también los pitagóricos en la antigüedad griega [6]. Como en el pitagorismo indican un modo de conseguirlo al alcance de cualquiera, a saber: cerrar los ojos, tapar los oídos con los dedos índices o de cualquier otra manera no molesta y escuchar el sonido que se oye así, pues es como el eco del mar en la caracola marina, si bien aquí lo recogido es la música cósmica de las ocho esferas celestes [7].

c) Saboreo del *Néctar divino*, superior a cualquier otro sabor, que mana del cerebro hasta la garganta. Además de sabor, es alimento capaz de conservar la vida sin tomar nada más. Así vivieron, según ellos, algunos yoguis, también Jesucristo en los 40 días de ayuno. Al parecer consiste en doblar la lengua lo más posible hacia la garganta y tocar el paladar con la punta de la lengua mientras se inspira aire por los labios entreabiertos.

d) Sentir la presencia dinámica del Verbo o aliento sagrado [8], por medio de la repetición de un mantra (cfr.) durante un cuarto o media hora. Uno de sus mantras predilectos es el sonido clásico en el hinduismo, de sonoridades misteriosas, el de la sílaba sagrada OM.

3.6.6. Oración

Los miembros de este NMR procuran, prácticamente deben, hacer una hora de oración por la mañana y otra por la tarde meditando sobre la Luz divina, la Música, el Néctar y el Verbo divino. De ordinario repiten algún *mantra* relacionado con ello. Los actos de este NMR están centrados todos en el individuo y más precisamente en su interior. Como, en general, todo lo hindú carece de dimensión y proyección social (atención a los marginados, indigentes, etc.). Es una consecuencia lógica de su concepción cíclica del cosmos y de la historia, de la estructuración en castas y de la ley inexorable del *karma* [9]. Maharaj-Ji lo acentúa más, pues afirma: «No existe la sociedad. Por ello es imposible suprimirla. Creer que hay sociedad es sólo una confusión de la gente».

3.6.7. Organización

La sede central está en Denver (EE.UU.).

a) Maharaj-Ji en el vértice de la pirámide; b) su *familia*; c) en cada nación hay un encargado de la administración y finanzas. Aparte de estas funciones, propiamente no hay una jerarquía, sino personas comisionadas para determinadas funciones, por ejemplo: los *Mahatmas* de distinta categoría y responsabilidad que viajan para supervisar la actividad de las diferentes comunidades y reanimarlas. Los adeptos son los designados por diversas denominaciones según los documentos y épocas, aunque nombren a las mismas personas, por ejemplo: *premiés, iniciados, iluminados*, los que han realizado la iniciación y consiguientemente llegado al Conocimiento. En los grupos mixtos la dirección corresponde al *premié* de más experiencia o antigüedad; d) los *incipientes* o aspirantes, que reciben unas sesiones o lecciones (*satsang*).

3.6.8. Compromiso y actividades

— Vivir en las «comunidades» llamadas *ashrams* (especie de cenobios ancestrales, tradicionales, en el hinduismo y en la India).

— El tiempo de oración el ya señalado.

— Abandonar el modo de vida anterior a su iniciación en este NMR: familia, estudios, profesión, trabajo.

— Someterse completamente al gurú Maharaj-Ji o a sus representantes en todo lo mandado o aconsejado, incluso con sometimiento religioso, como a la divinidad. «Dadme vuestra mente» es una de las frases más repetidas por el gurú Maharaj-Ji en sus alocuciones. En una de las oraciones el adepto le dice «eres todo para mí», «tú eres poderoso», «te ofrezco mi corazón».

— Abstenerse de bebidas y sustancias intoxicantes así como de la actividad sexual, no decir palabras obscenas, vivir la pobreza entregando todos los bienes y ganancias al gurú Maharaj-Ji.

3.6.9. Financiación

— Entrega del patrimonio y ganancias de los ya iniciados.

— Donaciones circunstanciales y donativos periódicos de los aspirantes.

— Beneficios de las empresas y comercios de esta secta, por ejemplo: una productora y distribuidora de películas; editora de libros, folletos y publicaciones periódicas; productora de discos, compañías de transportes nacionales e internacionales, una línea aérea, restaurantes, etc.

Notas y Bibliografía

1. Pronúnciese Maharach-chi. En sánscrito la «j» es palatal africada.

2. *Who is Guru Maharaj Ji?*, New York 1978 (Bantam Books); F.J. Almansa, *Misión de la Luz divina del Gurú Maharaj-Ji*, en AA.VV. *Pluralismo religioso*... 353-59; C.H. Cameron, *¿Quién es el Gurú Maharaj-Ji?* Barcelona 1974 (su vida, reflexiones y experiencias, escritas por un adepto); H.CH. Chérry, *Les sectes qui viennent d'Orient*, París 1976 (doctrina, organización, etc., de esta y de otros tres NMR más). La mejor fuente de información es, sin duda, la revista de este NMR: *Divine Times* o «Tiempos divinos».

3. Suele tardar unos dos años en hablar de estas reencarnaciones a los asiduos a sus lecciones y sesiones.

4. En el hinduismo, sobre todo en el Vedanta, predomina de manera absoluta el esfuerzo, el ayuno, la ascesis, los ejercicios del yoga, etc., como medio de llegar a la unión con la divinidad y, si se trata de un grupo desacralizado, a la felicidad. Pero cabe tambén la «gracia divina», por ejemplo: en la *bhakti* o «entrega amorosa, devoción». Y esto a pesar de afirmar que todo lo que el alma tiene y es lo tiene y es por su misma naturaleza. Pues en el hinduismo no cabe la creacion del alma ni su elevación al orden sobrenatural. Pero, aun así, necesita de la gracia divina. Mas la gracia de la divininad le es connatural al alma. ¿Cómo puede ser «gracia» o algo

gratuito al mismo tiempo que connatural, debido? Lo explican por medio de una comparación. Un príncipe perdido en su infancia, recogido por un sadhú, que vivía solo, al modo ermitaño, crece convencido de haber sido siempre eso y así. Cuando, ya joven o mayor, descubre su origen verdadero y es aceptado por sus padres a los que sucede en el reinado, no ha adquirido nada nuevo, pero lo obtenido es a la vez algo debido y una gracia de sus padres. En el cristianismo se trataría de un mendigo, enemigo del rey, el cual, no obstante, lo adopta y lo proclama rey, heredero suyo en todo.

5. Es usado también como señal de bienvenida, por ejemplo: se lo pintaron a Juan Pablo II en su viaje a la India.

6. Cfr. la representación poética de esta concepción (Fray Luis de León) y artística en el románico, M. GUERRA, *Simbología románica. El cristianismo y otras religiones en el arte románico*, Fundación Universitaria Española, Madrid 1993[3], 184-87.

7. A saber: Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio, la Luna y el Firmamento de movimiento contrario a los anteriores, situados a una distancia distinta y proporcional del centro y que sería como una cuerda sonando sin cesar por obra de su movimiento ininterrumpido. Cada uno, como cada cuerda de la cítara o lira, emite un sonido diferente y todos concuerdan, consuenan, en la sinfonía cósmica. Los pitagóricos llegaron a determinar, en fórmula matemática, los intervalos concordantes: 1:2, 2:3, 3:4, etc., o nota una octava, una quinta, una cuarta, etc., más alta según una cítara o lira sea pulsada en la cuerda fijada en el punto medio, en un tercio, etc., de su longitud.

8. Siguen un sistema coincidente o similar al del *raja-yoga* = «yoga regio»; cfr. M. GUERRA, *El hinduismo y su penetración en España* en AA.VV. *Pluralismo religioso...* 673-85.

9. Cfr. M. GUERRA, *Historia de las...* pp. 138-45, 154-63.

3.7. Guashananda Yoga Ashram

Otras denominaciones: *Fundación Gushananda, Fundación Guash* (sin relación alguna con la originaria y auténtica «Fundación Guash»), *Yoga International Institute*.

3.7.1. Aparición

En Castellterçol (Barcelona, España) en el año 1977.

3.7.2. Número

Número de adeptos: 14 centros —todos en Cataluña— y más de 100 adeptos.

3.7.3. Fundador

Jaime (Jaume) Guasch Armengol, conocido también por *Lord of Knowledgest* o «Señor del gran Conocimiento» y *swami Guashananda*, ex-claretiano. Tras pasar por diversos movimientos (Lanza de Vasto, Xirinachs, ayunos de Monserrat) terminó en el Yoga. Para iniciarse se trasladó a Canadá, donde compró el título de *Swami*, término sánscrito que significa = «señor, maestro, superior de un monasterio» y, como prefijo honorífico, «venerable, reverendo».

3.7.4. Doctrina y actividades

Aunque con varios ingredientes cristianos y otros tomados del zen, en este cóctel predomina de manera clara el sabor del yoga en sus variadas modalidades (3.10.3). La mayoría de los adeptos viven habitualmente o, al menos, permanecen lo más posible en la granja Les Pujades, que es un ashram con su sistema comunitario de vida, trabajo manual y meditación (cfr.). Como tantos otros NMR aspiran a la liberación plena del ser humano, a la plena felicidad física, mental y espiritual de cada uno.

— Para lograr este objetivo recurren al yoga en sus distintas modalidades, los encuentros personales con el fundador, las artes marciales, el zen, los trabajos manuales para procurarse el sustento.

— Visten de blanco. El catalán es su lengua hablada y la de sus escritos.

3.7.5. Financiación

Lo aportado por los adeptos, la cuota de los cursillos yóguicos, un crédito de 14 millones de pts. concedido por el IRIDA para la explotación de la finca y lógicamente lo recolectado en ella.

3.8. Hare Krisna (Asociación para la Conciencia de Krisna) [1]

Con frecuencia usan la sigla inglesa ISKCON o *International Society for Krishna Consciousness*, ACK en español [2].

Hace algunas décadas, muy pocas, resultaría cómico ver en las calles de nuestras ciudades a jóvenes, a veces no tan jóvenes, con la cabeza rapada, túnicas de color rosado unos o blanco otros, collar de abalorios al cuello, como en procesión, mientras cantan y danzan glorificando el «Santo Nombre» al son de una especie de tambores y platillos (*kartalos*), reparten hojas de propaganda e invitaciones a encuentros posteriores y recogen limosnas. En sus estandartes, flameantes al viento, se lee *Hare Krisna* (o *Krishna*), *Hare Rama.* Hoy ya no suele extrañar. Pueden parecer gentes venidas de Asia, pero son españoles al menos en su mayoría. Son los Hare Krisna. A pesar de sus apariencias exóticas e inocuas es uno de los NMR [3] calificados como peligrosos en el documento del Parlamento europeo. Han sido condenados en Alemania (1974) «por mendigar con engaños». Es uno de los NMR reunidos en 1986 en Roma para protestar por el DVS, documento suave según muchos y ciertamente genérico, pues no menciona a ninguna secta concreta.

3.8.1. Aparición

Aunque remontan sus orígenes al siglo XVI, época en la que se habrían desgajado del hinduismo oficial, su inicio real tuvo lugar en la segunda década de este siglo en la India, de donde pasó a Nueva York en 1965, financiados por una multinacional de refrescos de cola y con el poeta *hippy* Allen Ginsberg, uno de los líderes de la contracultura, como padrino. En España desde 1973; legalizada el 31.VIII.1976. Sede central desde 1974: Mayapur (India).

3.8.2. Número

Según Devarsi Dasa «hay más de 700 millones de personas que aceptan a Krisna como la Suprema Personalidad de Dios [4] y 50 millones de adeptos en algún grado de participación. Miembros activos en la ISKCON: más de 20.000» [5]. No me ha facilitado los datos estadísticos de España si bien suele asignársele unos 250 con —al menos— 5 centros y un ashram, Nueva Vrajamandala, en Brihuega (Guadalajara). Según los datos estadísticos de la misma ACK cuentan ya con 700.000 seguidores en Rusia [6]. Sólo el 12 % de los millares de adeptos, iniciados por el fundador, le permaneció fiel [7]; los

demás le abandonaron, al parecer, unos por el rigor de la vida exigida, otros defraudados de algunos de los maestros sucesores de Prabhupada.

3.8.3. Fundador

Su Divina Gracia Abhay Charan Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nacido en Calcuta (India) en 1896. A los 58 años deja a su esposa y a sus 5 hijos; se hace sandhú, o sea, adopta la orden renunciante. Su gurú: Srila Bhaktissiddhanta Saraswati Gosvami, que le había iniciado en el bhakti-yoga en 1922, le encomendó la difusión de la doctrina de la *Bhagavad-Gita* por Occidente. Para ello se traslada a New York en 1965. Muere en 1977. Escribió más de 70 volúmenes de traducciones y comentarios de los libros clásicos religiosos y filosóficos del hinduismo. Le sucedió —al menos para España y Europa meridional— un estudiante norteamericano, William Ehrlichman, que adoptó el nombre de Bhagavan Gosvami Maharaja.

3.8.4. Libro básico

La verdad se encuentra en todas las Escrituras sagradas de la humanidad, también en la *Biblia*, el *Corán*, etc., pero, sobre todo, en los *Vedas* hindúes por ser las Escrituras reveladas más antiguas y, de manera muy especial, en la *Bhagavad-Gita* = «la Canción del Señor» [8]. Es un resumen poético de la doctrina y ética hindú, recitado de memoria por millones de hindúes. Pero las directrices dadas por el fundador de los Hare Krisna son rechazadas por los genuinos hindúes como *American hinduism* [9]. También *el Néctar de la Bhakti-Devoción* [10].

3.8.5. Doctrina y creencias

— *La divinidad.* KRISNA [11] es la divinidad única, la Verdad suprema y absoluta, «la eterna, omnisciente, omnipotente, omnipresente, Personalidad de Dios. El es el Padre que aporta la simiente de todos los seres, y es la Energía que sostiene toda la creación cósmi-

ca» [12]. En la ACK Krisna es concebido como personal. Sólo «los que tienen un entendimiento incompleto del tema» (Dervasi Dasa) lo conciben de manera panteísta. Pues hay tres fases en el conocimiento de la Verdad Absoluta, a saber: a) *Brahman*, referida a la refulgencia del brillo corporal del Señor Supremo. Es como una luz difusa, impersonal, sin perfiles individuantes o personales; su origen se halla en el cuerpo transcendental de Krisna. b) *Paramatma* o *Atman-alma* suprema. Es la proyección y dimensión de Dios en cuanto inmanente en el corazón, en la interioridad, de cada viviente. c) *Bhagavan* o la Forma personal originaria de la divinidad: Sri Krisna, origen del Atman-Brahman o Alma suprema, cósmica. Mediante una comparación, familiar a los miembros de la ACK, es como el sol. «Sus rayos están presentes en todas las partes, pero al mismo tiempo emanan del astro solar, en el cual reside la deidad regente del Sol, origen de esa luz. Sri Krisna se expande en toda la creación, pero a la vez, en su Forma personal, permanece aparte en su morada espiritual». En sintonía con el eclecticismo y sincretismo hindú, Krisna es el mismo Dios del hinduismo, cristianismo, islamismo, etc., pero con nombre distinto. «La Verdad Absoluta está implícita en todas las grandes Escrituras del mundo. Pero las Escrituras más antiguas que se conocen son los Vedas, principalmente la *Bhagavad-gita*, que registra la verdadera palabra de Dios» [13].

— *Origen del universo por emanación.* Todo procede de Krisna por emanación o evolución regresiva —de lo más perfecto a lo más imperfecto— (no por creación ni por evolución progresiva) y todo retornará a él al final de cada ciclo cósmico, periodo de tiempo de 4.300.000.000 años (= un día de Brahman) por 2 por 30 por 12 por 100 [14] años, o sea, 4.564 por 10^{11} años. En cada ciclo cósmico no se repiten los mismos seres, cosas y acontecimientos. Superadas la Edad del Oro, de la Plata y del Bronce, ahora estamos ya en la 4.ª edad, la del Hierro o decadencia; durará todavía 427.000 años. Cuando finalice, volverá a la tierra Kalki, uno de los muchos avataras (9.1) de Krisna. Krisna aparece en nuestro planeta tierra y se manifiesta en su Forma original sólo una vez cada 8.600.000.000 años.

— *Antropología.* El hombre originariamente es un ser puramente espiritual. Pero perdió el estado originario y, tras la caída, se cubre de cuerpo físico o burdo, tinieblas así como de cuerpo sutil que es también material (la mente, la inteligencia, el yo imaginario o falso) y el cuerpo espiritual. Este, que es el «yo auténtico», el *atman* [15] o

«espíritu, alma», que es espiritual, inmortal, eterna, una parte de la divinidad o chispa desprendida del fuego divino, aprisionada en las tinieblas de lo material corporal, causa de su desconocimiento de la Verdad. En las sucesivas reencarnaciones el alma cambia de cuerpo como nosotros del vestido ya gastado por el uso. «No somos nuestros cuerpos materiales, sino almas espirituales, eternas, fragmentos pertenecientes a Dios, Krisna. Como tales somos hermanos y Krisna es fundamentalmente nuestro Padre Común» (*Fil. ACK, 3*). La aspiración y fin del hombre es *alcanzar la conciencia de Krisna*, es decir caer en la cuenta de su naturaleza krísnica o divina para no contaminarse de lo apariencial, sensorial (sobre todo por la lujuria, ira, codicia), y retornar a la fusión con Krisna. Este es como la luz purísima, contrapuesta a la oscuridad o materia. El hombre ha de aspirar a ser cada vez más luz, más inmaterial, menos corporal. Todos, al margen de su condición social, pueden llegar a la meta. «Aunque sean de un nacimiento bajo, las mujeres, vaisyas (mercaderes, trabajadores, la 3.ª casta) pueden alcanzar el destino supremo» dice Krisna a Arjuna en la *Bhagavatgita*.

Para conseguirlo mejor y antes debe dejarse guiar por un gurú, sometiéndose en todo a él como si fuera el mismo Krisna. Así se liberará antes del encadenamiento de las *reencarnaciones*.

— *La inminencia de una catástrofe mundial*. A la luz de los *Vedas*, escrituras sagradas del hinduismo, Swami Prabhupada ha predicho la inminencia de un catastrófico conflicto bélico, una guerra jamás vista ni imaginada. Además la naturaleza realiza periódicas operaciones de purificación mediante los maremotos, terremotos, ciclones, erupciones volcánicas, etc., cuando las reacciones pecaminosas pesan demasiado en la tierra por obra de la matanza de animales en los mataderos y por los particulares, uso ilícito del sexo, abortos, juegos de azar, contaminación ambiental y las armas cada vez más sofisticadas y destructoras «inventadas por los ateos», etc. Aparte de las catástrofes anteriores hay las llamadas devastaciones cósmicas, una al fin de cada día de Brahman o periodo de 4.300 millones de años. Como apenas hemos pasado la mitad de un año de Brahman quedan todavía 2.000 millones de años para que ocurra uno de estos cataclismos en el sentido etimológico de este término (gr. *kataklysmós* = «inundación, diluvio»). Cuando ocurre uno de estos «cataclismos», en la tierra queda destruido todo, no se salva nada ni nadie. Mientras tanto hay que luchar contra el materialismo y a favor de la

contracultura. El mundo actual, sobre todo el occidental, su ciencia y sus avances científico-técnicos, no producen sino armamento, poderío bélico y atómico, activismo, ansiedad e infelicidad. Sólo la cultura védica proporciona la respuesta y el remedio adecuados a los engaños del materialismo occidental.

3.8.6. Organización

— Una comisión de 24 miembros, responsables de sendas zonas geográficas con un Presidente coordinador o árbitro.

— La comisión de directores de cada centro (reunión anual).

— El gurú o maestro espiritual, personaje esencial y muy venerado. «La ciencia védica debemos aprenderla de un maestro espiritual genuino, que es aquél que no tiene motivos egoístas, y cuya mente está siempre fija en Krisna» (*Fil. ACK, 5*). Terminada la oración, a las 6,30 de la madrugada, es honrado por todos con una ofrenda de flores.

— En la base algunos adeptos conviven en *ashrams*, comunas o comunidades; otros fuera de las mismas.

— Los adeptos se dividen en tres grupos conforme a sus tres grados de iniciación:

a) En el 1.º reciben un «nombre» nuevo, significativo de su ruptura con su pasado, con sus anteriores relaciones familiares, profesionales, sociales, etc., y de su nuevo ser y existir. Como en la antigüedad reconocen la identidad entre el nombre y la cosa o ser nombrado. Además se comprometen a huir de la política así como a practicar el vegetarianismo, a evitar las relaciones sexuales ilícitas, a abstenerse de bebidas excitantes, juegos de azar, especulaciones mentales, etc.

b) En el 2.º adquieren y desarrollan las cualidades específicas del guía espiritual (*brahmana*): la serenidad, el autocontrol, la tolerancia, la austeridad, la apacibilidad, la sabiduría, el sentido religioso profundo, etc. Reciben un «cordón sagrado» que les sirve para contar su mantra tres veces al día.

c) El 3.º los lleva a la renuncia total, que, en su dimensión positiva, consiste en la consagración de todos sus pensamientos, palabras y obras a Krisna. Es como el *Brahmacharya.* En el rito de iniciación de este tercer grado reciben una vara y el nombre de *swami* o sea,

«señor, amo», pues ya «se es dueño de todos los sentidos, de la mente, del habla, de la ira, del estómago (comida, bebida), de la sexualidad, etc.». El así iniciado ya no se deja fascinar ni seducir por las apariencias ni atrapar en la red engañosa de la energía ilusoria, material. Está centrado y como absorto en Krisna. Hay como 4 categorías de harekrisnitas: 1) los *Brahmacari* (en sánscrito se pronuncia «chari») o estudiante del espíritu (cabeza rapada, túnica de color naranja-rosado). Viven en comunas o comunidades, dedicados al estudio de los libros sagrados, trabajan en las granjas, predican por las calles; 2) el 2.º grupo está integrado por casados (los *Grihasthas*); 3) los casados que renuncian a la vida familiar, se separan de su esposa e hijo y se consagran a la práctica permanente de yoga para progresar en la conciencia de Krisna. Visten túnica de color rosado; 4) los *sannyasies* o «ascetas», que han renunciado a todo lo del mundo, aunque usen lo necesario para subsistir, pero sin apego a nada ni deseo alguno. Se dedican sobre todo a la predicación, al testimonio y a la formación de los principiantes o Brahmacari. Sin morada fija en un lugar determinado viajan predicando. Visten de color naranja. Los de los 4 grupos son célibes; los casados tienen relación sexual solamente para tener un hijo.

— Llaman *karmis*, o personas que trabajan para sí mismos, a los que no son Hare krisna. Su misión debería ser purificar su trabajo mediante la aportación de un porcentaje del fruto de su trabajo para fines espirituales.

3.8.7. Compromiso y actividades

Los harekrisnitas se sienten llamados a instaurar la espiritualidad hindú e incluso la estructura socio-cultural védicas en Occidente. Practican la *bhakti-yoga* o *yoga* (3.10.3) de la *bhakti*, palabra sánscrita que significa «devoción, entrega, adoración, participación». En hinduismo, también en la ACK, es un tecnicismo expresivo del «abandono» a la divinidad o la actitud de «adoración» permanente, el medio más eficaz para llegar al nivel del servicio devocional puro a Dios. Se consigue por medio de las 9 actitudes «devocionales»: escucha del Señor, glorificación, recuerdo, oración-petición, adoración, plegarias, servicialidad, amistad y abandono total al Señor.

El modo más perfecto de yoga y más eficaz de culto es la repetición (con o sin canto y danza, en el templo —*kirtan*— o por las

calles —*sankirtan*— [16]) del *Mahamantra* [17]. Los Hare Krishna recitan 1.728 veces cada día sus 16 palabras: *Hare Krishna, Hare Krishna,/ Krishna, Krishna, Hare, Hare./ Hare Rama, Hare Rama,/ Rama, Rama, Hare, Hare* [18], o sea, 16 veces una especie de «rosario» de 108 bolitas, que llevan siempre colgado al cuello. Su recitación se hace en dos horas de oración de repetición. Todas las mañanas se reúnen en la sala-templo para la oración comunitaria. «Los medios recomendados para obtener el amor puro por Dios en la época actual —*Kali-yuga*—, época de enfretamiento y riña, consisten en la glorificación y el cántico de los Santos Nombres del Señor. El sistema más sencillo para la gran mayoría de personas es cantar el *mantra* (9.11.)». «Debemos hacer ofrenda a Krisna de todos nuestros actos, y no ocuparnos en nada destinado a nuestra sola complacencia sensorial» (*Fil. ACK*, 8 y 7).

— Alimentación exclusivamente vegetariana y leche. Prohibidos la carne, los huevos, el pescado, las bebidas excitantes (alcohol, café, té, etc.), los juegos de azar. El devoto de Krisna come lo que antes tomó el Señor supremo. Pero Krisna comió y pide que le ofrezcan hojas, fruta, agua, o sea, vegetales, cereales, leche, fruta, a lo cual responde complacido «Yo lo aceptaré» (*Bhagavadgita* 9,26), nunca carne, pescado, huevos, etc. Estos no son alimentos adecuados para el ser humano ni prescritos por el Señor mismo.

— No se puede comer nada sin haberlo preparado conforme a un ritual preciso y sin habérselo ofrecido a Krishna. «Antes de comer debemos ofrecerle al Señor el alimento que nos mantiene. Krisna, entonces, se transforma en la ofrenda y nos purifica» (*Fil. ACK, 6).*

— Tienen que vivir la pobreza efectiva y afectiva aunque a veces los medios de comunicación social les han echado en cara la posesión de valiosas casas de campo, coches lujosos, etc., no sé si con motivo o sin él. Es compatible, pues, según ellos, «la verdadera renuncia» consiste en «renunciar al sentido de la propiedad de las cosas. Un mendigo puede estar orgulloso de su peseta mientras que un espiritualista puede usar facilidades materiales, que son la propiedad del Señor, al servicio del Señor, y entonces tales facilidades se consideran espirituales, pues se usan para satisfacer al Señor, y no para satisfacción particular».

— El ideal es la vida célibe. Las relaciones sexuales sólo pueden tenerse en el matrimonio. Prohibido el divorcio. Todo acto sexual debe estar ordenado a la procreación. Los esposos viven separados durante el día. La mujer es una reencarnación inferior a la del hombre.

— De acuerdo con el proceso de la autorrealización y con el progreso individual unos renuncian a la familia de sangre, a los estudios, profesión; otros viven en familia, estudian en colegios, ejercen sus profesiones, etc. El que juzga necesario abandonar un trabajo o unas relaciones determinadas por considerarlas un obstáculo para su perfeccionamiento espiritual lo hace por su propia voluntad y cuando lo cree necesario.

— Observar un horario rígido, por ejemplo: tras 6 horas de sueño levantarse a las 4 de la madrugada cuando la atmósfera aún no se ha contaminado por las vibraciones perturbadoras del alma. Oración. 8,30 desayuno. A continuación hasta las 2 (comida) realizar los servicios correspondientes; para muchos la venta callejera de su literatura y la predicación (canto de los santos nombres y la invitación a asistir a conferencias) por las calles. Los célibes visten el *dhoti* de color azafrán, rosado; blanco el de los casados.

3.8.8. Financiación

— Productos de granjas propias, por ejemplo: la «Nueva Vrajanmandala» a unos cuatro km. de Brihuega (Guadalajara) de 300 Has.

— Donativos [19], venta callejera de libros, revistas, casetes, etc. La editorial creada por el fundador de este NMR en 1972, la *Bhaktivedanta Book Trust*, hasta 1986 había publicado casi siete millones de ejemplares védicos en español. En sus procesiones por las calles recogen limosnas y entregan su dirección para posteriores encuentros con los interesados. Surten de incienso (fábrica «Spiritual Sky» de Barcelona), sándalo, perfumes naturales, etc., a numerosos comercios, a más de 100 sólo en Barcelona y su entorno.

— Petición y recolección de limosnas. Cuando piden a personas determinadas suelen aducir motivos no reales, por ejemplo: construcción de escuelas, guarderías; rehabilitación de dogradictos y alcohólicos, etc. [20], si bien algunos jóvenes se han librado de la drogadicción gracias a su intervención y a haber adoptado el sistema de vida harekrisnita.

NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA

1. *Nosotros. Si me dijeran qué es la conciencia de Krisna*, Brihuega s/d.; H.CH. CHÉRRY, *Les sectes qui viennent d'Orient*, París 1976 (doctrina, organización, etc., de este NMR y de otros tres más); M. GONZÁLEZ LÓPEZ, *Asociación para la conciencia*

de Krishna en AA.VV. *Pluralismo religioso...* 319-50; M. GUERRA, *El hinduismo y su penetración en España* en AA.VV. *Pluralismo religioso...* 650-91; J. RODRÍGUEZ, *Las sectas...* 106-12. Sobre el hinduismo, cfr. M. GUERRA, *Historia de las...* I, 129-97.

2. Agradezco la supervisión de esta exposición de la ACK a Devasi Dasa (Daniel Molina Gil Fillán), «Brahmana-sacerdote» en la Vrajamandala de Brihuega (Guadalajara).

3. Se comprende que, dadas sus connotaciones negativas, rechacen la denominación «secta», pero no veo por qué prefieren llamarse «cultura» como si no aceptaran su condición básicamente religiosa.

4. Aunque probablemente algo aumentada, esa cifra parece válida si incluye a todos los hindúes. Pero, de las 4 *sampradoyas* o «líneas disciplulares autorizadas» (cf. nota 9) al menos una, la Sri, considera a Krisna como avatara (9.1) de Visnú, nombre de la divinidad que, junto con Brahma y Siva, integra la triada divina suprema del hinduismo.

5. Datos tomados de una investigación hecha en 1985 por L. Moore, encargado de la sección religiosa en el periódico *Houston Chronicle* de Estados Unidos.

6. «Aceprensa» 16.9.1992, pp. 2-3, tomado de un reportaje de «Newsweek» 3.8.1992.

7. Datos de la revista «Hinduism Today».

8. Son los 700 versos finales del *Mahabharata*, epopeya hindú de 180.000 versos. Cfr. su traducción comentada en M. GUERRA, *Historia de las...* III, 126-36. Texto sánscrito, su transliteración con caracteres latinos, traducción castellana y comentario en A.C.B. SWAMI PRABHUPADA, *El Bhagavad-Gita tal como es*, Los Angeles 1984 (el fundador de la ACK lo tradujo del sánscrito al inglés así como otros 60 volúmenes, pero esta traducción castellana no es directa, sino a través de esa versión inglesa). De ahí algunas de sus inexactitudes, por ejemplo: el masculino *El*.. aunque *Gita* (pronúnciese «Guita») es femenino. Por eso «canción» es su traducción más acertada que «canto».

9. Devarsi Dasa rechaza esta afirmación. Al mismo tiempo afirma que «los hindúes que no aceptaron a Swami Prabhupada en la India son los defensores de que uno solamente puede ser sacerdote (brahmana o miembro de la casta superior, experto en los libros sagrados, etc.) si nace en una familia de sacerdotes. Sus cualificaciones no importan». Se opone porque «se puede argumentar que hay 360 ediciones diferentes de la *GITA*. Sólo se debe adoptar el comentario del GITA que esté autorizado por cuatro de las sucesiones discipulares genuinas en esta era, cuyos fundadores originales son: Sri, Brahma, Rudra y Sanatkumara. Swami Brabhupada es un representante genuino de la línea Brahma, que se remonta al menos a 5.000 años, presentando comentarios del Bhagavad Gita (*Gita* es femenino en sánscrito, ¿por qué usa el masculino? Es sabido que en las lenguas indoeuropeas las palabras compuestas se comienzan a leer por el componente final: «la Canción del Señor» en este caso). El GITA fue transmitido por Sri Krisna a Vivasvan hace 120 millones de años». Los Vedas son ciertamente los libros sagrados más antiguos de los conocidos, pero la datación de su parte más antigua el *Rig-Veda* oscila entre el 2.000 y el 1.500 a.C.; el *Mahabharata*, cuyos 700 versos finales forman la *Bhagavadgita*, entre el siglo IV a.C. y el IV d.C.

10. A.C.B. SWAMI PRABHUPADA, *El Néctar de la Devoción* (titulo original: *Bhakti-rasamrita-Sindhu*), Los Angeles 1985; *Volver a nacer. La ciencia de la reencarnación*,

Madrid 1986 (doctrina de la reencarnación, su demostración lógica y su consonancia con los principios de la ciencia (?). La respalda también con frases de hombres occidentales ilustres, sacadas de su contexto). Para la propaganda usan: *Hare Krisna, 1978* (folleto); «La revista del movimiento H.K.» y «Número especial del movimiento H.K (1980)». Cfr. también ASOCIACIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONCIENCIA DE KRISNA, *Bhakti. La ciencia perfecta*, Barcelona 1977.

11. Sobre la pronunciación de las palabras sánscritas, frecuentes en los NMR, sobre todo en los de impronta oriental, cfr. 9.16.

12. *La Filosofía de la ACK (= Fil.ACK)*, n.º 2 en *La actualidad. Hare Krisna*, n.º 9 (Boletín trimestral).

13. *Fil. ACK, 4.* Sobre su datación (cfr. nota 9).

14. Brahman vive 100 años (cfr. nota 9), al final de los cuales el universo, *maya*, o todo lo apariencial, sensorial, es reabsorbido, penetra en el cuerpo transcendental de Maha Visnu, para, tras un descanso, volver a empezar el proceso de emanación, un nuevo ciclo cósmico.

15. Palabra etimológicamente emparentada con «*atmó*-sfera», *atmen* = «respirar» en alemán.

16. Procesión —que puede verse por ejemplo: en Madrid— por las calles, iniciada por Sri Caitanya Mahaprabhu (pronúnciese *Chaitania*) (1485-1533), el gurú preferido de los Hare Krisna. En ella los instrumentos comienzan por tocar pausadamente a fin de ayudar al recogimiento y a la concentración mental de los cantores o participantes. Pasado un rato de concentración, fuera de sí por la «devoción» o entrega, empiezan a danzar como electrizados, los ojos puestos en el cielo, los brazos en alto mientras exclaman de vez en cuando *Haribole* = «Aclama a Hari» o simplemente *Bole, bole*.

17. *Maha* = «grande, gran, mayor»; *mantra*, cfr. 9.11.

18. En el hinduismo Krisna y Rama (protagonista del *Ramayana*, poema épico-religioso de 48.000 versos, que integra la Tradición hindú con el *Mahabharata* y otras obras) son *avataras* míticos de Vishnú.

19. En la cuestación de Navidad de 1980 (20 días en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Canarias) recolectaron 16 millones de ptas. Prefieren realizar su propaganda y recolección de limosna en los aeropuertos, estaciones ferroviarias, mercados, ferias, etc.

20. Lo recogido asciende a muchos millones, cfr. cifras en M. GONZÁLEZ LÓPEZ, l.c. 338-44.

3.9. La Meditación Transcendental [1]

3.9.1. Aparición

Madrás (India), 1958. En España desde 1971; está registrada como *Centro de Estudios de Rehabilitación Social* (CERES) en el

Ministerio del Interior. Figura también como *Asociación para el Estudio de la Inteligencia Creativa y Enseñanza de la Técnica de la Meditación* (AECIC). Su centro mundial está teóricamente en Rishikesh, de hecho en Suiza.

3.9.2. Número

Está asentada en unos 100 países. En el mundo cuenta con más de un millón de adeptos; en España con 500 de pleno derecho, si bien los practicantes de la MT se acercan a 20.000. Hasta 1974 habían recibido su instrucción más de medio millón de estadounidenses. Cuenta con más de 4.000 gobernadores en el mundo, directores de unos 14.000 instructores o profesores en más de 1.500 centros.

3.9.3. Fundador

Malesh Prasad Warma nació en 1911 en Jabalpur (India). Licenciado en Física, trabaja en una fábrica hasta que se encuentra con el Guru Dev, «Maestro divino», que había actualizado una técnica de meditación, iniciada por el filósofo Shankara (s. IX d.C.). Es discípulo suyo desde 1941 a 1953. En 1953, tras la muerte de su maestro, adopta el nombre: Maharishi (= «Gran sabio») Mahesh Yogui. Tras la muerte de su maestro pasa dos años en una cueva en meditación. En 1958 experimentó como una vocación o mandato divino para inaugurar el *Movimiento mundial para la regeneración espiritual de la humanidad*, que luego se concretó en el método de la MT. En 1959 se traslada a Estados Unidos. Allí permanece sin relieve alguno hasta 1967. Adquiere una gran popularidad cuando conecta con personajes del mundo del espectáculo: George Harrison —uno de los Beatles—, Mia Farrow, los Rolling Stones, Beach Boys, etc., que le entregan sus ingresos de una semana de trabajo en pago de la ayuda recibida. En 1965 funda la *Sociedad internacional de Meditación* (para el gran público) y, algo más tarde, la *Asociación para la ciencia de la inteligencia creativa* para atender a necesidades peculiares; en 1971 la *Universidad internacional Maharishi* (*MIU*, en Europa MERU con sede en Weggis, Suiza) para formar profesores de la

Ciencia de la Inteligencia Creativa (SCI) y de la MT. En Mallorca, en 1971, celebra el primer curso seguido por numerosas personas; para el siguiente tiene ya 2.000 profesores. Al año siguiente, también en Mallorca, inaugura el Plan Mundial, que prevé 3.600 centros (uno por millón de habitantes). En 1974 dicen haber descubierto el *Efecto Maharishi* [2]. El 8.1.1975 proclama el inicio del «Alba de la Era de la Iluminación» o de una Nueva Edad de la humanidad.

3.9.4. ¿La MT es un NMR o no?

Cuestión discutida. Al comienzo ciertamente lo era y de evidente impronta hindú. Ahora su condición de religión está más desdibujada. Según su fundador sería un procedimiento natural de maduración interior de la persona, compaginable con cualquier sistema filosófico o religioso, integrable incluso en cualquier método de oración. Pero el Tribunal de Apelación (Filadelfia), en su veredicto del 2.2.1979, lo considera como religión. Motivos: los elementos religiosos de su ceremonia de iniciación así como los de la *puja* = «adoración, himno devocional hindú». En la ceremonia *puja* se rinde reverencia, se ofrecen flores y frutos, incienso, sándalo, ya al líder en persona, ya —como en la MT— a una pintura-retrato del gurú Dev, mientras se cantan canciones en sánscrito durante tres o cuatro minutos por considerarle la Personalidad-Trascendencia suprema. Según ellos se trata de un rito no religioso, sino de simple gratitud. En la iniciación el gurú da el *mantra* al discípulo que hace promesa formal de no revelárselo a nadie. Además hay que tener en cuenta las prácticas de normas ético-religiosas (dos periodos de oración diarios, el título del fundador: «Su santidad», el celo proselitista, etcétera). Es un NMR de inspiración hindú, presentado como técnica psico-terapéutica. Sus métodos de oración se remontan a la tradición monástica del hinduismo, sobre todo a la del pensador Shankara del siglo IX d.C. El 6.8.1980 la Audiencia Administrativa de Colonia permite al Gobierno Federal afirmar que la MT es una secta que puede dañar psíquicamente a quienes la practican.

3.9.5. Doctrina y creencias

— *Divinidad.* Concepto panteísta. No la conciben como personal y transcendente: Dios, sino de manera panteísta, como el «Espíritu

cósmico» o realidad universal e impersonal, resultado de la fusión de la mente de cada individuo con el alma cósmica universal. El hombre no conseguirá esta fusión si no se desprende de todo lo sensorial e instintivo. La perfección de cada uno depende de su grado de evolución en la marcha hacia la conciencia cósmica; «perfecto» es el que se desprende no sólo de lo sensorial y de las imaginaciones, sino incluso del pensamiento e ideas, instalándose en la «pura conciencia».

— *Eclecticismo y sincretismo*. Afirman la compatibilidad de la MT con cualquier religión, también con la cristiana. Pero la orientación de su técnica, su concepto de la felicidad, salvación, etc., no se aviene con la fe cristiana. Además el panteísmo es incompaginable con la noción personal de Dios trascendente e inmanente, mucho más con el monoteísmo trinitario.

3.9.6. La oración mántrica

Mantra es una palabra sánscrita, compuesta de la raíz *man* = «pensar, *men*te» y *trai* = «proteger, liberar» de la esclavitud de lo apariencial, sensorial. Es una palabra o fórmula mágicamente eficaz, clave de cada persona y de su personalidad, que le permite estar en armonía perfecta con lo divino, con lo cósmico, con los demás hombres y consigo mismo. Sólo puede conocerla el interesado y quien tenga dominio legítimo sobre él (cónyuge, etc.), pues conocerla es dominar al interesado. Su eficacia no depende de su comprensión, sino de la rectitud de intención y de su recitación perfecta (pronunciación, ritmo, melodía, posturas, etc.). Ordinariamente son palabras sánscritas, tomadas de los *Vedas* (libros sagrados hindúes, escritos entre los años 1.500-1.000 a.C.), idioma no hablado desde hace siglos.

La oración de la MT consiste en la repetición del mantra durante 20 minutos, dos veces al día. Así se logra una mejor coordinación entre espíritu y cuerpo, entre el yo y los demás hombres así como con el entorno cósmico y con la divinidad, una mayor resistencia a la enfermedad y la disminución de la ansiedad, del estrés, una sensación de mayor alegría, paz, felicidad, el desarrollo total de la inteligencia y de la creatividad, o sea, se alcanza el llamado «cuarto estado» (distinto y mejor que el de vigilia, sueño y ensoñación) o «estado transcendental». Produce la relajación psico-física, pero a veces también algunos transtornos psíquicos y ensimismamiento o

repliegue del individuo sobre sí mismo, efectos similares a los de otras técnicas psicotécnicas, por ejemplo: del yoga, la «iluminación» del zen.

En el estadio más adelantado de la MT, gracias al programa «Sidhis MT», dicen que se aprenden técnicas secretas en orden a realizar fenómenos con la levitación, la invisibilidad e inmortalidad.

3.9.7. Organización

— La MT se estructura en doble vertiente con dos escalafones jerárquicos perfectamente diferenciados, a saber: el encargado de la enseñanza de la Meditación y el que lleva la administración. *Maharishi* se halla en el vértice de ambas o de la pirámide.

— *Un Gobierno Mundial de la Era de la Iluminación* con 10 ministros, por ejemplo: para el Desarrollo de la Conciencia, para la Ley y el Orden natural, para la Integridad Cultural, Invencibilidad y Armonía mundial, para la Educación e Iluminación, para Sanidad e Inmortalidad y otros 5 más de nombres no menos curiosos.

— Un *Consejo General de Gobernadores* o *Gobierno nacional de la Era de la Iluminación* en cada nación.

— Los *Instructores* en cada localidad (en España unos 65).

Cuenta con las siguientes instituciones de competencia específica: a) *Movimiento de regeneración espiritual (SRM)*, para atraer a cuantos deseen recibir la formación de la MT; b) *Sociedad internacional de meditación de estudiantes (STMS)*, actúa en las Universidades y Escuelas superiores; c) *Movimiento mundial de la ciencia de la inteligencia creativa (WYMS)*, orientada a los jóvenes en general; d) *Fundación de la inteligencia creativa*, para los economistas e industriales; e) *Universidad internacional Maharishi (MIU)*, centro de investigación y de enseñanza doctrinal de la MT.

3.9.8. Compromisos y actividades

— Las prescripciones éticas parecen reducirse a abstenerse de alcohol y drogas antes de la iniciación así como a orar para bendecir los alimentos. Los iniciados deben hacer la oración mántrica, la *puja*, etcétera, ya expuestas.

— Naturalmente, acabada la ceremonia de iniciación, deben participar en las sesiones de grupo o de control-chequeo. En ellas, durante los tres días siguientes a la iniciación, el instructor hace al iniciado una serie de preguntas a fin de precisar su grado de integración, si su mente «se desvía», si pierde eficacia el mantra, etc.

— Luego, asesorado por los instructores, participará cada vez con más frecuencia en conferencias, cursillos temáticos, fiestas, etc., de manera que, dándose cuenta o sin dársela, acabará por vivir recluido en un clima cerrado, el de la MT. Se ha creado la dependencia socio-psicológica y estará como bajo los efectos de una droga especial. Le dicen que debe seguir los preceptos morales de sus creencias, pero con el tiempo, si no reacciona, su «creencia» está condicionada por los resortes de la MT. Aparentemente y al comienzo, es un método encaminado a mejorar la salud psíquica y fisiológica, a aceptarse mejor a sí mismo y a los demás, a potenciar sus cualidades, a ser más creativo e inteligente. De ordinario así lo creen en los tres primeros pasos, los de la captación, y previos a la iniciación, a saber: dos conferencias gratuitas sobre técnica de MT, tenidas en días distintos, y una entrevista personal (a continuación de la 2.ª conferencia) en la que se rellena un formulario con los datos personales, profesionales, modo de pago, etc. Pero a la larga se crea la dependencia y se experimentan efectos colaterales generalmente adversos.

3.9.9. Financiación

— La matrícula y la venta de los numerosos cursillos de MT. La adquisición del mantra de iniciación en la MT importa el 25 % del salario mensual del aspirante. Además hay que abonar la inscripción anual como miembro de la MT. El importe de los cursillos varía según su categoría y duración; el de los más costosos, los de Sidhis (hechos por casi 25.000 españoles, según dicen), asciende a 250.000 ptas. como cuota inicial, en total o al finalizar no baja del millón de pesetas.

— Los responsables de la MT deben contribuir con un porcentaje determinado, por ejemplo: los instructores se reservan para sí el 45 % de lo abonado por sus alumnos; el resto lo dan al Centro administrativo del Plan Mundial; los profesores de dedicación parcial entregan el 75 % [3].

NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA

1. R.D. BAIRD, *Religious or Non-Religious: TM in American Courts*, «Journal of Dharma» 7 (1982) 391-407 (estudia la MT en cuanto movimiento «no religioso», o sea, técnica encaminada a la salud física y mental, también en cuanto prácticas de iniciación en *puja* y *mantra*, como «religión»); J-S. LUCAS, *La meditación transcendental* en AA.VV. *Pluralismo religioso...* 403-29; MHARISH MAHESH YOGI, *Fondements du progres*, Universidad Internacional Maharishi 1975; IDEM, *La Science de l'étre et art de vivre*, Paris 1976; C. MUÑOZ MALAGARRIGA, *Guía de Meditación Transcendental*, Barcelona 1981; J. RODRÍGUEZ, *Las sectas...* 112-21; D. SHAHS, *The meditators*, Plainfield 1975.

2. He aquí su enunciado: «Cuando el 1 % de la población de cualquier ámbito social practica la Meditación Transcendental, se reduce de manera clara la delincuencia, los accidentes, el paro, etc., y proporcionalmente mejora la calidad de vida para todos». Este principio es una invitación a la implantación de la MT de manera oficial y con apoyo del Estado. Son ya 1.500 ciudades las que han alcanzado ese mítico 1 %; ninguna de ellas española.

3. En un solo año se recogieron 20 millones de dólares de las matrículas por cursos. Otras fuentes de financiación son los donativos, la venta de material educativo, de revistas, vídeos, etc.

3.10. Métodos de Perfeccionamiento Individual

En los últimos decenios se han puesto de actualidad numerosos métodos, que se autoproclaman eficaces en orden a conseguir el perfeccionamiento individual, el desarrollo de todas las potencialidades de cada uno, también de las ocultas y como en reserva, así como para obtener la confianza en sí mismo, el señorío de sí mismo, la paz y serenidad interior, la armonía con uno mismo y con los demás e indirectamente el éxito profesional y social. Se trata siempre del triunfo personal, individual. Resulta incontable el número de estos métodos [1]. Algunos de ellos se mueven en el plano psicológico, científico; ordinariamente mezclan lo psicológico con los pseudo-religioso. La mayoría tienen una aceptación clamorosa, también desde el punto de vista económico, al margen de que suelen ser caros. Como un método de esos pretende presentarse la Meditación transcendental, de la cual hablo en el epígrafe anterior. Ahora voy a exponer los dos más conocidos, al menos en España e Hispanoamérica.

Con la ciencia y la técnica se ha impuesto en Occidente Prometeo o el espíritu prometeico, combinado de orgullo, racionalismo, talan-

te emprendedor y actitud no religiosa, a veces irreligiosa, laicista, que no cree sino lo que ve y es objeto de experiencia o de experimentación científico-técnica, capaz de arrebatar sus secretos a la naturaleza como Prometeo de «robar a los dioses» el fuego —base y factor de la técnica— y la inteligencia —causa e impulsora del progreso humano—. Pero la tensión prometeica estaba condenada al agotamiento, que ha llegado ya. Su debilitamiento y sus imprevistos efectos secundarios de signo catastrófico han facilitado el retorno de Dióniso y de Orfeo, de lo dionisiaco y orfeico, o sea, la irrupción del irracionalismo, de las fuerzas ocultas, de la credulidad, el ansia por alcanzar los «estados superiores» de la consciencia, etc., desde la entrañas oscuras del hombre y de su psiquismo. Como prueba ahí está la floración de los NMR de impronta oriental, la proliferación de centros de yoga y zen, la eclosión de los métodos de control mental que toca exponer ahora y la misma erupción como volcánica de tantos NMR o sectas, testimonio inequívoco de que el sentido religioso ni está ya superado ni ha muerto como pregonaban los marxianos de palabra así como el epicureísmo y permisivismo occidental con su vida.

3.10.1. Instituto Arica [2]

«Arica» es una palabra quechua que significa «puerta abierta» y nombre de la ciudad chilena llamada así, lugar de nacimiento del fundador de este «instituto», designación que pretende marcar el sello de lo científico en su método. Por táctica, al surgir dificultades, ha adoptado otros nombres, por ejemplo: *Clarificación Científica de la Conciencia.*

a) *Aparición.* En Arica (Chile) en 1969.

b) *Fundador.* Oscar Ichazo, nacido en Bolivia, aficionado a lo esotérico y al ocultismo desde su adolescencia, viajó al Tibet para vivir como discípulo de un lama o jefe religioso, monje, del lamaísmo. En 1969 enseña en el Instituto de Gnoseología de Santiago de Chile, que se llamó *Instituto Arica de Chile* a partir de 1970 con 12 chilenos como discípulos iniciales, a los cuales se agregan en ese mismo año 50 estadounidenses. Se traslada a vivir en un lujoso apartamento de Manhattan, centro de Nueva York.

c) *Doctrina y creencias.* Arica está caracterizado por el *sincretismo* o mezcla —no siempre bien asimilada— de elementos orientales:

(hindúes, lamaístas tibetanos, yoga, etc.,), cristianos, de cábala judía, tarot egipcio, de psicología y «místicos». El lamaísmo es la religión del Tibet, adaptación del budismo a su religión ancestral y a su carácter y tradiciones.

Aspira al perfeccionamiento del individuo por sí mismo mediante la autorrealización que lleve a la paz interior así como a la armonía con uno mismo, con los demás y con la naturaleza, con el universo. Resultado de la maduración de todas las cualidades o potencialidades personales y señal de la autorrealización es el bienestar, la alegría y la armonía.

El objetivo de su método es alcanzar lo que los budistas japoneses llaman *satori* = «iluminación» (en japonés) o la superconciencia, que libera al individuo del ámbito tenebroso del subconsciente e inconsciente y le hace salir del consciente para irrumpir en la zona luminosa y armónica de la superconsciencia.

d) *Método o medios para conseguirlo*. He aquí los principales:

— Cursos intensivos de fines de semanas, semanales, a veces hasta de 40 días, en los cuales se participa en ejercicios físicos y mentales, danzas, *mantras* cantados, en ratos de meditación en su sentido oriental de concentración, etc. En ellos usa mucho los llamados *yantras* o símbolos murales de color.

— Usa también *capas* o altares rituales, tal vez por influjo de la *puja* oriental (3.9.4).

— Lo pseudo-religioso se combina con lo pseudo-científico. Exalta el alcance de la razón humana hasta el punto de considerarla como la única o, por lo menos, la más adecuada fuente de conocimiento al menos para los tiempos actuales y para el mundo occidental. El hombre de nuestro tiempo necesita una explicación racional del universo, de los seres y de sí mismo mucho más que la actitud e interpretación religiosas o de fe, válidas para otros tiempos y etapas culturales.

— El Instituto Arica ha adquirido un relieve especial por su vinculación con Nueva Era [3].

3.10.2. Método Silva de «Control mental» (Mind Control)

El Instituto Arica es ciertamente un NMR con doctrina sincrética pseudo-religiosa, con adeptos, etc., tanto o más que una técnica

psicológica. En cambio, el MSM parece ser más una técnica psicológica que un NMR. Pero es una técnica en tal medida que queda convertida en una especie de «ídolo», que desplaza a Dios. En la Gnosis de Princeton (7.7) se atribuyen virtualidades metafísicas a la ciencia positiva, que es así —de alguna manera— capaz de demostrar la existencia de Dios y de lo transcendente, realidades que ciertamente desbordan el alcance de las ciencias positivas, o sea, se exalta tanto a la ciencia positiva que se le concede un alcance metafísico y se la hace realizar unos servicios religiosos que no son de su incumbencia. El MSM exalta también la psicología profunda, su «Control mental», pero no para ponerla al servicio de lo religioso, sino de suerte que hace innecesario a Dios en sí y como fin del hombre, como su bienaventuranza y felicidad plena y eterna. No obstante, es o puede ser aceptable si se usa hasta cierto punto y sólo en cuanto técnica al margen de las creencias e ideología de su fundador.

a) *Aparición.* Aunque iniciado en 1944, propiamente apareció en Laredo (Texas, EE.UU.) en 1966 cuando J. Silva dejó un lucrativo negocio electrónico para lanzar mundialmente su método. Se ha extendido por América, Europa, Asia.

b) *Número de adeptos.* Propiamente no puede hablarse de «adeptos» como si el MSM fuera necesariamente un NMR, no un «método», aunque sea también un NMR en varios aspectos y para bastantes de sus practicantes. En 1991 había ya 10 millones de graduados en este método en todo el mundo a pesar de su precio elevado. Ahora cuenta con 400 «conferenciantes» o «instructores» que transmiten el MSM en 16 idiomas en 79 países.

c) *Fundador:* José Silva, nacido en 1914 en Laredo (Texas, EE.UU.), sin estudios medios ni universitarios, exceptuados algunos cursos por correspondencia. A los 6 años de edad vendía periódicos y limpiaba zapatos. Casado y con 10 hijos. En 1944 comenzó la investigación acerca del control de las ondas cerebrales para incrementar el cociente intelectual de los participantes. Tras descubrir una nueva ciencia, llamada por él «Psicorientología», elaboró el programa del *Mind Control* o «Control mental» [4].

d) *Libros básicos.* Los de José Silva. Sólo he podido utilizar *Control Mental, «Método Silva». The american dynamic. Meditation system, TM (El sistema americano de Meditación Dinámica, TM)*, Madrid 1983. La TM, sigla de «Meditación Trascendental» en inglés, publica

una de sus filiaciones. Siento no haber visto otra obra suya anunciada en el libro antes citado, *Reflexiones*, cuyo título permite intuir un temario menos técnico y más ideológico. Un boletín: *Mind-Control-Communique* (1er número en junio, 1969), llamado más tarde *Mind Control Newsletter.*

e) *Doctrina*

— *Panacea de todas las deficiencias.* Silva está convencido de que «el descubrimiento de que la inteligencia humana puede aprender a funcionar conscientemente en las frecuencias cerebrales Alfa y Theta va a pasar a la historia como el mayor descubrimiento de la humanidad... Puede ser, verdaderamente, el comienzo de una segunda fase de la evolución humana en este planeta» (*Control mental...* 7, 13).

— *Sincretismo científico-religioso.* No sé por qué es manifiesta la tendencia del MSM a una mezcolanza híbrida de un método aparentemente científico con ingredientes doctrinales cristianos, que le dan una dimensión transcendente, religiosa, en parte sustitutiva de las creencias religiosas. De ahí su naturalismo antropocéntrico y su pelagianismo más o menos encubierto.

— *Antropocentrismo inmanentista.* Por una parte se ensalza tanto el MSM y su eficacia que no puede ser obra exclusiva de un hombre; una y otra vez se atribuye a «la ayuda divina», a una especie de revelación o inspiración inconsciente. Más aún, «Jesús era responsable directo del progreso que (J. Silva) estaba haciendo en la investigación del cerebro humano». Pero, por otra parte, la transcendencia de Dios queda difuminada y reemplazada por un inmanentismo o interiorización de lo divino en los estratos no conscientes del yo humano de cada individuo de manera que la desconexión del hombre con el mundo exterior por medio de la llamada «clarividencia» [5] se corresponde e identifica «con 'el reino de los cielos que está dentro de nosotros' al que se refiere Jesús (*Lc* 17,21)». «Aprendiendo a utilizar el hemisferio derecho del cerebro [6], los seres humanos utilizan conscientemente el subconsciente y entran en el reino de los cielos». Paso por alto la referencia a tantos otros textos evangélicos, distorsionados en los escritos del MSM. «El Espíritu Santo» es «una dimensión (o nivel) de la mente, la cual se encuentra dentro de cada uno de nosotros». Por eso «la parapsicología puede trazar la línea entre lo supranormal y lo sobrenatural».

— *Naturalismo y «cosificación» de lo divino.* «El reino de los cielos», anunciado por Jesucristo, no es lo que la Iglesia y la teología han enseñado. El MSM lo entiende como «la actualización del poder potencial de cerebro», o sea, el sacar a luz o hacer rendir todas las virtualidades del cerebro, de la mente humana. «Dios», por ser «la mayor de todas las inteligencias, cuyo dominio es el universo entero», ocupa el vértice de la pirámide de «la jerarquía de inteligencia», presente «en el universo». Otros grados o estratos de inteligencia, en orden ascendente, son la razón humana, «la superior destinada a gobernar la galaxia llamada Vía Láctea» y la de «nivel superior rectora de un grupo de galaxias». Por encima de todas ellas, se halla la Inteligencia que es Dios. Todo queda así «naturalizado», por no decir «cosificado», o sea, convertido en «cosa», en realidad cósmica. Suena en una onda similar a la del pancosmismo budista (9.4).

— *Igualdad de todas las religiones.* Si lo divino queda circunscrito a lo cósmico y a lo humano, el hombre mismo es el origen y la medida de las religiones. «Todas las religiones son iguales e igualmente buenas» en la medida en que contribuyan a «mejorar el factor espiritual del ser humano», es decir la mente, pues ese es el destino y razón de ser de las religiones. Aunque José Silva es católico por su bautismo, no se ve cómo puede afirmar serlo realmente. Más aún, cuando habla de Jesucristo distingue siempre entre «el rabí Jesús» y «el mensaje de Cristo», distinción de raíces gnósticas.

— *La reencarnación.* No sólo cree en la reencarnación, sino que, además, dice demostrarla científicamente mediante la regresión en el tiempo por la hipnosis, etc., que permite al individuo recordar hechos y vivencias de sus existencias anteriores. Y esto a pesar de que los casos expuestos pueden explicarse por medio de la telepatía, de la clarividencia, de la pantomnesia, a veces de la fabulación, que sería un fraude inconsciente en estos casos.

— *La acogida de los consejeros espirituales.* El MSM no se contenta con la autorrealización mediante el desarrollo de todas las fuerzas ocultas y hasta ahora fuera del control consciente. En una etapa del aprendizaje los participantes en sus conferencias y cursillos se entrenan para acoger a los «seres espirituales» que serán sus consejeros en su actividad espiritual, a los cuales llama «ángeles custodios» para los católicos, «alterego» («otros-yo») para aquellos a quienes extrañaría la denominación anterior.

f) *Aspiración y recursos*

La aspiración. El desarrollo pleno de las fuerzas ocultas de la mente humana para conseguir la autorrealización y convertirse en una especie de superhombres [7]. «Es sumamente necesario que entrenemos a todos los seres humanos a usar la frecuencia cerebral Alfa. Así nos convertiremos en seres humanos superiores». El MSM hace que los hombres, ya antes de su muerte, sean «infinitos, eternos, omniscientes y omnipotentes» mediante la «clarividencia», entendida en el MSM como la capacidad de proyectar la inteligencia para ver, conocer y actuar a distancia, etc., así como de la regresión en el tiempo hasta ver el pasado desconocido para la memoria, etc. Conocido el respaldo y entramado teológico e ideológico del MSM no sorprende que su fundador lo considere «más creativo que la súplica, más eficaz que la oración» ni que se lamente de que «los predicadores valoren más la sangre y la crucifixión de Jesús que su (el MSM) mensaje».

Recursos. Los distintos procedimientos señalados en el programa del MSM, por ejemplo, los que conceden al hombre:

— El control consciente de funciones hechas inconscientemente por el hombre ordinario: alteración del ritmo cardiaco y de la presión sanguínea, control del dolor, de la digestión, de la transpiración cutánea, de la temperatura, etc., modificación de la circulación sanguínea, etc.

— El control de la relajación para una mayor salud física y mental, del sueño y de los sueños, del despertarse, del mantenerse despierto, de las jaquecas, etc.

— El control de los hábitos malos (fumar, peso inadecuado, etc.), el desarrollo y expansión de la conciencia, el mejoramiento de la memoria, etc.

— El establecimiento de comunicación con los minerales, con las plantas y con los animales irracionales.

— La consecución de la «comunicación subjetiva» o la captación extrasensorial, directa (de mente a mente), de los pensamientos, etc., de otras personas, etc., y su aplicación con fines educativos, que origina la «Educación subjetiva».

Y el entrenamiento para la realización, al menos elemental, de todo esto «en 40 a 48 horas» (*Control mental...*, 13). De esta manera el hombre realiza la tarea que le encomendó «el Creador cuando en el 7.º día descansó», a saber: «terminar el trabajo de crear un paraíso» en esta tierra ya antes de la muerte.

— *Valoración conclusiva.* Conviene estar abiertos a los avances de la psicología profunda y a un mejor conocimiento y utilización práctica de los resortes de las fuerzas ocultas de la mente. Pero es necesario estar prevenidos contra las exageraciones y la eficacia de excelentes campañas publicitarias y de mercadotecnia (ingl. *marketing*).

— El centrarse o gravitar tanto en torno del hombre en su individualidad recorta casi del todo su dimensión social y su preocupación directa por los demás, especialmente por los menos dotados y los más desfavorecidos e indigentes en todas las vertientes (fisiológica, sanitaria, cultural, etc.) del ser humano.

— Esa concentración obsesiva en el individuo y en lo humano encorva al hombre sobre sí mismo, retiene la proyección transcendente inherente al hombre mismo y puede llegar a atrofiar la exigencia religiosa.

— Existe el riesgo de transformar la técnica en ideología e incluso en religión. Se da este paso si se absolutiza algo, por ejemplo: el Control mental y su valor, eficacia, marginando en la práctica y hasta en teoría a Dios y la gracia divina, como si el hombre pudiera alcanzar la bienaventuranza, la felicidad, por sus solas fuerzas y fuera capaz de eliminar el dolor, las limitaciones connaturales a la naturaleza humana, la incomprensión de los demás y hasta la muerte a pesar de que está al alcance de cualquiera la certeza de que semejantes aspiraciones son y serán utópicas.

— Se advierte la presencia de síntomas innegables pelagianos o, si se prefiere, budistas por la absolutización del esfuerzo humano así como gnósticos por la exaltación de la gnosis o «conocimiento» peculiar, no por la reserva el método para una élite, pues el MSM va dirigido a todos al menos en su intención y hasta por motivos de ventajas económicas.

— Lo enseñado acerca de los «consejeros espirituales», aunque a veces por motivos tácticos se relacione con «los ángeles de la guarda», suena ciertamente a las comunicaciones espiritistas [8] y del canalismo.

3.10.3. El yoga [9]

«Yoga» es una palabra sánscrita, cuyo étimo significa «atalajar, poner las guarniciones a las caballerías de tiro». Al parecer en

sánscrito *yoga* nunca ha significado «yugo (sánscr. *yuga*)», aunque a veces se afirme lo contrario y a pesar de que, al menos a primera vista, parece derivarse del mismo término indoeuropeo que el latino *iugum* y que su derivado y traducción castellana «yugo». Inicialmente significaba «el método de enganchar adecuadamente los caballos y de dominarlos». Y «yoga» es «el método o programa adecuado para enganchar o dominar los caballos o fuerzas corporales y mentales» a fin de alcanzar la armonía y unión con lo divino, el cosmos, los demás y uno mismo, o sea, para liberar al alma de la prisión que es el cuerpo. Y esto se consigue sobre todo mediante «la cesación de la actividad mental», definición del yoga en *Yoga-sutras* 1,2.

La mayoría de los occidentales reducen el yoga a la práctica regularizada de determinados ejercicios físicos, gimnásticos y mentales (reconcentración, meditación). Pero el yoga es eso, y mucho más. Hay muchas clases de yoga. Su criterio diferenciador es el punto de partida o de apoyo, que puede ser filosófico, racional (*jñana-yoga*), la pegajosidad o los deseos de lo sensorial, causa del efecto negativo de las acciones (*karma-yoga*), vivencial, experiencial, de donación devocional o de entrega amorosa (*bhakti-yoga*), mágico-verbal, repetición de la misma palabra mántrica (*mantra-yoga*), corporal o por medio de respiraciones profundas, ejercicios gimnásticos, etc., (*hatha-yoga*), etc. No obstante, puede afirmarse que no hay más que un yoga, el «yoga clásico» o *Raja-yoga*, «yoga real», también *Rajadhiraja-yoga* = «yoga del Rey de Reyes (es decir del dios Siva)». Las demás clases de yoga son variantes del Raja-yoga, no siempre acertadas ni en sí mismas ni en sus exageraciones, por ejemplo: el Jñana-yoga puede degenerar en disputas teológicas, el karma-yoga en el activismo o sobrevaloración de la acción por sí misma.

El verdadero yoga es un método que afecta a toda la persona y durante toda su existencia. Los *Yoga-sutras* diferencian como cuatro vertientes o etapas del yoga en cuanto «método» o «camino para llegar a» la liberación plena, a saber: 1) control de los «caballos» inherentes al individuo, es decir los sentidos e instintos [10] (*yama* = «doma» en sánscr.); 2) obligaciones, a saber: estar limpio, ecuanimidad, ascesis, la no-violencia, no dañar a los vivientes (*niyama*). Estos dos grados son como «el noviciado» o tiempo de prueba; 3) posturas o formas de sentarse (*asana*); 4) control de la respiración (*pranaya-*

ma) o la respiración profunda en tres tiempos: inspiración, pausa y espiración; 5) retirada de los sentidos (*pratyahara*) o «cerrar las ventanas», la comunicación con el mundo sensorial y, además, hacer desaparecer la huella de las impresiones sensoriales en la mente; 6) concentración mental (*dharana*), que es no sólo mantener el espíritu fijo en una sola dirección, sino también una meditación inmóvil, un recogimiento silencioso. Estas seis etapas se realizan mediante disciplinas psico-corporales ordinarias o por medios conocidos por todos (gimnasia, valores morales, técnicas de la atención, etc.). Las dos últimas son, en mayor medida, específicas del yoga, a saber: 5) meditación profunda, transcendental o contemplación (*dhyana*), emparentada en parte con el zen y que nada o muy poco tiene que ver con el pensar ordinario; 6) recogimiento perfecto (*samadhi*). Es lo expresado por Mircea Eliade por el tecnicismo *énstasis* contrapuesto a *éxtasis*. Si en el «éxtasis» hay «salida de sí, enajenación, quedar dominado por Otro», en el énstasis se da «el retorno al ser, interiorización en uno mismo por el propio esfuerzo». Como el yoga no es propiamente «mística», el *samadhi* no es «éxtasis», sino reconcentración en la mismidad del yo mismo e interioridad en uno mismo, el sentimiento de no existir nada ni nadie sino el yo íntimo de uno mismo, y todo gracias al esfuerzo personal llevado al extremo junto con una sensación final de pasividad, abandono, gozo. Entonces el *yogin* experimenta «una transformación radical» y «unos poderes extraordinarios»: cambio de color, luminosidad del cuerpo, levitación, aumento y disminución desmesurados de peso, etc. En cada caso concreto habrá que sopesar en qué medida es real o hay fraude, tal vez simple fabulación como cuando dicen que, en ese estado, llegan a conocer sus experiencias en sus existencias (reencarnaciones) anteriores. En el yoga se admite en el hombre dos clases de cuerpo: el «cuerpo material, grosero», perceptible por los sentidos y el «cuerpo sutil» inalcanzable por los sentidos, que es el modelo del cuerpo material, aunque la reproducción, lo modelado, es inferior a la realidad, al modelo. Si el cuerpo material es análogo al sutil, éste lo es al Universo. Por eso en el hombre hay los 5 elementos cósmicos, los colores básicos y las figuras geométricas, a saber: tierra-cuadrado-amarillo (entre los pies y las rodillas), agua-media luna-blanca (entre las rodillas y Agua del ano), fuego-triángulo-rojo (entre el ano y el corazón), aire-hexágono-negro (entre el corazón y Aire de las cejas), y éter-círculo-azul (entre las cejas y el Eter de la parte superior de

la cabeza). Cada uno de ellos está vinculado con una divinidad: Brahma, Visnú, etc. Se da así la conjunción de lo divino, lo cósmico y lo humano. En el cuerpo sutil radican 7 *chakras* (= «rueda», «círculo», en sánscr.), es decir, vórtices o centros muy activos, como un torbellino, de energía cósmica, que, según el budismo e hinduismo, existen en el cuerpo stuil de los seres humanos y que tanta importancia tienen de ordinario en la terapia alternativa y en no pocos NMR; en el cuerpo material se sitúan en el ano, órganos sexuales, ombligo, corazón, garganta, frente y coronilla.

Los NMR se han introducido en Occidente sobre todo los aparentemente menos cargados de contenido religioso e ideológico. Pero cualquier clase de yoga tiende a «uncir» o a unir al hombre con su yo profundo y con lo Uno-Todo, con Brahmán (yoga de impronta hindú), con el Universo (el budista), si bien el yoga es de procedencia, implantación e impronta especialmente hindú. El yoga es practicado sobre todo en el hinduismo como uno de los medios más eficaces para obtener la plena consciencia y la autorrealización, la liberación de lo sensorial, de la pegajosidad a lo transitorio así como de la cadena de reencarnaciones. Por eso, el yoga está impregnado siempre de panteísmo, incluso cuando se hace la serie de respiraciones profundas. Los occidentales creemos que esa respiraciones profundas o diafragmáticas llenan de más aire nuestros pulmones, el cual lógicamene, si no está viciado, aportará más y mejor oxígeno a la sangre y por medio de ella al cerebro y a todo el organismo. Por consiguiente es un modo de mejorar la salud corporal y la psíquica. Y es verdad. Pero, para los orientales y para la mayoría de los NMR de impronta oriental que practican el yoga en Occidente, a no ser que usen el yoga como un simple método, además de esa función fisiológica, las respiraciones profundas tienen sobre todo una finalidad religiosa, teológica, a saber: contribuir a aspirar más *pranas*, es decir, la esencia del éter, el *Atman-Brahman*, lo Uno-Todo, Energía biocósmica y divina, alma del universo. Como esta concepción panteísta suele extrañar a los occidentales, los NMR tardan de ordinario dos años o más en manifestarla de una manera clara.

Por lo mismo, del yoga un cristiano puede asimilar (en la medida en que le sirvan para el dominio de sí mismo) el conjunto de técnicas y ejercicios físicos, gimnásticos, respiratorios, los recursos psicomentales y de concentración, despojados de su trasfondo panteísta. Es inaceptable la doctrina subyacente, la explicación teórica de esos

recursos psico-técnicos y de sus resultados, que convierten al yoga en una doctrina de salvación religiosa. Respecto de los demás aspectos el diagnóstico desfavorable se apoya en síntomas tan inequívocos como su concepto de la divinidad, afectado profundamente de panteísmo; sus confusas y equívocas explicaciones de la naturaleza humana y de su relación con las demás realidades; su disolución de la responsabilidad y de la conciencia personal; su desvalorización del trabajo en el mundo y de las realidades sociales; su despreocupación de la promoción humana y socio-cultural de los demás; su creencia e incrustación de lo yóguico en la reencarnación de las almas; su reducción de la superación humana al autodominio y de la oración a la autoconcentración, frutos generalmente del esfuerzo personal sin apenas resquicio para la intervención divina (yoga hindú), que es totalmente excluida en el yoga de impronta búdica.

Quien se inicia en el yoga corre el riesgo de recibir primero las lecciones y las prácticas relativas a los recursos psico-técnicos, compatibles con el cristianismo. Esa puede ser su intención con el deseo de no pasar de ahí. Pero, con frecuencia, en la mente del gurú —si de veras merece ese nombre— o del iniciador en lo psico-técnico eso no es sino una especie de anzuelo. Una vez aceptado o acostumbrado al mismo, el gurú trata de sacar de la mentalidad y recinto cristiano a quien se inicia; más frecuentemente pretende habituarlo a las doctrinas hindúes, precipitándolo en el panteísmo, en la creencia de la reencarnación de las almas, en el sincretismo y en el relativismo, disolventes de lo específicamente cristiano. Prescindo de las concepciones que el yoga tiene acerca de la fisiología, de la psicología, etc., humanas, que deberían ser sometidas al estudio y contraste de la ciencia moderna en cuanto sea posible. Algunos aspectos, contrarios a las conclusiones ciertas de la medicina, psicología, etc., científicas, son inadmisibles no ya por oponerse a la verdad cristiana, sino por motivos científicos.

3.10.4. El zen

Abreviatura del japonés *zenna* (de *zazen* = «meditar sentado»), transliteración del sánscrito *dhyana* a través del chino *ch'ang.* Como religión es una secta del budismo mahayana, cuyas enseñanzas y prácticas se encaminan a conseguir la realización plena del yo me-

diante la «iluminación» (9.7.). Queda ya expuesta la anécdota de Buda y su discípulo, que originó el zen según la tradición (3.0.2.) si bien se gestó gracias a sus precursores, es decir varios bonzos y pensadores chinos precursores desde el siglo IV d.C. y a la repercusión del confucianismo y del taoísmo sobre el entramado budista. Según la tradición el zen pasó en el siglo VI d.C. de la India a China; 600 años más tarde, en el siglo XII, de China a Japón; en nuestros días desde Japón a Occidente. El zen comprende tres sectas; soto, rinzai y obaku (3.0.4b). Según el zen la vivencia personal y la intuición son los únicos medios válidos para lograr la comprensión de cualquier verdad y realidad; además, están por encima de la autoridad y de las explicaciones objetivas. Por lo mismo priva de valor a los libros sagrados. De ahí su subjetivismo e irracionalismo (9.7). En España hay al menos 22 centros de zen.

En cuanto recurso psico-técnico trata de alcanzar la «iluminación» mediante la postura *zazen*, determinados ejercicios de concentración y el vaciamiento de la mente, etc., practicados en una especie de retiros de distinta duración (fines de semanas, una semana, un mes, etcétera):

a) *La postura zazen* consiste en sentarse sobre una esterilla en el suelo (frente a la pared en el soto zen, un discípulo frente a otro en el rinzai zen) de modo que el pie derecho descanse sobre el muslo izquierdo y el pie izquierdo sobre el muslo derecho (la «posición de loto»). Piernas, pues, cruzadas manteniendo erguida la parte superior del cuerpo, la cabeza un poco inclinada hacia delante, la quijada estirada de tal manera que la punta de la nariz quede en vertical sobre el ombligo (imitación de Buda);

b) *Ejercicios de concentración.* En esa postura hay que procurar conseguir la concentración interior mediante diversos ejercicios ya ritualizados, por ejemplo: *—contar el número de las respiraciones* propias de 1 a 10 y volver a repetirlo siempre desde el principio;— *el ejercicio llamado «koan»*, que es una narración breve enigmática, paradójica, aparentemente sin sentido, tomada generalmente de la vida de algún bonzo famoso, por ejemplo: un discípulo preguntó al bonzo chino Chao-Chou (778-897) si la naturaleza de Buda puede estar o no en un perrito. Chao-Chou dijo: *Wu,* palabra china que significa «nada». Esto es el koan. ¿Posee el perro la naturaleza de Buda o no? El enigma parece insoluble. No obstante, está solucionado en la respuesta que literalmente dice «Nada»; *detención de la*

actividad interior, tanto de los pensamientos como de los sentimientos, sobre todo de aquellos en los que intervienen el yo (preocupaciones, deseos, planes buenos o malos, miedo, ambiciones, etc.).

c) *El vaciamiento interior.* De esta manera se va provocando el vacío interior, el no pensar en nada ni sentir nada. Se consigue la liberación del yo empírico, sensorial, de los sentimientos de angustia, orgullo, envidia... hasta que muere el yo.

d) Hasta aquí no se alcanza ni se sabe qué es la iluminación. Pero pronto aparecen distintos síntomas que permiten intuirla, por ejemplo: se ven figuras delante de los ojos (manchas rayadas, animales salvajes, santos, etc.). El retroceso de la actividad normal de la mente libera la subconsciencia y salen todas las represiones inconscientes. Quien logra no estar pendiente de estos síntomas extraños, estando cada vez más reconcentrado, está a punto de obtener la iluminación.

e) *La iluminación.* No es propiamente budista, ni está ligada a ninguna religión determinada. Existía en la India antes del nacimiento de Buda (s. VI a.C.). Puede compararse el alma humana a un paisaje contemplado desde un acantilado. En el centro la línea del horizonte separa dos regiones inmensas, a saber: la superior, luminosa, celeste y la inferior, tenebrosa, submarina. En nuestro espíritu la conciencia es como la delicada franja del horizonte. Debajo de ella esta la subconsciencia; por encima de ella la hiperconsciencia. La iluminación sería como romper el techo por arriba e irrumpir en el cielo azul, luminoso, que contagia paz y armonía [11].

El zen repercute en la vida ordinaria, pues enseña a entregarse a cualquier acción, a hacer lo que hay que hacer, con total atención: «En lo que se ve sólo tiene que estar lo que se ve, en lo que se oye lo oído..., en lo que se piensa sólo lo que se piensa». Por eso cuando a Ikkyu, maestro de zen, le preguntaron «la máxima de la sabiduría más elevada», escribió: «¡ATENCION!». Cuando le preguntaron otras dos veces por una máxima de sabiduría más elevada, escribió dos y tres veces con su pincel la misma palabra. El zen ha llegado a configurar el talante de los japoneses en cuanto a las diferentes manifestaciones del *do* = «camino» o modo adecuado de comportarse en las distintas actividades desde el trabajo profesional hasta, por ejemplo, el «camino del arco (*kuy-do*), del escribano» o caligrafía japonesa (*seho-do*), «de las flores» o modo de poner un florero (*ka-do*), «de la lucha» (*ju-do*) que es ya un deporte nacional, «del

té» o ceremonia casi ritual de tomar esta bebida especialmente cuando hay invitados, etc.

Como el zen de impronta budista no habla de Dios ni de dioses, los occidentales tienden a considerarlo sin más como en sintonía con el cristianismo sin caer en la cuenta de su trasfondo ideológico budista, por ejemplo: el pancosmismo (9.14.), el subjetivismo ya indicado, el materialismo o, mejor, la reducción de todo lo humano a fenómenos bioquímicos y energéticos así como su marginación total de Dios [12].

3.10.5. Vinculación de estos y de otros métodos con varios NMR, especialmente con Nueva Era

Aparte de la consistencia objetiva de estos y de otros métodos [13], o sea, considerados en sí mismos, en su realidad y valores, conviene no olvidar que suelen ser empleados con una intencionalidad determinada por varios NMR, sobre todo por Nueva Era. En cada persona hay un potencial humano latente o, si se prefiere, larvado en espera de algo o alguien capaz de romper lo que lo inhibe como el capullo a la crisálida para que, una vez liberada, vuele con las alas desplegadas, llenas de colorido. Algunos NMR marginan la terapia tradicional en Occidente y sucumben a las terapias orientales (la acupuntura, los chakras o centros energéticos en el cuerpo humano, la eficacia de la respiración profunda en el yoga, etc.) y de lo esotérico (magnetoterapia, hipnosofrología, etc.) y de tantos sectores todavía misteriosos en el estado actual de nuestros conocimientos (radiestesia, iridología, astrología médica, etc.). Integran una terapia o sistema curativo, que puede denominarse «alternativa» [14] en cuanto difiere de la terapia científica tradicional, se considera superior a ella e incluso pretende suplantarla.

Esta terapia alternativa, capaz —según sus promotores— de despertar el potencial humano dormido, latente y sordo a las llamadas de la medicina occidental se apoya en una antropología peculiar, es decir en una concepción del ser humano divergente de la afirmada por los sistemas filosóficos occidentales y subyacente en las religiones tradicionales en Europa. Además insiste en la vinculación del individuo con su entorno socio-cultural y especialmente con el natural. Suelen tratar de obtener la curación y el perfeccionamiento

humano por medio de la sintonía de la «energía» individual con la «Energía cósmica» cayendo en una especie de pancosmismo o panteísmo desacralizado, secularizado, al estilo del realizado ya por el budismo. Pretenden también realizar la sanación actuando de manera misteriosa y ocultista sobre el «cuerpo sutil, etérico, astral», tan grato a tantos NMR, incluido el espiritismo. Y, por fin, suele aparecer teñida de una vaga religiosidad incluso cuando habla de algo que, a primera vista, tiene resonancias meramente físicas, por ejemplo: «la energía», «el fluido», «magnetismo». Este conglomerado terapéutico, antropológico y religioso a veces se ha integrado en un NMR de índole curativa o dotado del «don de sanación», a veces incluso ha originado un NMR. Piénsese en la IC, ICC, IVI (*Invitación a la Vida)*, MT, NE, VU, el antoinismo, Mahikari, Pensamiento Nuevo. A veces se trata de sistemas curativos inocuos desde el punto de vista religioso e independientes de cualquier NMR, o sea, simples métodos curativos de pretensión exclusivamente científica, por ejemplo: el *Análisis transacional* [15], la *bioenergética* [16], el *biofeedback* [17], la *Core Energética* [18], el *Fedelkrais* [19], la *Gestalt terapia* [20], el *Rebir-thing* [21], la *reeducación psicotónica* de J. de Ajuriaguerra, la *sofrología* [22], la *terapia reichiana* [23], etc. [24].

Estos y otros métodos son aceptables para un cristiano si son eso: «métodos», si conservan su condición de «medios» en orden a conseguir la salud física y psíquica del individuo así como a descubrir y desarrollar el potencial humano latente en cada uno. Pero no lo son si se convierten en «fines» o «Absolutos» capaces de absorber la vida y el destino del hombre entero, o sea, si se convierten en NMR de manera declarada o encubierta, si son técnicas de sanación con una base más o menos científica y, además, se dejan manipular por «curadores, sanadores» que se proclaman enviados por la divinidad con un grupo más o menos numeroso de seguidores suyos incorporados a una nueva «religión», más exactamente en un NMR, o simplemente integrados por un NMR ya existente, de ordinario por Nueva Era. Por ello, antes de aceptar estos sistemas curativos, conviene plantearse su discernimiento: ¿El curador —a veces mero «curandero»— pretende sólo sanar la dolencia que aqueja al paciente? ¿Durante el proceso terapéutico respeta los criterios ético-morales y religiosos de sus pacientes? ¿Trata de adueñarse de la personalidad del paciente, de su modo de pensar, para introducirle en una nueva ideología, concepción de la vida y actitud religiosa? ¿Quién o qué

institución se beneficia de sus ingresos económicos? Cuando se opera dentro de NE o de cualquier otro NMR, el recurso a estas terapias suele presuponer la evolución progresiva e indefinida hacia una perfección cada vez mayor e incluso rectilínea como si fuera posible, factible y hasta inmediato el advenimiento del Super-hombre o del punto Omega de la humanidad. Como se verá el espiritismo prolonga esta progresión tras la muerte, aunque entonces afecte sólo al espíritu. Pero por la Revelación divina los cristianos creemos y sabemos que la plenitud del hombre se ha dado ya en Jesucristo, Dios verdadero y Hombre perfecto. La terapias alternativas pueden contribuir al desarrollo del potencial humano o de todos los talentos somáticos, psíquicos, intelectivos, afectivos, volitivos, míticos o de la imaginación, etc., recibidos de Dios a través de la herencia, de la educación, etc. Mas la perfección cristiana es obra directa de Dios y de sus gracias a no ser que pretendamos revivir el pelagianismo de los primeros siglos de la era cristiana —todavía vigente en cuanto talante en no pocos puntos ni en no pequeña medida— o transplantar al cristianismo, religión de gracia divina y de cooperación humana, la marginación total de lo divino y la exaltación absoluta del esfuerzo humano, típicas del budismo. En nuestro tiempo, tal vez más que en otras épocas, necesitamos recordar lo acentuado por el E. Santo en S. Pablo: «¿Qué tienes que no hayas recibido?» (*1 Cor* 4,7). Tiene Razón S. Ireneo (s. II d.C.) «la gloria de Dios es el hombre vivo (*homo vivens*), pero la vida del hombre es la contemplación de Dios» [25]. En el contexto de este texto *homo vivens* se identifica con *homo perfectus* u «hombre perfecto». Este, según Ireneo en su lucha con los gnósticos de su tiempo, no es el «gnóstico», dotado de un conocimiento e instrospección psicológica peculiarísimos, superior al hombre ordinario que se guía por los sentidos, la razón y la fe, sino el hombre de fe y de vida no sólo natural, sino sobre todo sobrenatural, pleno de gracia divina y de los dones del E. Santo, «hijo» del Padre «en el Hijo», Jesucristo.

Notas y Bibliografía

1. «Más de 8.000 métodos o escuelas», cfr. F. Sampedro Nieto, o.c. 252, aunque con la atenuante: «se afirma que existen...».

2. Cfr. *Instituto de Arica en Chile, Estatutos*, Santiago de Chile 1973; F. Sampedro Nieto, o.c. 166-69.

3. Afirmación de C. VIDAL, *Diccionario de sectas...* 25.

4. Cfr. R.B. STONE, *José Silva, creador del Método Silva de Control Mental*, Madrid 1991 (biografía, un tanto mitificada, del fundador y exposición de su método).

5. Recuérdese la afinidad de este término con la terminología de la IC, cfr. 7.7.5.

6. O sea, provocando el ritmo alfa en el electroencefalograma. EL MSM, como NE y otros NMR, está convencido de que la mayoría de la gente usa sólo un hemisferio del cerebro, el izquierdo. Quienes usan los dos son «genios», «supermentes». Es lo que se consigue mediante el MSM. Nada de extraño tiene que Nueva Era haya incorporado el MSM a su metodología.

7. Ana Camacho, líder de la llamada «secta de Malagón» (Huelva), se mantenía en comunicación con extraterrestres y practicaba el canalismo. En parte gracias a su iniciación en MSM creyó tener tan desarrollada su personalidad que ejercía un dominio despótico sobre los integrantes de su grupo hasta tal punto que desembocó en la muerte de la joven M.ª Rosa Lima.

8. Conexión ya indicada por P. Canova, *Un vulcano in eruzione: le sette in America latina...*, 107-108; J.M. GANUZA, *Las sectas nos invaden*, Santiago de Chile 1990, 132; C. VIDAL, *Diccionario...*, 210.

9. Cfr. M. GUERRA, *El hinduismo y su penetración en España* en AA.VV. *Pluralismo religioso...* 649-91, especialmente 675-88 y su bibliografía; J. ALVAREZ, *El hatha yoga y la ciencia moderna*, Barcelona 1983; G.S. ARUNDALE, *Kundalini*, Barcelona 1983; R. CALLE, *Introducción al yoga, El yoga y sus secretos, Yoga y salud*, Madrid 1971, 1974, 1985; M. ELIADE, *Técnicas de yoga, Yoga, inmortalidad y libertad, Patanjali y el yoga*, Madrid 1961, 1977 y 1978 respectivamente. Creo que han sido traducidos al español los textos fundamentales del yoga: los *Yoga-sutra* de Patanjali (autor del que no se conoce sino este nombre) (¿s. II-I a.C.?) con los comentarios de Vyasa (¿s. VIII-IX d.C.) y de Mishra (s. XI d. C), pero no los he manejado. Pueden verse en H. WOODS, *The Yoga-Sutras traslated with the Commentaires of...*, Cambridge 1913. Son fuentes también las *Upanisades del Yoga* (s. VIII d.C.), ocho de ellas traducidas al francés: *Upanisads du Yoga,* Paris 1971 y una distinta de las anteriores, también al español en J. VARENNE, *El yoga y la tradición hindú*, Barcelona 1973, 255-76. Las fechas se refieren a su fijación por escrito; su tradición oral se remonta a bastantes siglos, milenios en algunos casos, antes.

10. Subyace el texto y la mentalidad de las *Upanisades* que conciben al hombre como un carro (el cuerpo), un cochero (la razón), las riendas (los pensamientos), unos caballos (los sentidos), etc., (*Katha-Upanisad. 3, 3-9*, cfr. traducción en M. GUERRA, *Historia de las...*, III, 120-21), reproducido, en parte, por Platón en el mito del auriga (*Fedro*, 246-48, 253 c).

11. Cfr. Ph. KAPLEAU, *Los tres pilares del zen. Enseñanza, práctica e iluminación*, México 1975 (original en inglés, Tokyo 1965). Ahorra la lectura de casi todos los demás estudios, que, en su mayoría, casi siempre deforman y distorsionan tanto el zen como el cristianismo por culpa de su afán por adaptar el zen a la mentalidad occidental e incluso al cristianismo. Además tienen la traducción de las fuentes del zen. A.W. WATS, *El camino del zen*, Barcelona 1971 (exposición de los antecedentes y del desarrollo histórico del zen así como de sus principios y práctica). Los libros de Suzuki, varios traducidos al español aunque desconozco, si la hay, la versión de su *Essays in Zen Buddhism* en 3 volúmenes.

12. Sobre el budismo como «religión atea», cfr. M. GUERRA, *Historia de las...*, II, 147-54). En España el zen fue introducido primeramente por religiosos católicos.

Religiosos y religiosas, pertenecientes sobre todo a la escuela San-un-zendo con sede central en Kanamura (Japón), tratan de aplicar el método zen a la oración cristiana. La generalización de este método y sus excesos no raros justifican el envío de una carta o documento a los obispos por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe el 15.10.1989, titulado *Sobre algunos aspectos de la meditación cristiana*, con orientaciones sobre la aplicación de los métodos orientales (zen, etc.) a la oración cristiana, aplicación hecha frecuentemente sin el necesario discernimiento y sin caer en la cuenta de que la oración de los cristianos está condicionada por la estructura de la fe cristiana en Dios Padre, etc., muy distinta de las creencias budistas, etc.

13. Cfr. F. SAMPEDRO NIETO, o.c. 274-74; J. VERNETTE, *Le Nouvel Age...*, 79-97.

14. Cfr. L.A. LÁZARO, *Guía de las nuevas terapias*, Madrid 1989 (explica las diferentes escuelas y métodos que conforman el movimiento para el desarrollo del potencial humano y la medicina alternativa); véase asimismo *Guía Verde,* Sevilla (recopilación de casi 3.000 direcciones relacionadas con la agricultura biológica, medicinas alternativas, grupos ecologistas, etc.).

15. Creado en 1954 por el psiquiatra americano Eric Berne (1910-1970) a partir de la tendencia del niño al contacto físico y de la necesidad de satisfacción afectiva en el adulto.

16. Nacida en torno a 1950 por obra del médico americano Alexander Loewe. Trata de liberar la energía de la persona a fin de neutralizar las emociones reprimidas, las tensiones físicas (provocadas en gran medida por la energía sexual bloqueada) por medio de ejercicios corporales duros, la respiración profunda y varias formas psicoanalíticas y psicoterapéuticas.

17. Aspira a producir la liberación de la mente por medio de recursos psico-tecnológicos, a saber, de que el paciente haga la meditación en el sentido oriental de concentración, conectado a determinadas máquinas capaces de reducir el ritmo respiratorio, cardiaco, la tensión muscular, etc. «Identifica la realidad de la experiencia mística con sus concomitancias físicas —el ritmo alfa—» (M. AIMÉ, *El misticismo...* 69). Es más acertado decir que, en sintonía con el afán del hombre occidental actual, trata de producir, de modo mecánico, el «bienestar» de los efectos físicos de lo místico. Algunos NMR: IC, NE, etc., caen también en semejante reduccionismo. De hecho, ni con estos sucedáneos, la confusión del bienestar y del placer con la felicidad hace felices a los hombres.

18. Fundada por J. Pierrakops, discípulo de W. Reich, con el Institute of Core Energetics (Nueva York) como centro irradiador. Establecida en España en 1992. Esta terapia se refiere a la «energía» del *Core* o «corazón, centro» en inglés. Trata de liberar la energía negativa: temores, odios, depresión, etc., y de descubrir el aura en la cual se acumula la energía positiva a fin de difundirla por todo el organismo (1B.9.5e). El proceso terapéutico se realiza por medio del diálogo y de la acción sobre el cuerpo (provocación del llanto, gritos, etc.). Cree en la reencarnación de las almas y trata de eliminar lo negativo acumulado en las vidas pasadas.

19. Llamado así por su inventor el gimnasta israelí Moshe Fedelkrais con 30.000 ejercicios de gimnasia suave encaminados a desarrollar la destreza física, la capacidad mental y la prolongación de la juventud.

20. Fundada en Nueva York por el médico Friedrich Perls (1899-1970), discípulo de W. Reich. La palabra alemana *Gestalt* significa aquí la consideración del individuo en su totalidad, esto es en cuanto cuerpo, espíritu y ambiente o entorno natural y sociocultural. Acentúa la importancia de la conciencia del ahora y del aquí, del sentimiento convertido frecuentemente en re-sentimiento, etc.

21. Por medio de terapias que producen el «renacimiento (*rebirthing*)» o que hacen «revivir el nacimiento» busca la liberación de la energía y potencial humanos así como la curación de traumatismos padecidos en el pasado.

22. Fundada en la década de los 60 por Alfonso Caycedo, profesor en la Facultad de medicina de Barcelona. Trata de conseguir la «conciencia sofrónica» (nivel de la conciencia, situado entre el estado de la vigilia y el del sueño), o sea, la armonía plena de la conciencia, por medio de una síntesis de relajación, hipnosis y meditación.

23. Llamada así por su fundador, Wilhelm Reich, discípulo disidente de Freud. Insiste en el ritmo tensión-relajación, en el funcionamiento unitario del organismo, en lo sexual, etc. Ha contribuido a la promoción de la «revolución sexual».

24. A este grupo parece pertenecer la *Teopsiquia*, fundada por Emilio Burgón, natural de Tenerife, que recorre casi todas las ciudades españolas impartiendo sus cursillos en tres fases: a) Explicación de los símbolos, conocerse, aceptarse a sí mismo y aceptar a los demás, etc.; b) Limpieza de los chakras o centros vitales según los orientales por medio de los colores, música, meditaciones dadas por él sobre la función de los chakras, etc., en una convivencia de un fin de semana, ordinariamente en algún convento o casa de ejercicios; c) Eliminación de los patrones negativos, por ejemplo: la actitud negativa, peyorativa, en el trabajo, en los sentimientos hacia los demás, sobre todo los padres, cónyuge, hijos, etc., integración optimista en el entramado social, etc.

No obstante, sus prácticas se apoyan en una ideología que rechaza a Jesucristo, *Yeshuah,* y a la Iglesia. Jesucristo no es Dios, sino el «representante de la Consciencia situada en el Centro del Universo (Jerusalén)», «la Consciencia Cósmica, vivencia de la plenitud del Ser de cada Humano, porque El solamente es Eso». La Iglesia no ha sido fundada por Jesucristo, pues «El no ha querido fundar una organización ni ha querido montar ninguna estructura». «Han sido sus sucesores los que se han atribuido su sucesión, los que han creado cada religión (judía, cristiana, musulmana)». Inserta su concepción del hombre en la estructura y funciones del Adam Kadmon, el Hombre primordial, que están definidas también por el «Arbol de la Vida» o «Arbol Sefirótico» de la cábala, en un camino descendente hacia los estratos más bajos de energía para ir después ascendiendo e incorporando grados progresivamente mayores de Consciencia hasta retornar a su origen transformado en Dios consciente. Y lo hace por una escala de diez emanaciones de seres emparejados: masculino-feminino como los eones del gnosticismo del siglo II d.C. Jesucristo habría contemplado la llegada de una nueva Edad de Oro tras 2.000 años más de tinieblas, o sea, en nuestros días, con el advenimiento de la «Era del Aguador» (designación tomada de una extraña y caprichosa acepción de las palabras del Señor en *Mc* 14,13 y lugares paralelos de los demás evangelistas cuando iba a celebrar la «Pascua» o «paso», cambio según él), es decir, de Acuario. Cfr. el artículo de E. Burgón en «Espacio y Tiempo» n.º 18, agosto, (1992) 67-77.

25. *Aduersus haereses*, 4,20,7.

3.11. Bhagwan Rajneesh (Rajnesismo) [1]

Este grupo, considerado especialmente peligroso por el Parlamento europeo, carece de una denominación oficial; de las deno-

minaciones la más usada tal vez sea el nombre de su fundador *Rajneesh*, precedido del término *Bhagwan*, emparentado con el sánscrito *Bhagavat* = «Señor, Dios». Su otro nombre: *Neosanyasin* proviene del sáncrito *sannyasin* = «renunciante, asceta, monje», el que vive la «renuncia total (*sanyasa*)». Por tanto se consideran como los «renovadores («neo-» = «nuevos») del ascetismo hindú y budista. Parece aconsejable esta última denominación porque refleja el talante y como la opción fundamental de los miembros de este NMR. Prefiero *rajnesismo* porque se adapta mejor al talante del español. Otros nombres suyos, recurso táctico para facilitar el reconocimiento jurídico en algunas naciones, son *Instituto de Meditaciones Dinámicas, Neo-Sannyas Internacional*, etc.

3.11.1. Aparición

En Bombay (India) cuando Rajneesh fundó su primer *ashram* (cfr.) en 1969. En España hacia 1982.

Su sede central radicaba en el ashram de Poona (India) hasta 1981, año en el que el fundador presionado por el gobierno indio a causa de sus ideas religiosas, políticas y sobre la sexualidad, tras pasar un periodo de silenciamiento, se trasladó a Antelope (Oregón, EE.UU.), donde vivía con unos 1.300 adeptos en una especie de *ashram* de 26.000 hectáreas, llamado Rajneeshpuram hasta que fue expulsado de EE.UU. en 1985. En 1986 se instaló en Nepal.

3.11.2. Número

En todo el mundo unos 250.000 (la 5.ª parte en Estados Unidos) con unos 500 centros; pocos más de 200 adeptos en España con pequeños grupos diseminados por la costa mediterránea, también en Baleares (lugar de su implantación primera), Madrid (los 50 primeros de este centro se trasladaron en 1984 a Colonia —Alemania—, donde están las comunidades más numerosas de Europa) y Barcelona.

3.11.3. Fundador

Rajneesh Chandra Mohan, nacido de padres jinistas (9.8) en Kunchwanda (India) el año 1931; sus padres eran comerciantes

como en general todos los jinistas, que tienen prohibidas las profesiones (labranza, caza, pesca, etc.) en las que estén expuestos a matar animales, insectos, etc., por el radicalismo de su creencia en la reencarnación de las almas. Era estudiante de 21 años de edad cuando consiguió la *iluminación* (cfr.). Fue profesor de filosofía durante 12 años en la universidad de Jabalpur. Después de haber recorrido toda la India durante tres años fundó su primer *ashram* (cfr.) en Bombay. Cambió el título con que solía presentarse *Acarya* (= «maestro-director espiritual») por el de *Bhagwan* a partir de 1969 cuando tuvo varios seguidores y comprobó su veneración a causa de su presencia física, de su excelente formación e inteligencia y de su ascendiente. Se considera *avatara* (cfr.) o «descenso» de la divinidad, presente en él y actuante a través suyo, fenómeno que, según él mismo, no acaece más que cada 2.500 años. Se presenta a sí mismo como una pantalla en la cual se proyecta y puede verse el ideal humano, sobre todo en su modalidad búdica.

3.11.4. Libros básicos

Los numerosos —unos 400 (¿solo o ayudado por otros?), traducidos a 18 idiomas, y más de 500 casetes— del fundador: *Introducción al mundo del tantra,* 1978; *Yo soy la puerta; Ni agua, ni luna; Meditación: el arte del éxtasis, ¿Qué es meditación?* 1978; *Sólo un cielo, vol. I-II,* 1979; *La psicología de lo esotérico,* 1980; *Tao, los tres tesoros; El sutra del corazón,* 1984, etc.

3.11.5. Doctrinas y creencias

Se caracterizan por:

a) *La huella de su rebeldía contra el jinismo de su familia.* Comenzó siendo un «rebelde solitario e iluminado» (Prasad) contra los tabúes de la política y de la religión india, sobre todo con el jinismo, su religión de familia. Las enseñanzas y el talante tanto de Rajneesh como de su grupo quedaron marcados en gran medida por esta rebeldía contra varias características del jinismo, a saber: el ascetismo riguroso que lleva a los jinistas hasta la muerte o el suicidio por ayunar o de hambre, el desprecio e incluso odio del propio cuerpo como obstáculo para lograr la liberación interior y de las reencar-

naciones, la infravaloración de la mujer, cuya alma no puede obtener la salvación sin haberse reencarnado antes en un cuerpo masculino [2]. Como prueba basta pensar en sus gastos inmoderados, en sus comodidades, en su propugnación y práctica de promiscuidad sexual, en los puestos de máxima responsabilidad concedidos a mujeres, etc. Hay que abolir la familia, pues se opone «al progreso humano», y cualquier regulación del matrimonio y de las relaciones sexuales.

b) *El sincretismo.* Apenas ofrece ideas nuevas. Su movimiento es como una amalgama, casi nunca bien lograda, de elementos tomados de las distintas tradiciones religiosas vigentes en la India, a saber: el budismo y el hinduismo en sus diversas ramas, sobre todo en la tántrica (cfr.), el sufismo o misticismo musulmán [3] , el cristianismo (sobre todo frases de Jesucristo, por ejemplo: «Yo soy el camino» y similares, que Rajneesh se aplica a sí mismo), etc.

c) *El monismo panteísta* o un concepto unitario del cosmos y de la humanidad, facilitado sin duda por el panteísmo hindú y por el pancosmismo (cfr.) budista. Todo el cosmos o universo está como transido por una única energía, llamada por él «bioenergía», también «vida», «amor», «luz». Es como el espíritu o alma vivificadora de cuanto existe. Buscan la experiencia de esta bioenergía casi todas las prácticas y ritos de este grupo, por ejemplo: la meditación acompañada de danza, la alternancia —por una parte— de momentos de exaltación y agitación casi orgiástica con síntomas de trance extático de índole dinámica y —por otra— de periodos de descanso, relajación y dejación total; el llamado *«darshan* [4] de la energía»; la castidad y las «relaciones sexuales» de todos los tipos [5]. Lo que hay que procurar por encima de todo es superar las inhibiciones o represiones de cualquier clase y dejar que fluya la energía cósmica por nuestro interior.

d) *La inutilidad de todas las religiones y La experiencia, único modo de conocimiento verdadero.* Ni los sentidos, ni la razón, ni la fe son vías adecuadas de acceso al verdadero conocimiento. A éste no se llega sino por medio de la experiencia interior, profunda. «Lo que yo enseño no es una religión..., ni creencia, ni dogma, ni iglesia, sino una religiosidad (*religiousness)»* (Rajneesh). Eso basta y eso es lo que deshacen todas las religiones, que, por lo mismo, son innecesarias. No obstante, habla con respeto de todos los fundadores: Jesu-

crito, Buda, Lao-tzu, Zarathustra, etc., y de todos los profetas, aunque los considere iguales a todos como iguales son todas las religiones.

Y esa «religiosidad o cualidad religiosa básica», más que una creencia, es una experiencia directa, una «historia de amor entre el gurú y el discípulo», en la cual el maestro trata de «acercar a sus discípulos tanto a su propia vivencia que se les comunique algo de ella por transpiración» (Rajneesh). Para ello, con palabras del mismo Rajneesh, «hay que hacerse niño, marginar (olvidar) el pasado y no pensar» a fin de liberarse de «la falsa individualidad» y conseguir «la unión o fusión con el Cosmos». No sin cierta razón esta secta ha sido calificada como «la creencia de no creer en nada» (C. Vidal). El mismo Rajneesh afirma. «Yo no creo en nada», y podría haber añadido: «menos en mí mismo y en mis vivencias». En un cartel colocado en la entrada de sus salas de concentración se lee: «Deja aquí tu mente y tus zapatos». Por eso, cuando hablan de «meditación» hay que entenderla al modo no de la meditación o reflexión sobre un tema religioso, filosófico, etc., sino del zen, es decir, en cuanto vaciamiento de la vida interior y de todo pensamiento e idea intelectivos para llegar a la captación intuitiva, emocional, de la luz superior, de la *iluminación*, meta y aspiración de todos los miembros de este NMR.

e) *La sexualidad y la religiosidad.* Ingrediente elemental de esa religiosidad básica es el sexo «origen de nuestra existencia y nuestra energía principal, única». El sexo es sagrado y la experiencia orgásmica la primera experiencia de lo religioso.

d) *El advenimiento de la Nueva Era.* Esperan la inminente venida no del fin del mundo, como un gran número de NMR de impronta cristiana-protestante, sino de una nueva Era, la de Acuario como en otro grupo actual, el de la *New Age* o Nueva Era (cfr.). Entramos así en la creencia en los ciclos cósmicos así como en la cadena de tantos eslabones como reencarnaciones y en el *karma* o carga positiva o negativa, peso inercial que empuja hacia la reencarnación en un ser de categoría superior o inferior. Son matices diferentes, comunes al hinduismo y al budismo, de donde los toma. Ha anunciado una gran catástrofe aunque no de alcance cósmico. Sus seguidores deben abandonar Nueva York, San Francisco, Tokio y Bombay antes de diciembre de 1993, pues un gran cataclismo las hará desaparecer.

3.11.6. Compromiso y actividades

— Vestir ropas de color anaranjado

— Hacer diariamente un rato de meditación o concentración y tres de oración.

— Llevar —desde el rito de su iniciación— colgado al cuello el *mala*, especie de rosario con cuentas de madera y una medalla que contiene una fotografía de Rajneesh.

— Cambiar de nombre en el rito de iniciación, en el cual reciben también el *mala* de manos de Rajneesh mientras que, con el dedo pulgar, les presiona en el punto de la frente, situado entre ceja y ceja (*tilak*), para transmitirles su energía o una participación peculiar en la bioenergía cósmica.

— Participar en las terapias o prácticas curativas, liberadoras de las inhibiciones y miasmas, acumuladas en la vida anterior. En la terapia «¿Quién soy yo?» actúan como en la *Vichara* de la CAI (3.4.6), aunque aquí lo hacen unas 100 personas en la misma sala durante 48 horas seguidas. Otra terapia de grupo se practica de suerte que, durante periodos de 15 minutos de duración, se alternen las manifestaciones de enfado, cólera, gritos, suspiros profundos y ruidosos con los ojos tapados con una venda roja con las de risas, llantos, caricias, besos, etc., mientras los participantes deambulan desnudos por la sala. Son maneras de dar salida a las represiones condensadas en el subconsciente e inconsciente. Se trata de llegar a la postura «fetal» cuando el niño carecía de traumas, pues no había nacido.

— Seguir un régimen vegetariano de alimentación.

— Usar las terapias curativas de grupo, organizadas ordinariamente en forma de cursos o cursillos, así como los ratos de meditación, para captar nuevos adeptos.

— Hacer una profunda inclinación ante Rajneesh siempre que se le encuentre o cuando él entra en una sala, etc.

— Orar mirando hacia el Oeste, o sea, hacia Oregón (¿también a partir de 1985?) como oran hacia el Este los musulmanes de la mayoría de los países tradicionalmente islámicos (La Meca) o como hacia el Este (Jerusalén) están orientadas todas las iglesias cristianas románicas, góticas, etc. Al menos hasta 1985 visitar Oregón, donde a las dos de la tarde pasaba Rajneesh (en un Rolls blindado) ante sus adeptos, colocados en doble hilera.

3.11.7. Organización

Desconozco la estructura interna de este NMR, aunque ciertamente es incuestionable la posición de Rajneesh en el vértice de la pirámide. Los adeptos viven en comunidades mixtas, en las cuales hay una distribución de las actividades desde el punto de vista funcional, no propiamente jerárquico. Dada la importancia concedida a la experiencia directa mediante el encuentro con el gurú, apenas cabe una verdadera organización. Claro que no se puede pedir coherencia y lógica a ciertas sectas. En 1985 rechazó la designación «religión» y manifestó su deseo de que su grupo no llegara a institucionalizarse. «La religión no existe sino mientras vive el gurú-maestro (fundador en este caso). Cuando éste se va, la religión desaparece. Ocurre como con el perfume de la rosa. Cuando se marchita, los pétalos caen al suelo, el perfume deja de existir. La religión es el perfume de la persona que la predica. Su perfume no puede ser retenido en las iglesias; vosotros sois incapaces de encerrar un perfume». De nuevo el subjetivismo religioso, la «religiosidad» no convertida en «religión», en concreciones objetivas. De ahí su falta de respeto hacia las religiones e iglesias constituidas, a las que considera cadáveres y deformaciones fosilizadas de las enseñanzas de sus fundadores.

3.11.8. Financiación

— Entrega total o parcial de los bienes patrimoniales y gananciales de sus adeptos.

— La cuota de ingreso, que, al parecer, asciende a 140.000 pts. en España.

— La venta de libros y folletos de Rajnessh, de casetes, vídeos y variados objetos con su efigie. Sólo por este concepto tuvo unos ingresos de 1.100 millones de dólares durante un año (1983).

— Los cursillos terapéuticos, etc.; uno de tres días cuesta en España hasta 25.000 pts.

— Beneficios de las empresas y comercios del grupo: librerías, restaurantes vegetarianos, hoteles, salones de masaje, cadena de discotecas, por ejemplo: las 50 de *Zorba the Bouddha* en Europa. El centro de meditación Purvodaya (cerca de Munich, Alemania)

ingresó 205.000 marcos en 1978, cinco millones de marcos alemanes en 1981.

NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA

1. B. HUMMEL-B. HARDIN, *Religiones asiáticas en Europa*, «Concilium» 181 (1983) 53-63; R.C. PRASAD, *Rajneesh. The Mystic of Feeling*, Delhi 1978[2] (el estudio más completo del fundador y de su movimiento, aunque necesita ser completado para los años siguientes a su publicación); J. RODRÍGUEZ, *Las sectas* ... 73-79.
2. Cfr. M. GUERRA, *Historia de las* ... I, pp. 224-30.
3. Cfr. M. GUERRA, *Historia de las* ... I, pp. 281-87; textos sufíes en III, pp. 295-301.
4. Pocas experiencias y ritos hay tan arraigados en la conciencia de los hindúes como el *darsam (darshan)* = «la vista, visión», que es al mismo tiempo una bendición, un efluvio, la transmisión de un influjo espiritual beneficioso a través de la contemplación de un fenómeno de la naturaleza, de la vista de un lugar privilegiado, etcétera, y, sobre todo, de la mirada de un «santo» hindú o de cualquier otra religión, por ejemplo: el Papa durante su visita a la India. Parte del *darsam* es el rito *namaste*, que consiste en inclinar la cabeza con las dos manos extendidas y juntas por las palmas ante el pecho mientras la mirada se cruza con la del «santo». Era un rito que practicaban cada día incontables indios ante Gandhi (lo hacía su asesino cuando disparó la pistola que tenía entre las manos). Lo practican ahora también los hindúes, por ejemplo: ante un sacerdote católico mientras reza la liturgia de las horas en un departamento del tren.
5. Sobre la sexualidad y otras cuestiones cfr. la obra de Rajneesh *Book of the Secrets, II. Discourses on «Vigyana Bhairava Tantra»*, Poona 1975. Ha sido llamado «el gurú del sexo» por sus manifestaciones libertinas y por las ceremonias de liberación de las represiones por medio de la descarada y pública desinhibición sexual así como de la violencia contra los adeptos reacios a la incorporación dócil y total.

3.12. Saísmo

3.12.1. Aparición

1940 en la India. En España, al menos, hay un centro en Madrid y varios adeptos diseminados por la geografía española sin centro propio.

3.12.2. Número

50 millones en todo el mundo, sobre todo en la India; sin datos estadísticos para Europa y América. Cuando cumplió 60 años

(23-XI-1985), medio millón de adeptos se reunieron con él y con 13.000 delegados de 46 países en el Sathya Saí Hiel View Stadium de Puttaparthi, lugar de su nacimiento.

3.12.3. Fundador

Sathya Saí Baba, nacido en 1926 en Sathyanarayana (India). Cuando tenía 13 años (año 1940), tras un desfallecimiento fortuito, declara su condición de reencarnación de Saí Baba, un gurú hindú que obraba curaciones «milagrosas» en Shirdi, muerto en 1918 después de haber anunciado su «retorno» posterior. Empezó a hablar sánscrito sin haberlo estudiado antes. El espíritu de Saí Baba se ha reencarnado en 101 existencias a fin de ayudar al pueblo indio, ahora a la humanidad. Según sus discípulos Sathya Saí Baba hace milagros como Jesucristo e incluso tiene el poder de «materializar» cosas salidas de la nada, aparecidas en y del aire, o formadas de la ceniza sagrada al modo de lo que ocurre en el espiritismo. Posee todos los *siddhis* («realización de los deseos» en sánscrito) en su grado más maravilloso, por ejemplo la capacidad de disminuir y de agradar el tamaño de su cuerpo (*anima y mahima*) así como su peso, también la bilocación (*prapti*).

3.12.4. Libros básicos

Los del fundador y los que contienen sus escritos: *Prema Vahiri,* Prasanthinilayam 1985 [7]; *Enseñanzas de Saí Baba,* 1979; *Mensajes de Sathya Saí Baba,* I-II, 1980, etc.

3.12.5. Doctrina y creencias

— *Sincretismo.* Antes de morir Saí Baba de Shirti insistió en la necesidad de llegar a la unión del hinduismo y del islam, las dos religiones más numerosas en la India. Fiel a esta recomendación de aquél cuyo *atman* o alma se había reencarnado en él, Satya Saí enseña su religión como un talante sincrético. Toma elementos de

otras religiones, por ejemplo: sus símbolos: la cruz cristiana, la media luna musulmana, la rueda budista, la flor de loto hindú. Pero sobre todo acentúa que «la religión de Saí es la esencia de todas las religiones», «nutre y sostiene a las demás». Su misión es la restauración del *sanathana Dharma* o la «religiosidad» inherente a los hombres y expuesta en los libros sagrados de todas las religiones, no la de fundar una nueva religión.

— *Eclecticismo, relativismo y tolerancia.* El talante indio se caracteriza por estar más dispuesto a aceptar e integrar elementos heterogéneos y hasta contradictorios al menos aparentemente que a dividir, contraponer y eliminar. Sathya recoge este talante y lo potencia al máximo. «Dejad que subsistan todas las diferentes creencias. Dejadlas extenderse para que la gloria del Señor pueda ser cantada en todas las lenguas y al son de todos los acordes». Cada religión tiene su misión; cada individuo es libre para adorar a Dios de acuerdo con su conciencia con los ritos, palabras, normas, etc., que le plazcan. «Nadie tendrá que rendir cuentas por no haberse acercado a mí» ni por no haberme seguido. Lo realmente importante es que cada uno sea lo que es en cada momento. «Un cristiano debe procurar ser mejor cristiano, un musulmán mejor musulmán, un hindú mejor hindú». Es la idea e incluso las palabras que harán suyas los defensores de la teoría de los «cristianos anónimos», según la cual todos —incluso los ateos— son cristianos «anónimos» o sin llamarse así; cristiano sería el hombre en cuanto ha llegado a una «conciencia refleja, consciente» de lo que ya es y de algún modo conoce por el hecho de su ser humano. Por lo mismo el espíritu misionero y proselitista debe ser sustituido por el simple testimonio [1].

— *El saísmo, una especie de supra-religiosidad.* Alguien puede preguntar, si se admite lo expuesto ¿por qué Sathya Saí enseñó su doctrina? Pues porque deben ser reconocidas todas las religiones, pero el saísmo es como la esencia destilada, como una atmósfera supra-religiosa que las recubre e impregna a todas, dándoles un nuevo vigor y facilitando su verdadera comprensión, que es la interna en el «corazón» de cada uno.

— *¿Sathya Saí, avatara* [2] *de Brahmán?* Habla de sí mismo como si fuera un rayo de luz irradiado por la divinidad inmutable «con intensidad peculiar para iluminar y calentar a los hombres» de su tiempo. Dadas su formulación y la expresión metafórica del panteísmo hindú como el sol (brahmán) y su luz en la tierra (las cosas, el

universo) Saí Baba parece proclamarse *avatara* no de Krisna ni de Visnú como tantos otros, sino de lo Uno-Todo, de Brahmán. Saí Baba atribuye algunos poderes divinos a Cristo, Buda y Mahoma, pero niega que hayan sido *avataras*, al menos en su sentido pleno o esotérico. Dice ser el «Cristo cósmico», o sea, «el que es uno con el Padre», no el «Cristo histórico» o Jesús de Nazaret, aunque no suele hacer una diferenciación tan clara cuando sus oyentes son cristianos.

3.12.6. Aspiración y actividades

— Recibir el influjo benéfico de Sathya Saí. Pues con palabras de la divinidad «descendida (*avatara*)» sobre y en él: «Yo me encarno de era en era para proteger a los hombres buenos... Mi tarea principal consiste en hacer servir a los Vedas y en proteger a los fieles, sea cual sea su religión». De ahí los poderes especiales de Sathya Saí: «En cada momento soy consciente del presente, del pasado y del futuro de cada uno de vosotros». No pocos indios y occidentales dicen haber experimentado sus dones de bilocación, de curación y de omnisciencia. «Jamás podréis penetrar en mi misterio. Debéis procurar zambulliros y dejaros absorber por el misterio. No sirven de nada las discusiones. Quien desee conocer la profundidad del mar y el sabor de su agua salada debe probarla y zambullirse».

— Participar en las reuniones de sus adeptos, en las cuales se cantan *brajans* o cantos de devoción y entrega ante el retrato de Saí con flores, acompañado generalmente de representaciones de Jesucristo, la Virgen María, Buda, deidades hindúes, etc.

— Esmerarse en armonizarlo todo, especialmente la religión y la ciencia.

— Reorganizar las grandes religiones actuales para que converjan convirtiéndose en una sola religión mundial cuando se inaugure la Era Acuario, que tendrá una duración de 25.000 años. En ella quedarán superadas todas las deficiencias de la actual Era Piscis, época de «ciencia sin conciencia».

— Participar en los centros de estudios medios y universitarios, inspirados en sus ideas e impregnados de su espíritu, en los cuales se están formando los futuros gobernantes de la India. Basta transformar la conciencia del 2 % de los ciudadanos de una nación para transformar a la nación entera de suerte que quede garantizada la

justicia, la bondad y la paz. Según Saí Baba ese 2 % está integrado por los que desempeñan los puestos de autoridad o gobierno en el ámbito de la educación, administración, comercio e industria. Proclama así la vigencia actual del adagio latino: *Regis ad exemplum totus componitur orbis* = «El universo entero se adapta (se comporta) en sintonía con el modelo, que es rey» o emperador, es decir, el que manda [3].

NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA

1. Teoría de K. Rahner, R. Pannikar, H. Küng, etc.; cfr. M. GUERRA, *Historia de las...* II, 364-68.

2. Cfr. un estudio especialmente de este punto en V.K. GOKAK, *Saí Baba, hombre y avatar,* México 1979; M. COQUET, *La doctrine des avatars. Presentation de l'avatar indien Bhagavan Sri Sathya Saí Baba,* Grenoble 1986 (doctrina hindú sobre los dioses y sus *avataras*, pp. 13-96; vida, obras y fenómenos extraordinarios, etc., de Saí Baba, pp. 97-180. Apenas confirma sus afirmaciones con textos ni testimonios; cuando lo hace no suele citar).

3. Presente ya en Cicerón (s. I a.C.), que Temistio (s. IV d.C.) extiende a los colaboradores inmediatos del gobernante supremo (cf. M. GUERRA, *Los nombres del Papa,* Burgos 1982, 143 ss.).

3.13. Sanatana Dharma [1]

El sintagma sánscrito: *Sanathana Dharma* significa «Perfecto-Orden», o sea, «Orden perfecto», según SD «Eterno Deber» del hombre, a saber: «conocerse a sí mismo y su relación con el Todo». Equivale a «religión» en español, si bien en sánscrito difiere su alcance, pues tiene más que ver con la conducta humana que con las creencias y, al mismo tiempo, designa el orden cósmico, la ley moral reguladora del comportamiento ético del hombre y el orden social. En el budismo, sin excluir lo anterior, significa la doctrina salvadora de Buda. Ahora nos interesa en cuanto denominación de uno de los NMR.

Comprende tres organizaciones o tres ramas de la misma institución. Su sede central se halla en Cestona (Guipúzcoa).

3.13.1. Asociación de Yoga Sanatana Dharma

Fundada en 1983 por Manuel Paz Macazaga, llamado también Madhava (nombre de iniciación) para la difusión de este Sanatana Dharma. He aquí sus dos objetivos básicos: a) fomentar y divulgar el yoga de acuerdo con las enseñanzas impartidas por los Superiores de la Institución; b) la formación de un grupo selecto de Instructores encargados de la propagación del yoga enseñado por esta asociación a fin de conseguir la unión y armonía consigo mismo, con el cosmos y con la divinidad. En 1992 cuenta con más de 100 Instructores titulados (50 de ellos en activo) y unos 2.000 alumnos que acuden regularmente a las clases impartidas en los más de 50 centros diseminados por toda la nación española.

3.13.2. Suddha Dharma Mandalam

a) *Aparición.* Es un grupo esotérico e iniciático que pretende identificarse con la *Gran Logia o Fraternidad Blanca*, invisible desde su inicio y que remonta sus orígenes, según SD, 12.000 años con su cuna y sede espiritual entre las florestas de Badari en la parte norte del Himalaya. Allí existirían todavía hoy «Excelsos Seres Utiles» que trabajan por transformar a la humanidad. Algunos de ellos serían «extraterrestres», pero, al parecer, entienden este término no en su sentido ordinario, el alusivo a los provenientes de planetas distintos de la tierra, sino a los que habitan en un «*plano* de conciencia distinto del nuestro» («extraterrestre», «más allá de la tierra», del plano físico). Tras su existencia oculta durante milenios los Jefes de Suddha Dharma Mandalam permitieron su presentación en público en el año 1915. Tiene su sede central mundial en Bombay. En España se estableció en Cestona tras la previa autorización del Maestro Iniciador Externo (representante del Interno e Invisible) Sri Váyera Yogui Dasa.

b) *Número de adeptos.* En España pasan del centenar.

c) *Fundador.* Subramanya Aiyar, Presidente de la Alta Corte de Justicia de Madrás (India) al que los jefes permitieron publicar la existencia, fines y constitución de esta sagrada Hermandad.

d) *Libros básicos.* Los escritos de su fundador con las constituciones de *Suddha Dharma Mandalam*, los diversos tipos de iniciación, etcétera, publicados en el «The Teosophis» (India, 1915), traducidas en «El Loto Blanco» (España), abril, julio, agosto, septiembre, octu-

bre y noviembre de 1926. También el libro *Srimad Bhagavad Gita* publicado por el *Suddha Dharma Mandalam.*

e) *Doctrinas y creencias*

— «Existe un solo Principio Raíz fundamental en el cual se ha formado el Cosmos con todo su contenido. *Brahm*». Precisamente el fin primero del SDM consiste en «restablecer el culto a Brahm que se ha estado perdiendo en la India». Tal vez se refiera a *Brahma*, una de las tres deidades supremas (Visnú y Siva, las otras dos) del hinduismo [2], deidad concebida como personal. Pero su descripción se aproxima a *Brahmán,* palabra de género neutro, que designa a lo «Uno-Todo» o la divinidad en su concepción panteísta.

— «Dicho Principio Raíz se encuentra presente en el espíritu que reside en lo profundo del corazón etérico de todo ser, sin excepción alguna. *Atman*». Esta palabra nombra al espíritu o alma humana, que, en el panteísmo hindú, es una participación de Brahmán, llamado también el *Atman-Brahmán* del universo.

— «Existe otra parte complementaria (del *átman*) constituida por los cuerpos densos y sutiles de los seres humanos, los cuales se forman con los materiales de los 24 elementos primordiales de la naturaleza». Estos 24 elementos «organizados forman también los diversos planos del ser de tal manera que cuanto ocurre en la naturaleza tiene también su contraparte (réplica, reflejo, repercusión) en los cuerpos de los individuos». Por ello «todos los cuerpos están formados por los mismos elementos y sólo se diferencian en su funcionamiento. *Prakriti*».

— «Todos, sin excepción alguna, tenemos la obligación de adorar a la Divinidad que reside en el corazón de cada ser, la cual se manifiesta en innumerables aspectos. De estos el formativo (*saguna*), inmanente (*nirguna*) y transcendente (*suddha*) constituyen los principales y, al adorarlos, no debe perderse de vista el fundamental Principio Raíz. Todo conocimiento acerca de la existencia espiritual y material tiene por base el análisis y la síntesis (*sankhia* y *yoga*) del Principio Raíz que compenetra a toda la creación y también la transciende».

— «La Divinidad es una sola, por muchos que sean los nombres que se le dé. Todos los nombres que recibe indican aspectos de Su poder supremo, el cual actúa de acuerdo con el tiempo y las circunstancias de los seres humanos. Por lo tanto no importa absolutamente nada que el estudiante adore a las Grandes manifestaciones divinas

(*avaratas*) como Rama, Cristo, Buda, Narayana o con cualquier otro nombre; únicamente la naturaleza Divina que está tras las formas es la que debe conferirles la adoración que estas se merecen» (SDM, 2, pp. 3-4, 9-10). Salta a la vista la presencia descarada del hinduismo con el panteísmo, el eclecticismo, la creencia en los *avataras*, etc.

f) *Objetivo, compromiso y actividades*

Aspiran a «espiritualizar» su vida y su mismo ser por medio de la unión progresiva con la divinidad en un clima panteísta. Para ello

— «*Purifican* la conciencia del Yo en su estado de *no divina por medio del desapego mental de todos los objetos y posesiones (sannyasa) y de la entrega constante a la Divinidad (tyaga)* ; en su estado de divina, la conciencia reconoce *el funcionamiento de causa efecto* (ley del *karma - 9.9 -*), sin ser afectada en modo alguno por 'los placeres y pesares' de la vida» (*Ibídem*, 6, 10).

— Procuran vivir sus principios fundamentales en las relaciones con los demás, a saber: la *ahimsa* o «no-violencia, no dañar», la veracidad, el servicio al prójimo y la meditación.

— Aprenden diversos métodos encaminados a producir el control de las facultades humanas interiores y la experimentación de los fenómenos físicos que suelen acompañar a los hechos «místicos».

— Fomentan el culto divino tributado a Brahm y a Sri Narayana así como el estudio del Yoga Brihama Vidya o «Conocimiento-Ciencia Sintética del Absoluto», que ofrece «la clave de todos los ritos que ha conocido el hombre» y que es compatible con cualquier credo o religión. Creen en la reencarnación de las almas.

— En su meditación «abren el corazón a la divinidad» mediante le repetición, cantada o no, del *yapa* o *mantra* (9.11) revelado a cada uno. A continuación, tras decir «una oración eficaz para el propio bienestar y el del mundo», «meditan en silencio con la mente despierta y concentrada día tras día en el aspecto o atributo de la divinidad que se ha escogido» (SDM 2, 13).

— Dedican, al menos, 15 minutos diarios a la práctica del yoga específico del SDM.

Este NMR se relaciona, en gran medida, con la teosofía por su fundamento, objetivos y métodos.

g) *Organización*

— *Jerarquía visible e invisible.* El SDM consta de

1) *una jerarquía espiritual e invisible* con su sede espiritual en las selvas de Badari (ladera norte del Himalaya) e integrada por el *Jefe*

Supremo e Instructor Supremo de los Maestros, llamado *Bhagavan Narayana*, y por los *Maestros* que constituyen una verdadera jerarquía y bien organizada. Según sus cualidades se llaman *Yoguines* (expertos en yoga), *Rishies* [3], *Mahatmas*, etc. Celebran una reunión anual el día del plenilunio del mes Vaishak en la Ciudad sagrada para determinar las tareas tanto de la jerarquía como de los discípulos.

2) de *sus representantes visibles-externos, los Instructores del SDM.* Estos dan las lecciones preliminares o introductorias a cuantos lo desean. A los que perseveran y conforme a su progreso les van concediendo las correspondientes iniciaciones tanto antes como después de su incorporación al *Suddha Dharma Mandalam* mediante las fórmulas simbólicas estatuidas. Las iniciaciones son como «peldaños de la escala que conduce al cielo» y causa de que sobre cada iniciado «esté para siempre la bendición del Señor del mundo y de otros grandes seres que componen la Jerarquía espiritual». Los discípulos van recibiendo la teoría y la práctica de la Ciencia Mística Experimental, a saber: el *Raja-yoga*, estudiada y clasificada durante milenios por los Maestros de la Jerarquía Blanca. Por medio de esa Ciencia sagrada y de su vivencia se logra «la Gloria-Átmica» o el gozo profundo junto con una paz inefable en el corazón, compenetrado con lo Infinito. Además se conocen experimentalmente los fenómenos suprafísicos, relatados en los libros sagrados, y se desarrollan las facultades internas, las fuerzas ocultas de la mente, que culminan en la plena conciencia de la vida espiritual.

— *Esoterismo.* Para llegar a los peldaños superiores se requiere una condición indispensable, a saber: «la firma» previa «de un documento en el que se explicita la promesa de no revelar a nadie —sin permiso del Instructor— los ejercicios yóguicos que se reciban». Por «a nadie» se entiende «nadie», es decir a ninguno tanto de «los profanos» como de «los otros miembros y Dasas del *Suddha Dharma Mandalam*» (SDM 1, 2-5).

3.13.3. Rama Narayana de la Sociedad Teosófica Española

Es como la vertiente especulativa, doctrinal, de Sanatana Dharma. Estudian distintos textos teosóficos y cuestiones relacionados con el teosofismo con un gran influjo de lo oriental, mayor, si cabe, que en la teosofía general.

NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA

1. A. GARCÍA, o.c. 197-98; F. SAMPEDRO NIETO, o.c. 177-78; los dos folletos de propaganda *Suddha Dharma Mandalam*, I-II, Cestona (Guipúzcoa) s/a. (= SDM 1 y 2). Agradezco a Txomin Uranga Arakistain, Vicepresidente de la Asociación de Yoga Sanatana Dharma, la información ofrecida y el haber supervisado esta exposición.

2. *Brahma* es una palabra sánscrita, cuyo género gramatical es masculino.

3. *Rishi* en sánscrito significa «sabio vidente» y originariamente designó a los que conocieron por «visión» directa los textos sagrados (*Vedas*) del hinduismo, «exhalados» por Brahmán en forma de palabras sánscritas.

3.14. Soka Gakkai

3.14.1. Aparición

Japón en 1930. Se ha extendido por el mundo occidental, sobre todo a partir de su tercer presidente (desde 1960 hasta 1979): Daisaku Ikeda. A España llegó en 1969.

3.14.2. Número

10 millones en unos 100 países; la mayoría —unos 9 millones— en Japón, más de 250.000 en Estados Unidos, país al que llegó en 1970. En España tiene, al menos, un centro en Madrid.

3.14.3. Fundador

Tsunesaburo Makiguchi (1871-1944) que pasó sus primeros años en Hokkaido (Japón) [1]. En 1930 funda la *Nichiren Shoshu*, escuela de budismo Nichiren, llamada así del nombre de su fundador Nichiren Daishonin (1222-82). En 1937 se transforma en la *Soka Kysiku Gakkai* o «Asociación Educativa de Creación de Valores». Murió en 1943 en la cárcel donde se hallaba con otros 20 adeptos por oponerse a que el sintoísmo fuera declarado religión oficial de Japón. Su sucesor (1951-60): Josei Toda simplificó su denominación en *Soka Gakkai*, «Asociación de la Creación de Valores», vigente hasta nuestros días.

3.14.4. Libro básico

La *Sutra Lotus* o «Enseñanza-palabras del Loto», escrito considerado como el último de Buda y, por lo mismo, el broche de su doctrina o la máxima autoridad aunque, al parecer, es posterior a su muerte. Tienen también su valor los escritos de Daisaku Ikeda, de los cuales he podido usar *Una paz verdadera*, Buenos Aires 1987 (sus alocuciones en las asambleas de los miembros de la SG); *Boudisme, premier millénaire*, Mónaco 1985 (exposición del budismo y sobre todo de las numerosas sectas — más de 60— surgidas en el budismo desde hace medio siglo); D. IKEDA-B. WILSON, *L'avenir de l'humanité et la rôle de la religion*, Mónaco 1987 (diálogo entre el presidente de la SG y el sociólogo de la religión: Bryan Wilson, pensadores de perspectivas dispares, aunque no contradictorias, sobre distintos aspectos de la religión y de su repercusión social).

3.14.5. Doctrina y creencias

La Soka Gakkai recoge con bastante nitidez el budismo tradicional, pero no el Theravada o Nahayana, sino el Mahayana, y éste a través de la rama Nichiren. «La preocupación fundamental de la SG fue, es y será siempre la realización de la Ley verdadera (el budismo)» (*Una paz...* 263).

— *Laicicidad.* Originariamente el budismo fue una monacato aunque pronto, ya el mismo Buda, admitió a hombres y mujeres no bonzos ni bonzas. La SG acentúa la laicicidad e insiste en que puede adquirirse la «naturaleza búdica», es decir la perfección plena de cada ser a imitación de Buda (iluminación, paz interior, apacibilidad externa, etc.) sin ser monje-bonzo. Para ello basta tener verdadera devoción o vivir la *Sutra Lotus.* A la Soka Gakkai, de suyo, pertenecen laicos.

— *«La promoción de la revolución humana»* (proposición aprobada en la 38 Reunión general de la SG, Hiroshima, 9.XI.1975). La SG no es «una religión de autoridad» o consagrada al culto de alguna divinidad absoluta o de algún principio de autoridad, al cual se considera sometido el hombre, sino «una religión del hombre». Tiende a colocar al hombre mismo en el centro de todas las cosas. Coherente con el «ateísmo» específico del budismo (?), prescinde de

la divinidad y en su lugar pone al hombre, pero no lo apariencial y circunstancial del hombre, sino su naturaleza búdica. La vida universal, la naturaleza búdica que mora en cada individuo, es la fuente de autoridad en la SG. «La revolución humana a la que me he referido es la lucha por promover y realizar la naturaleza de Buda en cada individuo» (*Una paz...* 267).

— *La «fe» en Nichiren Daishonin.* Tres son como los pilares de la Soka Gakkai: «la fe, la práctica y el estudio». La fe consiste en que el creyente o adepto de la SG sabe que Nicheren Daishonin es el verdadero Buda de la Era Mappo (esto es de los últimos Días de la Ley), que apareció en la tierra para la salvación de toda la humanidad y que la esencia de su doctrina está simbolizada por el mandala del *Gohonson*, la inscrita por Nichiren se conserva en el templo principal de la SG en Taiseki-ji (Japón). Es el mayor objeto de culto y de veneración para los adeptos de la SG y probablemente un influjo del sintoísmo japonés que procura tener algo relacionado con la divinidad en todos los templos.

3.14.6. Compromiso y actividades

El budismo de Nichiren es como el tronco de árbol de la SG. De él arrancan, como ramas, sus actividades políticas, educativas, científicas, artísticas. Se aspira a contribuir a la paz universal, al progreso de la cultura humana y, como objetivo último, al desarrollo del humano mediante el esfuerzo personal y la colaboración de los demás. Están convencidos de que la SG, religión universal, es la base de la tercera civilización que unificará al budismo y a las dos sociedades occidentales anteriores: la cristiana y la materialista, ya fracasadas.

— Antes de incorporarse a la SG el aspirante debe pasar un año de prueba, que termina en un bautismo iniciático o de paso e incorporación a la SG.

— Cada día deben tener, por la tarde y por la mañana, al menos durante una hora el *Gongyo* o el servicio de oración e invocación necesarios para alcanzar el estado de Buda. Consiste en: a) la recitación o lectura de los capítulos II («Medios») y XVI («Vida del Tathagata» = Buda) de la Sutra de la Flor de Loto y b) en el *Daimoku* o la invocación *Nam-myoko-renge-kyo* (literalmente: «Salu-

do a la Sutra del Lotus de la Ley mística» o maravillosa), a saber: la esencia de la Sutra del Loto o devoción a la Ley última del universo con experiencia de tipo vivencial más que intelectivo. *Myo* significa «místico» y *oko* «Ley». Todo esto debe hacerse ante el *Gohonzon*, un pergamino que reproduce el inscrito por Nichiren y que cada adepto de la SG tiene entronizado en su hogar. Creen que las dolencias y enfermedades graves son curadas por el *daimoku*, aunque parezca deberse a la medicación.

— Practicar el tercer pilar, a saber: «el estudio» de los escritos de Nichiren a fin de fortalecer y profundizar la «fe», asegurar una «práctica» correcta e incrementar las cualidades personales en orden a una mayor eficacia del proselitismo.

— La realización de *Kosen-rufu* (literalmente «enseñar y propagar mucho» el budismo), o sea, asegurar la paz duradera y la felicidad a toda la humanidad mediante la propagación mundial del budismo. El proselitismo es una nota distintiva de la SG. El *Daimoku* hace que el individuo adquiera el estado de Buda, pero esto sólo sería puro egoísmo. De ahí la necesidad de hacer partícipes a los demás mediante el *kosen-rufu* o proselitismo budista. Este y el *daimoku* integran «el estudio», uno de los pilares de la SG. Realizan el proselitismo de dos maneras básicas: a) los contactos o encuentros personales de un adepto con un no adepto; b) el diálogo y la discusión serena en un grupo reducido, cuyos componentes no pueden pasar de diez personas (*L'avenir de l'humanité...* 119, 137).

— Ir una vez al año en peregrinación al templo principal.

— La SG admite el aborto en algunas circunstancias concretas, por ejemplo: deformaciones genéticas graves, violación, incesto, peligro para la madre, y los métodos anticonceptivos, por ejemplo: en caso de extrema pobreza de los padres.

3.14.7. Organización

Ikeda reconoce que un cierto grado de organización es imprescindible en toda religión como en toda estructura humana de proyección social. Sin «una cierta disciplina y sin el ejercicio de la autoridad» se corre el riesgo evidente de la «debilitación del sentido de pertenencia al grupo tan marcado en las sectas» por una parte y, por otra, que «el individuo y sus derechos queden como ahogados por el

exceso tanto de autoridad como de disciplina», que entre el vértice y la base no haya otra comunicación que la descendente. Asimismo admite que, antes de él, había una estructura bastante férrea. De hecho era estrictamente piramidal y hasta paramilitar. Ahora pretende pasar a «un modelo de organización esencialmente circular, asegurando una total igualdad y solidaridad» (*L'avenir de...* 107, 123). ¿Una simple manifestación de intenciones o próxima realidad?

— Su célula básica era y es la familia. Si un adepto no consigue la incorporación de su familia, el adepto se desvincula de la misma. A continuación debe procurar «convertir» otra familia de al menos tres miembros. Sobre la familia estaban y están las compañías, los regimientos o distritos y el ejército o conjunto de todos los adeptos con su cuartel general en Tokio. Al parecer se han dado interferencias de las artes marciales y del espíritu militar, típicos de Japón en la primera mitad de este siglo.

3.14.8. Financiación

— Donativos, fundaciones, etc.

— La SG cuenta con un considerable imperio financiero: escuelas, colegios, universidades, prensa (uno de sus diarios tiene una tirada de 3 millones de ejemplares. Su revista mensual se titula: «La tercera civilización»).

— En Japón tiene también un gran respaldo e influjo político, pues fundó el partido *Komei*, que ha quedado en el tercer puesto por el número de votos obtenidos en algunas elecciones. En 1975 llegó a un acuerdo de cooperación durante 10 años con el partido comunista nipón.

NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA

1. Sobre su vida y enseñanzas, cfr. D.M. BETHEL, *Makiguchi: The Value Creator*, New York 1971.

3.15. Subud

Subud es un acróstico de la frase sánscrita *Susila Bodhi Dharma* = «La vida humana conforme al Orden de la Iluminación» o de la Ley divina.

3.15.1. Aparición

Java (Indonesia) en la década de los 20. Es el único NMR javanés de difusión mundial con centros en EE.UU. y en varias ciudades europeas.

3.15.2. Fundador

Mohammed Subuh Sumohadiwijojo, llamado de ordinario simplemente *Pack* = «Padre». Funcionario javanés que, en 1925, fue consciente de haber sido poseído por una esfera luminosa (OVNI), proveniente del cielo. Esta y varias visiones —al parecer en trance o intramentales— le hicieron ver su destino, a saber: la fundación de Subud. Para su propagación ha viajado por todo el mundo. Se creía dotado del don de curación; para sanar provocaba el estado convulsivo de los pacientes. Decía que era el profeta de la consciencia y de varios puntos del cristianismo esotérico anunciado por G.I. Gurdyiev, curioso personaje de origen armenio, que presumía de haber atravesado Asia desde el Tibet hasta Rusia, aficionado al ocultismo, diseñador de un «cristianismo esotérico» en el cual apenas se descubre huella alguna de los *Evangelios* auténticos mientras que está lleno de elementos ocultistas y gnósticos al mismo tiempo que amenizado con las danzas de efectos «místicos» (caída en trance) de los derviches o musulmanes que vivían en el mundo porque no podían hacerlo en el desierto como los sufíes, pero conforme al espíritu del sufismo. Los discípulos del Gurdyiev contribuyeron no poco a la difusión del subud tras la segunda guerra mundial.

3.15.3. Libro básico

Los libros y folletos del fundador, especialmente el extenso poema «místico» titulado como este NMR, pero en su formulación completa, no acróstica: *Susila Bodhi Dharma,* escrito en la década de los 40.

3.15.4. Doctrina y creencias

— *Sincretismo.* El subud es una mezcla ético-religiosa con predominio de tres ingredientes: el hinduismo, el budismo y sobre todo el islamismo, especialmente en su rama sufí, con algunas gotas de sabor cristiano.

— *Tolerancia ecléctica.* El subud presume de no ser una religión dogmática. En teoría sus adeptos pueden pertenecer al mismo tiempo a cualquier otra religión. Se considera el medio más adecuado para que cada uno sea lo que realmente es, por ejemplo: el musulmán mejor musulmán, el budista mejor budista.

— *Divinidad.* Su concepto de la divinidad, más que monoteísta (islamismo), es monista, es decir, panteísta, pues propiamente no se trata de un Dios personal, sino impersonal, cósmico, que engloba todo lo existente integrándolo en una unidad divina, en lo Uno-Todo. Lo divino se identifica con el universo y con todas sus cosas, a las que llena e impregna como el perfume la ropa y el ambiente. Por eso, «en el mundo de los peces, muchos sirven a Dios con fidelidad y no se olvidan de dirigirle sus plegarias». Coherente con el panteísmo hasta las últimas consecuencias, concede consciencia y sentido religioso a todos los seres, también a los peces.

3.15.5. Objetivo y aspiración

En sintonía con el sufismo, heterodoxia vivencial mística en el islam, y con el ideal del panteísmo hindú los adeptos del subud aspiran a la unión o, mejor, fusión con lo divino en un proceso de ida y vuelta. Según su fundador *subud* significa: «lo que viene de Dios vuelve a Dios».

El proceso de retorno aparece simbolizado por el emblema subud, que consta de 7 círculos concéntricos cortados por 7 líneas radiales o en forma de rueda, número simbólico de la perfección en la antigüedad, que origina 7 por 7 = «49 periodos», situaciones o etapas diferentes. Los 7 círculos simbolizan las 7 esferas de la vida o manifestaciones del poder, desde el divino hasta el más alejado e inferior, el de la materia bruta. El hombre debe procurar ir ascendiendo los peldaños o escalones del poder desde el más bajo, externo, hasta el más elevado y perfecto, o sea, ir adentrándose desde la

periferia —donde predomina la oscuridad y el frío— hasta el centro divino, núcleo solar de puro fuego y luz. Este proceso consta como de dos etapas básicas, a saber: la de la «abstención» de cuanto impide el acercamiento a Dios y la del «aislamiento» o soledad con lo divino, o sea, la dimensión ascética y la mística. Pues el verdadero adepto del subud podría definirse como la persona que nada posee ni por nada es poseído, sino por lo divino, fenómeno que fundamentalmente se da en cualquier clase de mística.

3.15.6. Compromiso y actividades

Este objetivo y aspiración de los subúes conforma su compromiso de comportamiento y regula sus actividades.

— El radicalismo de su monismo panteísta explica que sus adeptos deban tener la máxima diligencia en todo, también respecto de los alimentos, pues estos, tanto los vegetales como los animales, hacen partícipes de su virtualidad característica o la contagian. Así, por ejemplo, como el macho cabrío se caracteriza por el desenfreno, también el hombre que coma su carne «se verá como empujado irresistiblemente a seguir sus instintos bajos», especialmente el de la sexualidad, «en sintonía con la tendencia del macho cabrío».

— La fusión con lo divino exige la unión del hombre sobre todo en lo específico suyo, a saber: la consciencia. Por ello debe alcanzar la condición de contemplativo. De ahí el rito principal del subud, el llamado *latihan* [1], «ejercicio» consistente en sesiones de oración y contemplación junto con la lectura de textos tomados de los escritos de Pak Subuh.

NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA

1. Designación vigente también en los resantes NMR javaneses de impronta mística. Dada su circunscripción local, prescindo de ellos. Puede verse su descripción breve, también la del subud, en J.M. VAN DER KROEF, *Movimientos religiosos modernos de aculturación en Indonesia* en *Movimientos religiosos derivados de la aculturación (Historia de las religiones, s. XX*, vol.12), Madrid 1982, 152-75.

3.16. Tai-Chi-Chuan

Es una disciplina de la tradición china que aspira a la concentración, al equilibrio, a «la armonía psico-somática», a la felicidad. Ha inspirado varias vertientes de la medicina alternativa, de la pedagogía y de la gimnasia, predilectas de Nueva Era, etc.

3.16.1. Fundador

Chang-san-Feng. Lo inició tras haber meditado durante tres semanas sobre el *I Ching* o «Libro de los cambios», obra de la literatura mágica (traducido al español y difundido ahora por Nueva Era), y mientras contemplaba el combate de dos serpientes. Los pertenecientes a este grupo hasta ahora son, en su mayoría, personas de origen chino, aunque están abiertos a todos. De hecho hacen propaganda de sus encuentros.

3.16.2. Prácticas

Se dedican a la práctica de la meditación o concentración del tipo oriental en orden a conseguir el vacío interior y la eclosión de la iluminación, especie de superconsciencia dadora de la felicidad y la profunda quietud interior. La concentración y su efecto maravilloso, según ellos, les habilita para:

— Ejercicios de gimnasia suave con movimientos armoniosos, fluidos y precisos de los miembros y articulaciones corporales en posición estática y en la dinámica o en los movimientos aislados y en los desplazamientos del individuo. Es uno de los ejercicios de las artes marciales, específicas de Extremo Oriente.

— La mántica o adivinación del porvenir.

3.16.3. Aspiración máxima

«Llegar a ser inmortal».

Capítulo IX
Algunos NMR neopaganos o restauradores de religiones arcaicas

Con acierto indiscutible, aunque discutido por algunos sectores, Juan Pablo II ha calificado de «neopaganismo» la situación socio-religiosa de España en nuestros días, calificación extensible al mundo occidental y al occidentalizado [1]. El neopaganismo es el retroceso a la época anterior al cristianismo o también a la coetánea de la Iglesia en los primeros siglos de su existencia mediante la participación de sus notas no específicamente cristianas, por ejemplo: el reemplazo de Dios por una serie de dioses o ídolos, la degradación ético-moral en el plano social, familiar e individual, la debilitación aguda —a veces ausencia— de la dignidad y derechos de la persona humana —inexistentes antes del cristianismo y fuera de las sociedades influidas por él— y su sustitución por los privilegios de una elite «socio-política» [2], el disfrute del placer inmediato, el consumismo, la prevalencia del «tener» y del «bienestar» sobre el «ser» y el «bien-ser, ser bueno, honrado», el divorcio, el control demográfico de la natalidad por los mismos motivos en la antigüedad que en nuestros días, la credulidad, las supersticiones, la magia, el demonismo, etc. [3].

Si se prescinde de algo connatural, esencial, la realidad —en este caso el hombre— queda profundamente mutilada. Y necesariamente aparecerán los síntomas negativos que permitirán diagnosticar su causa. El hombre, privado de la racionalidad, manifiesta pronto su irracionalidad: síntomas de oligofrenia, de locura, etc. El individuo y especialmente el grupo humano o la sociedad, aquejados de atrofia del sentido religioso e incluso de irreligiosidad no tardará en presentar las notas de su deterioro en algo específicamente humano: la religiosidad [4].

4.1. El retorno-retroceso al paganismo

Tras la quiebra del mito del progreso indefinido y la fatiga de las ideologías se advierte una rehabilitación del paganismo como nueva tabla de salvación. En numerosos fenómenos contemporáneos se revive el espíritu del mundo pagano. Y esto no sólo en el plano ético-moral y socio religioso; también en el especulativo gracias a las teorías exaltadoras de los valores paganos. Así lo hace una de las últimas modas intelectuales, la que confía en que el retorno —nunca dice retroceso— a los valores paganos permitirá a los pueblos descubrir su verdadera identidad, ocultada durante siglos por el cristianismo. Es la *Nouvelle culture* [5], que se impuso tras el predominio y posterior debilitación del existencialismo, del estructuralismo antropológico y de los «nuevos filósofos» marxistas desengañados del marxismo pocas décadas antes del desplome del comunismo. «Una vez superada la dictadura de los valores cristianos —escribe Jean Markale— los antiguos valores reaparecen más fuertes que nunca». Aunque «la herencia espiritual de las religiones antiguas quedó eclipsada por la ideología dominante», el esfuerzo conjunto de filósofos, arqueólogos, psicólogos, sociólogos e historiógrafos religiosos descorrerá el velo, no siempre tupido, que la recubre. Entonces brillará con luminosidad renovada tras la bimilenaria noche judeo-cristiana. No quieren caer en la cuenta de que antes y al margen del paréntesis cristiano apenas hay luz y, en su lugar, casi se palpan las tinieblas, el confusionismo, el terror [6].

Pero este retroceso, como cualquier otra realidad, no brota por generación espontánea, sino tras un periodo más o menos prolongado de gestación, de siembra de ideas, actitudes y talantes. Así lo reconocen los portaestandartes de la «Nueva cultura» cuando hablan de su precursores, a saber: Nietzsche con su rehabilitación de lo dionisiaco, Dumezil con su predilección por lo indoeuropeo [7] y su exaltación de la triple división social: sacerdotes, militares y artesanos, proyectada sobre el politeísmo, presidido por la triada divina (hinduismo), en su afán infecundo por buscar antecedentes al monoteísmo trinitario, específico y exclusivo del cristianismo; Rougier, su utopía nacionalista y su recurso a Celso (s. II d.C.), en cuyo libro *Discurso verdadero* —mezcla de paganismo, religiosidad mistérica, gnosticismo y teosofía— hunden sus raíces las herejías posteriores, también las actuales; Mircea Eliade y su obsesión por el «mito del

eterno retorno» así como su creencia en que el hombre moderno «ha continuado siendo pagano a pesar de no haber caído en la cuenta de ello». Otros aducen a Jung y su descubrimiento del subconsciente colectivo, prehistórico, especie de sótano común a todos los hombres, más hondo y lleno de residuos paganos que el subconsciente individual [8]; o a Lévi-Strauss y su hipótesis marxiana de que la vinculación de los mitos y de los ritos con la infraestructura socio-económica «permiten esperar que un día estaremos en condiciones de comprender no ya la función de las creencias religiosas en la vida social —caso resuelto desde los tiempos de Lucrecio (epicúreo romano del s. I a.C.)—, sino los mecanismos que les permiten cumplir dicha función» [9]. Añadamos los nombres de tantos otros propensos a interpretar los signos de los tiempos actuales en clave de tragedia griega o, al revés, de releerlos y manipularlos a fin de diagnosticar las dolencias de la cultura actual en sintonía con el criterio de cada autor: Spengler, Abellio, E. Wilson, Möller van der Burck, Montherlant y varios más, seducidos con distintos matices por la añoranza del paganismo, con frecuencia greco-romano, que saldría ahora de la marginación en la que habría permanecido por culpa de las creencias y de la moral judeo-cristiana. Tal vez no debe preterirse a la masonería con su entronque legendario con lo mistérico, lo egipcio, etcétera, y hasta con *Jahbulon* de apariencia abstrusa, pero de gran importancia en uno de sus grados tan decisivo como el tercero, término que se compone de las siglas de «Jahwéh, Baal (dios mistérico cananeo, opuesto al Yahwéh de Israel) y Osiris», dios de los misterios egipcios.

4.2. ALGUNOS NMR NEOPAGANOS

No interesa ahora detenernos en la siembra de ideas, que siempre brotan y producen la correspondiente cosecha más o menos abundante, ni en esa mirada ansiosa hacia atrás como la mujer de Lot con riesgo de quedar fosilizado. Basta señalar algunas concreciones o intentos de restaurar algunas religiones arcaicas.

4.2.1. El dionisismo o el irracionalismo báquico

El irracionalismo religioso define lo mistérico. No me refiero a una de las vertientes del irracionalismo, a saber: la predominante-

mente intelectiva, la de la credulidad. La decadencia de la auténtica vida religiosa implica el brote frondoso de lo irracional: supersticiones, magia, espiritismo, ocultismo, astrología, teurgia, etc. Hay un buen surtido de todo esto tanto en la decadencia del paganismo greco-romano (siglos inmediatamente anteriores y posteriores al nacimiento de Cristo) como en nuestro tiempo. Lo específico del irracionalismo radica en la exaltación del sentimiento con detrimento de lo racional, definitorio del hombre. La religiosidad mistérica iba dirigida al reducto afectivo del individuo tanto en los ritos de exaltación colectiva (bacantes, ménades, bacanales, etc.) como en el acto misterioso e íntimo de la iniciación. Aristóteles plasma, con fórmula feliz, esta realidad cuando afirma que los ritos iniciáticos no estaban enderezados a dar una enseñanza, sino a producir un estado emocional profundo: «El iniciado nada tiene que aprender (*matheîn*), sino que sentir (*patheîn*)» [10].

En la Edad moderna el retorno a lo mistérico, sobre todo en su aspecto dionisiaco o báquico (dios Dioniso, Baco) ha sido proclamado en términos paradójicos y estentóreos por Nietzsche. Y es en nuestros días cuando de manera más generalizada se ha cifrado la religión en el sentimiento. No me refiero sólo a los adolescentes por la edad o a los mayores —pero con fe de adolescentes—, que abandonan la práctica religiosa, ni a cuantos se incorporan a cualquiera de las sectas porque «no siento nada en las celebraciones cristianas, no me apetece, las creencias de la Iglesia no me dicen nada». Aludo también a los movimientos que proliferan cada vez más —de ordinario en grupos pequeños—, cuyo objetivo primordial es el sentimiento, provocado a veces por la interminable repetición del mismo grito o de gestos más o menos excitados y excitantes. Evidentemente casi todos los NMR merecen ser inscritos con todos los derechos en esta línea por su recurso a lo irracional, a las fuerzas ocultas del yo, a lo parapsicológico así como por el ansia de autorrealización subjetivista y de su transformación en una especie de superhombre. Esta ansia de sentimiento religioso es indicio de desviación egocéntrica y de decadencia religiosa. «El justo vive de la fe» (*Romanos* 1,17), que es «asentimiento», no necesariamente «sentimiento»; fiarse de Cristo, creer todo lo enseñado por El y cumplir sus mandatos. Específico del hombre es guiarse por la luz de la razón; si es cristiano, por la razón iluminada por la Revelación divina, por la fe. El hombre de fe sigue tratando de hacer lo que debe hacer, sienta algo o no, se

halle en estado de entusiasmo y de éxtasis o de aridez, de noche oscura.

El irracionalismo religioso ha tenido —como casi todas las dimensiones de lo religioso— sus manifestaciones secularizadas, desacralizadas. Cansados del rigorismo anterior, del talante racionalista y del exagerado orden apolíneo algunos grupos de personas reaccionaron ansiosas de llevar una vida independiente, al margen de las costumbres de sus mayores. Se acentuó así la tensión entre las dos generaciones naturales: los jóvenes y los mayores, padres e hijos, apuntada y descrita magistralmente ya por Aristófanes, Eurípides y Jenofonte (s. V-IV a.C.). Pero corresponde a los *cínicos* la representación de la vida-protesta por su mismo nombre (= «canes, perros»), por su deambular desgarbado sin rumbo fijo y por no cesar de «ladrar» contra su entorno. Figuras grotescas, sucias, desgreñadas y malvestidas en un alarde continuo de miseria los cínicos —como los «clochard, hippies», etc., de nuestros días— paseaban o dormitaban su vida protesta con la única norma de lo que apetece en cada instante. Según Platón se vería su orgullo, la peor de las riquezas, a través de los rotos de su manto [11]. Nietzsche contrapone a los dioses Apolo y Dióniso, lo apolíneo y lo dionisiaco, con categoría de paradigma de dos talantes con vigencia alternativa. En nuestros días lo dionisiaco o báquico ha eclosionado hasta con la promoción oficial, por ejemplo: en algo tan dionisiaco como los «carnavales», que probablemente hunden el origen de la palabra y de su talante en *carr(um) naval(em)* o «nave» en la que el dios Dióniso, precisamente al finalizar el invierno, hacía su entrada triunfal en los puertos mediterráneos, acompañado por los sátiros, seres híbridos de animal-hombre, que parecían disfrazados aunque no lo estuvieran, con sus gestos más o menos provocativos, procaces. Un buen representante, entre otros, de los teorizadores del retorno de Dióniso es sin duda Burn hasta por el título de su estudio [12].

4.2.2. El odinismo

El hombre moderno ha sentido la fascinación de la claridad mediterránea y de la alegría, el permisivismo y las sátiras báquicas, pero otros, habituados o no a ellas, se han dejado seducir por las brumas nórdicas. Son los que podrían ser englobados bajo la denominación: «odinismo». Me refiero a los grupos ideológico-religiosos que tratan

de restaurar, más o menos artificiosamente, las antiguas mitologías nórdicas, especialmente los mitos y ritos de deidades como Odin, Thor, etc. Entre ellos descuella el *Comité odinista*, la *Comunidad odinista* (surgidos ambos en Inglaterra), la *Asamblea libre de Asatru* [13], fundada por el norteamericano Steve McNallen, etc. Resulta sorprendente la vinculación de estos grupos con Nueva Era así como su proclamación de la superioridad de la raza aria o su vinculación con el nazismo.

4.2.3. El neodruidismo [14]

Entre los celtas-galos «druida», palabra que etimológicamente significa «muy sabio», es el nombre de los sacerdotes. Entre otras funciones les competían las de ofrecer los sacrificios y la adivinación. Al parecer existieron desde el siglo VI a.C. hasta el V d.C. El neodruidismo trata de resucitar su doctrinas, sus ritos y sus prácticas.

a) *Aparición.* En el siglo XVI, aunque la primera secta druida de cierta importancia, subsistente hasta hoy, sea la *Druid Order* fundada en 1717 en Irlanda.

b) *Número* de adeptos de todas las sectas druidas gira en torno al millón en América, Australia y sobre todo en Europa. Muy pocos se profesan solamente druidas. Algunos dicen compaginar su druidismo con la fe católica o con la protestante; en bastantes prevalece más lo masónico que lo druida.

c) *Libro básico.* No existe. Los druidas, como la casi totalidad de las religiones indoeuropeas, carecen de un libro religioso o sagrado. Todos los NMR druídicos reconocen la inexistencia de escritos oficiales. Por ello cualquiera puede considerarse heredero de una tradición transmitida por vía oral supuestamente hasta nuestros días.

d) *Los grupos druídicos.* He aquí los principales:

— *Ancient Order of Druids*, fundado en 1781 por Henry Hurle, carpintero de profesión. Muy influido por la masonería escocesa. Tiene preocupaciones humanitarias, sobre todo respecto del mutualismo de la previsión social.

— *Druid Order*, nombre actual del grupo druida fundado en 1717 por John Joland (1669-1722), irlandés, católico, pero de fuerte tendencia paganizante.

— El fundado por Iolo Morganwg, pseudónimo de Edward Williams, nacido en 1747 en el condado Glamorgan (País de Gales), albañil, estudioso de las cuestiones druídicas, fundador de la primera

Gorsedd (= «asamblea») druídica y bárdica en el año 1792 en Londres. Con él aparece vinculada la actual *Fraternité des Druides, Bardes et Ovates* de la Bretaña francesa.

— *La «Iglesia céltica reformada»*. Trata de descubrir el cristianismo céltico, o sea, el vivido por las primeras comunidades cristianas irlandesas y bretonas, procurando actualizar su armonía entre la religión indígena, nativa, y la nueva, el cristianismo.

e) *Doctrina y actividades*: Todos se caracterizan por el sincretismo de elementos heterogéneos: druidas, cristianos e incluso del Oriente, hasta del Extremo Oriente a pesar de su total exotismo. Suponen que los druidas poseían unos conocimientos ocultos que se habrían transmitido oralmente, en secreto, a lo largo de los siglos, pero la investigación histórica lo desmiente o al menos no ha conseguido demostrarlo. Tienden al esoterismo. Ninguno de los rituales actuales puede ser el de los druidas, anterior a la introducción y difusión del cristianismo en las regiones de etnia céltica y religión druídica [15]. La mayoría de las sectas, NMR, fraternidades o asambleas druídicas tratan de renovar de veras la religión druídica; son ciertamente paganas y algunas intencionalmente anticristianas. Pero, para ser druida, no basta decir alguna que otra palabra de las distintas lenguas célticas, vestir túnicas blancas, cortar el muérdago sagrado con hoces de oro y realizar otros ritos supuestamente druídicos. Más aún, la religión druídica se extinguió y, dada su misma naturaleza, ya no puede ser restaurada a no ser de manera arqueológica, fosilizada o académica, momificada. Pues era una religión étnico-política como la griega, romana, eslava, etc. La vinculación de este tipo de religiones a un grupo étnico-político o a una tribu, nación, etc., es tan fuerte que nacen, se desarrollan, envejecen y mueren al compás del desenvolvimiento de la respectiva nacionalidad como la hiedra cuando se derrumba el árbol al cual estaba adherida. El druidismo tenía su razón de ser en las comunidades célticas. Era como la conciencia de su organización étnico-política. Una vez desaparecida la sociedad céltica, el druidismo ya no puede ser vivido como religión a no ser de índole arqueológica y folclórica.

4.2.4. Las religiones afroamericanas

He aquí un grupo de indiscutible vigencia en América. Generalmente no se trata de restauraciones más o menos arqueológicas

como en el druidismo, sino de religiones conservadas por los negros trasladados a América. Han experimentado como una floración en los últimos decenios. Baste enumerar algunos. La *Iglesia nativa americana*, fundada en 1918 al menos indirectamente por el antropólogo James Mooney y por indígenas de Estados Unidos, consumidores de la droga peyote. *Obeath,* culto afroamericano implantado sobre todo en Jamaica y en las Antillas anglosajonas. El *Vudú*, religión oficial en Dahomey (Africa), saltó a América con importancia especial, también política, en Haití [16]. Se ha extendido a Estados Unidos, Cuba, etc. El vudú cree en un solo Dios, hacedor del universo y de cuanto hay en él. Sus sacerdotes se llaman *houngans* y sus sacerdotisas *mambos.* Antes adoraban a la serpiente y practicaban el canibalismo; aceptaban el sacrificio de vidas humanas en honor de los *loas*, deidades o especie de «santos» que influían de manera benéfica y especialmente maléfica en las personas, llegando incluso a su «posesión». Son creencias y prácticas todavía vigentes, al menos de manera residual. Tras horas y horas de danzas frenéticas, a ritmo de tambores de fuerte ruido, terminan por caer en trance. Los vudúes se creen en posesión de poderes especiales, sobre todo para curar a los enfermos [17]. La *Macumba* o el *Camdomblé* (su denominación en Bahía, Brasil) son versiones locales o regionales del animismo africano, patrimonio religioso y cultural de los esclavos negros llevados desde la costa occidental de Africa a las plantaciones americanas entre los siglos XVI y XIX. Sus elementos originarios bantúes se han amalgamado con ingredientes cristianos, adoración de los espíritus y satanismo encubierto. Muy extendido en Brasil con más de 62.000 templos y 8 millones de adeptos. El *Candomblé*, culto de origen africano, mezcla de elementos cristianos, animistas, mágicos y ocultistas. Identifica las figuras más importantes del culto cristiano con deidades africanas. Como todas las sectas y religiones de procedencia africana está muy marcado por el animismo y la relación con los espíritus de los muertos (espiritismo en gran parte). Debe preocupar su extraña difusión en Europa, también en España, a pesar o tal vez por su ocultismo y por la práctica de la magia negra, satánica.

4.2.5. Religiones de los indígenas norteamericanos

Basta recordar la *Iglesia de Dios del camino del Peyote*, restauración de los antiguos ritos de los pieles rojas, que usan la droga

«peyote», declarada en 1986 «sacramental» por el tribunal de Nuevo México (EE.UU.) y, por lo mismo, de uso legal. Da mucha importancia al chamán y a su función mediadora entre los hombres y los espíritus con los cuales se comunica en trance chamánico o dinámico [18].

4.2.6. La nostalgia de la mitológica Edad de Oro

La «nueva era» de la así denominada: New Age, NE, y de tantos otros NMR así como el paraíso en la tierra definitivamente irrealizado del comunismo, sin olvidar el epicúreo *carpe diem* horaciano, traducido por «disfruta del placer de cada instante» en la mayor medida posible, propio de los paganos o paganizados en el mundo occidental, son versiones diferentes de la Edad de Oro de la mitología griega, romana, hindú y, en general, de todas las de origen indoeuropeo. Según la mitología clásica, por ejemplo: la *Egloga IV* de Virgilio, la *Iustitia* o *Virgo*, huye de los centros urbanos en la Edad de Plata y comienzo de la del Bronce, refugiándose en el campo, entre los labradores. Pero, al llegar la Edad del Hierro, es tal el cúmulo de arbitrariedades, corrupción e injusticias en toda la tierra que se ve obligada a salir del campo y ascender al cielo. Allí —en el signo zodiacal *Virgo*— es donde vive hasta que retorne a la tierra cuando empiece otra Edad de Oro, inicio de un nuevo ciclo cósmico. Según NE y tantas otras sectas ahora nos hallaríamos precisamente en ese paso de la Edad del Hierro a la de Oro o de la de Piscis a la de Acuario.

Pero la mítica Edad de Oro —llámese como se llame—, el apriorístico advenimiento de un «paraíso» en la tierra [19] y la utopía igualitaria del bienestar de cada individuo solo o en comunas son alienaciones mitificadas del destino eterno del hombre, de ordinario fantásticas elaboraciones de quienes sienten temor ante la muerte y su destino posmortal. Precisamente en las épocas de decadencia, sobre todo al finalizar cada Edad del Hierro, es cuando se operan los *avataras* o «descensos» de la divinidad sobre individuos determinados para elevar a la humanidad con su ejemplo y preparar el tránsito a otra era de esplendor áureo. Por lo mismo no extraña la actual proliferación de sectas de impronta hindú, las cuales, debido a esta creencia generalizada en el hinduismo, declaran a sus fundadores *avatara* de Krisna, de Visnú y, en último término, de Brahmán mismo.

Conviene tener en cuenta que el cambio de Era en sincronía con la mutación del signo zodiacal no deja de guardar cierta relación con la astrología de tanto arraigo en la decadencia romana y sobre todo en el zoroastrismo. Pero carece de base científica. Pues supone que el universo gira en torno a la tierra, no ésta alrededor del sol. Además el eje de inclinación de la tierra ha variado en una diferencia de 30 días. Por lo mismo, aun supuesta la verdad de algunas predicciones astrológicas y de los cálculos del horóscopo, ya no corresponderían al mes atribuido tradicionalmente a cada signo del zodiaco, que, por otra parte, debería tener un signo más, pues las constelaciones son 13, no 12 como se creía antiguamente. En fin, los habitantes de las zonas árticas y antárticas, por ejemplo: los esquimales, algunos noruegos, nacen sin posibilidad de horóscopo ya que no puede verse planeta alguno desde sus localidades.

Notas y Bibliografía

1. *Alocución* a los obispos de Valladolid y Valencia en su *visita ad limina* (23.IX.1991) n. 5 (DP 142, p. 205).

2. Cfr. AA.VV. *Problèmes de la personne*, París 1973; M. Guerra, *La traducción de...* 119-25. Antes del cristianismo había «derechos» o, si se prefiere, «privilegios» de los «ciudadanos» y ausencia total de los mismos para los esclavos, los no nacidos y los ya nacidos pero no aceptados por su padre (aborto, exposición de niños, sobre todo de niñas), etc.

3. Cfr. M. Guerra, *La masculinidad y feminidad en...* 329-40, 379-89, etc.

4. Cfr. M. Guerra, *Historia de las...* II, 77-92.

5. Cfr. «Aceprensa», servicios 123/79: *Las ideas de la nueva derecha;* 186 y 189/80: *Ciorán;: un autor para el cansancio de Occidente;* 68/81: *El panteísmo de Alain de Benoist*, el cual parece haber rectificado últimamente. Una visión de conjunto en M. Guerra, *¿Retroceso al paganismo?* «Aceprensa» servicio 8/82 (27 enero 1982).

6. Cfr. E.R. Dodds, *Paganos y cristianos en una época de angustia*, Madrid 1975.

7. Todas las lenguas habladas hoy en Europa son de origen indo-europeo, menos el vasco, lapón, estón y húngaro. Los indoeuropeos invadieron el sur de Europa hasta la India en varias oleadas a lo largo del segundo milenio antes de Cristo. Unos dos milenios más tarde los bárbaros harán lo mismo, en su mitad occidental tras su penetración pacífica para ocupar los trabajos que no podían ni querían realizar los ciudadanos romanos. ¿Se estará fraguando ahora una tercera invasión de Europa, esta vez meridional, islámica?

8. En su conferencia *El orden «psy»* en la universidad de Maspalomas (agosto 1992) el filósofo francés Dominique Lacourt critica las teorías emancipadoras de la psicología porque tras «servir para el análisis de los mecanismos psicológicos», «ahora sólo funcionan como recetas de autojustificación de nuestros actos», como extraños artilugios de «alienación». Propone como solución la vuelta a Epicuro, pues sólo él «en una época de decadencia como la actual supo alertarnos de la trampa de la

noción de orden»; «su ética de la amistad y el hedonismo fundamentado e intersubjetivo deberían propagarse a gran escala», o sea, el retorno al paganismo sin más.

9. Cfr. M. GUERRA, *Claude Lévi-Strauss: Antropología estructural*, Madrid 1979, 157-70.

10. En SYNESIVS, *Orat* 8 (48) MG 66, 1136. Dice lo mismo ACHIL. TAT, *Isagoga - Excerpta* 5,23,6,2 (s. III d.C.) si cabe con más fuerza por ser la base de una metáfora o comparación y, por lo mismo, algo que se supone conocido por todos.

11. *Taeetet* 155e.

12. J. BRUN, *Retour de Dionysos*, París 1969.

13. En teoría esta secta dejó de existir en 1987, pero está demostrada la subsistencia de sus doctrinas y prácticas en otros grupúsculos.

14. Cfr. M. RAOULT, *Les druides, les societés initiatiques contemporaines*, Mónaco 1983 (lista y exposición clara, documentada, de todos los grupos con su doctrina, ritual, etc.). Sobre otros aspectos de los celtas: J. MARKALE, *Le druisme*, París 1985; J. VENDRYES, *La religion des celtes*, París 1948; J. DE VRYES, *La religion des celtes*, París 1963.

15. La *Gorsedd* de Iolo Morganwg celebraba el solsticio de verano a pesar de que los druidas no tenían ninguna fiesta solsticial a juzgar por los documentos conocidos.

16. Duvalier, «Papa Doc», gobernó despóticamente durante 14 años a partir de 1971 gracias al vudú. Cambió los colores de la bandera nacional haitiana por el negro y el rojo, colores del vudú y del satanismo. Era considerada la encarnación del espíritu Barón Samedi, uno de los más maléficos y poderosos del panteón vudú. A España ha llegado con algunos emigrantes. Algunas de sus ceremonias han sido aceptadas por varios grupos satánicos (R.W. PELTON, *Los secretos del vudú*, Barcelona 1975; F.J. IÑIGO, *Vudú, santería, macumba. Las religiones negras*, Madrid 1977).

Los cultos afroamericanos son incontables en América, aunque nunca en estado puro. A veces están organizados, a veces no, por ejemplo: *María Lionza*, representada en la entrada de Caracas como una matrona sentada sobre un león, venerada en la «Montaña sagrada» en S. Felipe, Estado Yaracuy (Venezuela). De acuerdo con la información dada por Mons. Javier Porras (La Guaira, Caracas) es un culto sincrético de creencias indígenas, prehispánicas, y elementos afroamericanos e ingredientes espiritistas sin apenas organización. Invocan las almas de los antepasados, sobre todo de Simón Bolivar, del negro Felipe y del médico José Gregorio Hernández con posible perjuicio de su proceso de beatificación, ya incoado. Hay baños rituales. Atienden a los devotos los llamados «mediums», que reciben donativos (botellas de ron, etc.), que les ayudan a caer en trance.

17. Cfr. R.W. PELTON, *Los secretos del vudú*, Barcelona 1975. En las pp. 217-22 los nombres de 62 *loas*.

18. Sobre esta droga y la iniciación cfr. el relato apasionante de CARLOS CASTAÑEDA, *Las enseñanzas de Don Juan,* México 1977 con introducción de Octavio Paz. El autor es brasileño, nacido en 1939. Aunque en 1973 reconoció que no era histórico ni el personaje Juan ni el contenido, sigue influyendo en los círculos esotéricos de todo el mundo.

Sobre el chamanismo cfr. M. GUERRA, *Historia de las* ... I, pp. 367-368 y sobre todo R-N. WALS, *The spirit of Shamanismus*, obra que conozco en su versión al alemán *Der Geist des Schamanismus*, Freiburg im Br. 1992 (sus orígenes, elementos constitutivos y definitorios, la vida de los chamanes, sus técnicas e interpretaciones de su personalidad, estados de conciencia, etc.).

19. Presente también en el milenarismo de los testigos de Jehová, etc.

Capítulo X
NMR relacionados con los espíritus

Hasta aquí hemos descrito los principales NMR de impronta cristiana y oriental así como los neopaganos. Todos coinciden, al menos, en su relación con la divinidad o con seres considerados «dioses». Ahora bajamos un peldaño para tratar de NMR que giran en torno a los espíritus benéficos o maléficos, intermediarios entre la divinidad y los hombres.

5.1. El Espiritismo [1]

5.1.1. Aparición

Podría afirmarse que el espiritismo (llamado a veces «espiritualismo» [2] sobre todo en escritos anglosajones) en cuanto comunicación con los espíritus de los muertos es tan antiguo como la humanidad. Puede verse, por ejemplo: la evocación de los muertos por Ulises en la *Odisea* (libro XI), la visita del Orco por Eneas en la *Eneida* virgiliana (libro VI), la evocación de Samuel por la pitonisa de Endor a petición del rey Saúl (*1 Sam* 28, 8-19), etc. Pero el acta de nacimiento del espiritismo moderno tiene una fecha precisa: 31.III.1848 en Hydesville, morada de la familia Fox (Estado de Nueva York). No obstante, hay una diferencia notable entre la *nigromancia* (gr. *nekrós, nikrós* por el itacismo = «muerto», *manteía* = «adivinación») y el espiritismo moderno. La nigromancia de la antigüe-

dad se servía de los espíritus de los muertos con fines ordinariamente adivinatorios. El espiritismo procura el encuentro con los espíritus como un fin en sí mismo, a veces como prueba experimental de la subsistencia humana tras la muerte. Una de las originalidades del espiritismo consiste en basar su metafísica y su teología en hechos tangibles, comprobables por los sentidos: materializaciones, mesas voladoras, etc. La falta de fe auténtica suele conducir al exceso de fe, a la credulidad.

5.1.2. Número

El éxito del espiritismo fue fulgurante. Pocos años después de su aparición había en Estados Unidos 10.000 mediums, 3 millones de adeptos y unas 20 revistas especializadas. Aunque remitió el fervor inicial, según el *Anuario de las iglesias americanas* en 1945 había en Estados Unidos 228.000 espiritistas, divididos en 4 organizaciones con 682 iglesias [3] y unos 600 ministros. La *Unión espiritualista* (espiritista) *británica* contaba en 1948 con 18.000 miembros y 500 iglesias [4]. En el mundo su número asciende a unos 10 millones [5], a 100 millones según otros [6]. Desconozco los datos estadísticos respecto de España. Al menos hay 15 grupos con un número de miembros —cada grupo— que oscila enre 25 y 100 así como más de 20 personas que ejercen la mediumidad como profesión [7].

5.1.3. Fundador

Más que fundadoras, son iniciadoras del espiritismo las hermanas Fox: Margarita (Margaret) y Catalina (Katie) de 8 y seis años y medio respectivamente, según se verá como por casualidad y fraudulentamente. Andrew Jackson (1826-1910), su organizador. A él se debe la intervención de un médium en y sin trance, la evocación e invocación de los espíritus alrededor de una mesa, la estructuración del espiritismo al modo de una iglesia con ministros, lugares de culto, «misioneros», etc. Se le conoce como el «vidente de Ponghkepsie». Se interesó por el espiritismo al comprobar sus dotes de clarividencia la primera vez en que fue hipnotizado. Allan Kardec es considerado el teórico del espiritismo.

5.1.4. Libros básicos

Pueden catalogarse así los de Allan Kardec, nombre adoptado por Hippolyte-Leon Denizart Rivail (1804-1869) por considerarse reencarnación del druida Allan Kardec. Nacido de padres católicos en Lyon, estudió en la escuela protestante de Pestalozzi en Suiza. Una «entidad» o «espíritu», llamada *Verité*, «Verdad», le encargó «fundar una religión verdaderamente grande, bella y digna del Creador». He aquí sus libros principales: *Le livre des esprits* (1857) (parte filosófica o doctrinal del espiritismo) [8], *Le livre des mediums* o «El libro de los mediums» (parte experimental, aplicaciones prácticas) (1861), *Evangile selon le spiritisme* (parte moral) (1864), *Le ciel et l'enfer* (la justicia divina) (1865), *La genèse* (milagros y profecías) (1868), *Oeuvres posthumes* [9]. Reconoce que los espíritus, a través del médium Japhet, le prometieron guiarle para que realizara su misión: la fundación de una nueva religión, que será el final de la evolución religiosa de la humanidad o de las religiones y la coronación —por superación— del cristianismo. En el *Evangile selon le spiritisme* reinterpreta el mensaje de los Evangelios al trasluz de la nueva religión: el espiritismo, presentada como «la 3.ª Revelación de la Ley de Dios tras la de Moisés (1.ª) y la de Jesús (2.ª)». Este queda reducido a la categoría de un *Esprit d'élite*, un «espíritu selecto», extraordinario, convertido en *médium* vidente y taumaturgo, pero no Dios. La tumba de Kardec en el cementerio Père-Lachaise en París como la casa Fox en Nueva York siguen siendo lugares de peregrinación de los espiritistas. *Devocionario espiritista (Libro de oraciones)*, Barcelona 1992 (la mayoría son de A. Kardec, que figura como autor. Se trata de oraciones breves dirigidas a Dios y a los espíritus en diversas situaciones de la vida humana).

Básicos son también, sobre todo para el área anglosajona, *The Betty Book* (1937), *Across the Unknown* (1939, presentado como «Norma de vida») y *The Unobstructed Universe* con 16 ediciones sólo en los dos primeros años (1940-41). En las más de 900 págs. de este último libro no se menciona a Dios. Sólo al final se alude a la Biblia como «camino lleno de hitos» que conduce a la verdad espiritista. El autor de los tres: Stewart Edward White fue movido a ocuparse de los espíritus por su esposa —la Betty, protagonista en ellos—, impulsada por los «invisibles», los espíritus. El espiritismo anglosajón se ha desarrollo, de ordinario, al margen del francés y latino. Las orga-

nizaciones anglosajonas espiritistas propiamente tales han creado iglesias «espiritualistas» con capillas, celebran la Eucaristía y practican la curación o sanación espiritual [10].

5.1.5. Doctrina y creencias

No hay un credo ni un cuerpo doctrinal oficiales del espiritismo. Pero sus diferentes ramas coinciden generalmente en los puntos siguientes.

a) *Una religión.* El espiritismo es una «nueva religión», un NMR, con su doctrina, prácticas, ritos, «ministros», lugares de culto, etc.; evidentemente no lo es para quien participa en una sola sesión espiritista o sólo de tarde en tarde, casi por curiosidad. El espiritismo es una religión. Más aún, «la única religión que, en filosofía y en los fenómenos, está totalmente de acuerdo con la ciencia de los tiempos en los que vivimos» (Congreso Espiritista de San Luis, año 1921).

b) *La creencia en la Inteligencia infinita.* Los espiritistas, en la práctica, prescinden de Dios; no creen en un Dios personal. Lo convierten en un *Deus otiosus*, «Dios inactivo», lejano, trascendente. Su denominación preferida es «Inteligencia infinita» según figura en el primero de los *Nueve artículos del espiritismo* [11]; una especie de divinización de la Razón de rasgos impersonales. El art. 2.º exige creer en los fenómenos físicos y espirituales de la Naturaleza como expresión de esa Inteligencia infinita, concepción que en parte tiene la impronta platónica, pero despojada del influjo por participación. La Inteligencia, más que hacedora y comunicadora de sus cualidades, permanece en el plano de los paradigmas o modelos. Si Dios actúa, lo hace por medio de los espíritus. Una vez creado el mundo y la cosas, Dios «descansa».

c) *La inactividad de lo divino impulsa la actividad de los espíritus.* En la medida en que lo divino queda convertido en «dios ocioso, inactivo» se corre el riesgo de divinizar a los seres inferiores o, al menos, de potenciar el recurso a los espíritus o almas de los difuntos como si fueran los únicos capaces de intervenir en la vida de los hombres y de atender sus peticiones. Así lo muestra, por ejemplo: el animismo tan enraizado en Africa que es como la religiosidad de todos lo africanos a no ser que se hayan convertido al cristianismo,

islamismo, etc. La decadencia del auténtico sentido religioso, el racionalismo imperante en el siglo XIX, la necesidad de un asidero superior, el talante materialista tan propenso a sintonizar con las «materializaciones» (espectros, apariencias ectoplasmáticas, golpes, telecinesia, etc., fenómenos espiritistas) y otras circunstancias concretas explican la aceptación y difusión del espiritismo, reforzado además porque ponía a los espíritus al alcance de las necesidades de los hombres, siempre necesitados de misterio al mismo tiempo que ansiosos de poderes especiales, ocultos.

d) *El espiritismo, manipulación cognoscitiva de lo invisible como la magia lo es operativa*. La divinidad no puede ser convertida por el hombre en objeto de su propiedad ni en un instrumento al servicio de sus necesidades y caprichos. Convertir lo divino y lo espiritual en marioneta manejada por los hilos, más o menos visibles, del antojo humano es indicio evidente de inmadurez religiosa y tal vez humana. El auténtico sentido religioso reconoce la dependencia de cada uno respecto de la divinidad e impulsa a plegarse dócilmente a su voluntad, también cuando contradice nuestros deseos.

La manipulación de lo divino puede operarse en el doble plano de lo humano, a saber: el cognoscitivo y el operativo, práctico. El espiritismo manipula e instrumentaliza a los espíritus sobre todo en el plano cognoscitivo. En las sesiones espiritistas se trata de «saber, conocer»; se hacen preguntas y se espera de los espíritus la respuesta acertada para tranquilidad del consultante. A veces degenera también en magia, la cual propiamente existe cuando alguien trata de servirse de fuerzas consideradas sobrehumanas para obtener realidades puramente materiales, humanas, intraterrenas.

e) *El mundo* material, el perceptible por los sentidos, el de la materia tangible, es una mínima parte de la realidad. Ese mundo material está rodeado, penetrado e impregnado por otra modalidad de materia, la «materia sutil, inmaterial», que es mucho más amplio, extenso y completo (mundo etéreo, astral, etc.). Lo integran los rayos ultravioletas, etc., imperceptibles por los sentidos, las radiaciones invisibles, comparables al magnetismo, emitidas con o en distintas «frecuencias», y que son las determinantes de la «cualidad» o «altura» correspondiente a cada «ser» o «cosas». El hombre, en su constitución material, se asemeja al mundo. De ahí la afirmación del «periespíritu» por los espiritistas.

f) *El hombre compuesto de cuerpo (material), periespíritu (inmaterial) y espíritu.* Vulgarmente se contraponen dos concepciones del hombre: la materialista que lo reduce a materia y la espiritualista que, además de lo material, admite en el hombre un elemento espiritual e inmortal, llamado generalmente «alma», también «espíritu, yo consciente, etc.». Pero ha habido otra constante y, por lo mismo, de duración permanente en la historia humana con existencia más o menos guadiánica o a trechos sumergida, oculta, y, a trechos, sobre la superficie, visible. Me refiero a la que, además de lo material y de lo espiritual, admite en el hombre un elemento que no es ni puramente material ni puramente espiritual, sino intermedio, que podría denominarse «inmaterial» [12]. Por esta línea discurre la antropología espiritista, pues distingue en el hombre tres elementos, a saber: «el cuerpo» o lo material del hombre, el «espíritu o alma», principio inteligente, sede del pensamiento, de la voluntad, del sentido ético-religioso, etc., y «el periespíritu» (en griego: *perí* = «alrededor del» «espíritu») o «envoltura ligera, imponderable y que sirve de lazo intermediario entre el espíritu y el cuerpo» [13] o con palabras del mismo Kardec en el *Congrès spirite, 1880*: «una materia *quintaesenciada* [14], de naturaleza fluídica, etérea, invisible, impalpable e inapreciable en nuestras percepciones meramente orgánicas». Desde el Congreso espiritista, celebrado en Londres en 1928, quedó elevado a categoría de dogma espiritista que «el alma, durante su existencia terrena, está unida al cuerpo físico perecedero mediante un elemento intermediario, llamado periespíritu o cuerpo etérico».

g) *Las creencias espiritistas sobre el más allá de la muerte.* Según los espiritistas el alma preexiste a su unión con el cuerpo; durante su existencia terrena coexiste vinculada con él por medio del periespíritu; tras la muerte, como la crisálida transformada en mariposa, se separa del cuerpo no instantáneamente, sino de manera progresiva, con lentitud variable de acuerdo con la condición de los individuos y las circunstancias de su envoltura corporal. El cuerpo sin el alma se corrompe y queda destruido para siempre. No hay resurrección de los muertos. Pero el alma no abandona ni deja el periespíritu que la acompañará siempre. «El alma y el periespíritu separados del cuerpo constituyen el ser llamado Espíritu» [15]. Tal vez por eso Kardec y los espiritistas niegan la existencia del alma puramente espiritual «porque la inmaterialidad completa, absoluta, sería la nada».

Por consiguiente los espíritus no son seres abstractos e indefinidos ni puramente espirituales, sino concretos, circunscritos y con forma humana determinada gracias al periespíritu, aunque invisibles a nuestros ojos. Conservan las perfecciones que tuvieron en vida: ven, oyen, etc., pero perfeccionadas porque ahora no están constreñidos por la materia pesada, física, la del cuerpo. Por eso pueden moverse con una rapidez asombrosa, leer los pensamientos de los hombres como en un libro abierto, etc. Pero no lo saben ni lo pueden todo. Su perfección no queda fijada en el instante de la muerte o de su separación del cuerpo, está sometida a un desarrollo progresivo. Como son las almas de los hombres, al comienzo —tras la muerte— conservan las perfecciones y defectos de su existencia en el cuerpo material. «Tan ilógico sería admitir que el espíritu de un salvaje o criminal se convierta de repente en sabio y virtuoso como contrario a la justicia de Dios el creer que permanecerá perpetuamente en su inferioridad» [16]. Este diverso grado de perfección de los espíritus explicaría la mejor o peor condición de su comunicación en las sesiones espiritistas. De acuerdo con la prevalencia de sus acciones buenas o malas los espíritus, tras la muerte, gozan o sufren; algunos se reencarnan y su nueva existencia en la tierra es su «purgatorio» o medio de purificación [17]. Los espiritistas de los países latinos coinciden en la creencia en la reencarnación; en los anglosajones bastantes niegan que vuelvan a reencarnarse en la tierra, pero la afirman en otros planetas. Las oraciones, el recuerdo con amor de los difuntos, hacen bien a los espíritus, también a los castigados, pues mitiga su sufrimiento y les impulsa al arrepentimiento. Aunque Dios está en todas las partes, sólo le ven los espíritus superiores, los más perfectos.

h) *La comunicación de los espíritus con los hombres, fulcro del espiritismo.* Los espíritus con el cuerpo forman la humanidad, el mundo corporal, visible. Despojados del cuerpo integran el mundo espiritual e invisible. Los espíritus pueblan el espacio, se hallan a nuestro alrededor, nos observan, influyen en nosotros, sobre todo en nuestro comportamiento moral, también en lo físico. Protegen a los que han amado en vida y son atraídos por los que les recuerdan con afecto. La creencia en la posibilidad y realidad de la «comunicación» de los espíritus con los hombres es como el fulcro o punto quicial del espiritismo. Su comunicación es o, al menos, puede ser continua, sin interrupción, pero en cuanto son «alma»; a veces se hace visible

gracias al periespíritu. Entonces su inmaterialidad no puramente espiritual se «materializa» de alguna manera; se hacen visibles con una apariencia etérea, umbrátil, nebulosa, especie de «doble» de su figura terrena. Son los «espectros» ectoplasmáticos, como algodonosos, de figura más o menos correctamente humana, que se ven en las sesiones espiritistas. Esta concepción parece ser un residuo más o menos ancestral de la concepción del alma tras la muerte como una imagen nebulosa de lo que fue en su vida terrena, común a todas las religiones celestes y étnico-políticas, o sea, a las indoeuropeas, semitas, etc., por ejemplo: lo subsistente del ser humano en el Hades griego, en el Orco latino, la figura del profeta Samuel evocada por la pitonisa de Endor a petición de Saúl [18].

i) *La mediumidad.* Es una de las notas definitorias del espiritismo. Son como los ministros del espiritismo, sus «pontífices» en el sentido vulgar de este término, pues hacen de «puente» o conexión entre el mundo espiritual y el humano. El —generalmente la *médium*—, como indica su mismo nombre latino de género neutro, es «medio» o «intermediario» entre los espíritus y los hombres todavía vivos en la tierra. «La facultad mediúmica depende del organismo», o sea, es una propiedad, una cualidad, connatural a determinadas personas, «independiente de las cualidades morales del médium. Está desarrollada tanto en los más indignos como en los más dignos. No sucede lo mismo con la preferencia mostrada por los buenos espíritus hacia el médium», pues se comunican con uno u otro médium «según la simpatía» de los espíritus hacia ellos [19]. Por eso unos mediums son más aptos para las «materializaciones», otros para la escritura automática, otros para hablar directamente con los espíritus, etc.

A veces el médium actúa en estado de trance, o sea, en una especie de estado hipnótico, que casi nunca se consigue sino tras una concentración o preparación psicológica más o menos prolongada. He aquí algunos de sus síntomas: pérdida de la atención, la mirada parece perderse en el vacío, sensación de rigidez en los miembros superiores, temblores en todo el cuerpo, pérdida progresiva de la conciencia, etc. Al despertar el médium no es consciente de lo que dijo o hizo durante el trance. Además de la alteración de la conciencia, el trance suele producir la fabulación o no diferenciación entre lo real y lo imaginado, la cual a veces es voluntaria (fraude), a veces involuntaria, de buena fe. Este tipo de trance tiene muy poco que

ver con el trance extático o éxtasis, por ejemplo: cristiano, ni siquiera con el del yoga y del zen. El trance y la hipnosis causan hiperestesia o exceso de sensibilidad y dolor e incluso el extenuamiento, exige un buen estado fisiológico, pues la fatiga y la enfermedad lo dificultan. En cambio, el éxtasis cristiano es instantáneo e imprevisto, suele ir acompañado de una analgesia total, descanso pleno, se presenta en cualquier estado, hasta en la agonía. A juzgar por los éxtasis naturales de los yoguis el electroencefalograma permite discernir si es auténtico o hay fraude, pues señala un ritmo alfa generalizado (de 8 a 12 ciclos/segundo, de amplitud variable y alto voltaje) mantenido sin que ningún estímulo externo (golpes ruidosos, fogonazos, pinchazos, quemaduras, etc.) pueda modificarlo. En cambio, el trance y la hipnosis mediúmica no revelan nada especial; el ritmo de su electroencefalograma es beta, el propio del estado de vigilia (de 36 a 60 ciclos/segundo, irregulares y de voltaje rápido)[20].

j) *Jesucristo y la Iglesia.* Jesucristo fue un *médium* y reformador de Judea, ahora es un espíritu muy adelantado en su desarrollo y perfeccionamiento, que mora en la esfera sexta. Cualquier ser justo y perfecto puede llamarse «Jesucristo». La Iglesia, fundada por sus discípulos, provocó el retroceso del espiritismo; ahora, al revés, la difusión del espiritismo hace retroceder a la Iglesia. El espiritismo está empeñado en lograr el cierre de las escuelas dominicales, del culto cristiano, las prohibiciones sexuales, etc.

5.1.6. Actividades y tipos de fenómenos espiritistas

De acuerdo con su grado de iniciación, convencimiento y obsesión los espiritistas viven inmersos en el mundo de los espíritus, dispuestos a consultarles cualquier curiosidad, ignorancia y decisión. De ahí su dependencia de los mediums, que les atienden y viven de los donativos estipulados por ellos mismos. Suelen poner su fe en alguno de los medios de comunicación con los espíritus, aunque, dada su variedad, no corren el riesgo de desistir por cansancio o rutina. Cuentan con el respaldo de los llamados «fenómenos espiritistas», que, sin discusión posible, atribuyen a la intervención de los espíritus.

Fenómeno, en su acepción general y también según su étimo griego, significa «apariencia, manifestación» de cualquier orden en

cuanto distinto de su esencia invisible y de la causa que lo produce. *Fenómenos espiritistas*, en su sentido estricto, son los realizados en las sesiones espiritistas por medio de un *médium.* Algunos de ellos son *metapsíquicos*, es decir su causa está «más allá (= gr. *metá)* del psiquismo» consciente del medium, es decir se trata de hechos provocados o inducidos por un médium sólo como causa instrumental; su causa eficiente principal, o sea, la que realmente lo produce o realiza por sus propias fuerzas, es un agente intelectual oculto, que de ordinario no es cognoscible a simple vista ni fácil de descubrir. Si la causa principal es el médium, por ejemplo: en los casos de fraude, aunque no la descubran los asistentes a la sesión espiritista, el fenómeno no es metapsíquico.

He aquí los principales fenómenos espiritistas, que fundamentalmente coinciden con los parapsicológicos.

1) *De efectos psíquicos*

a) *telepatía* o la capacidad de conocer extrasensorialmente los pensamientos, sentimientos, etc., de otra persona sin las mediación de comunicación alguna sensorial entre ambas, o sea, se da una comunicación intersubjetiva o de mente a mente sin pasar por la mediación de los sentidos (vista, palabras, etc.); b) *clarividencia* y c) *clariaudiencia*, a saber: comunicación no entre dos mentes como la telepática, sino entre una mente o persona y un objeto que no está al alcance de los sentidos de la persona clarividente o clarioyente, es decir capaz de «ver con claridad» y de «oír con nitidez» extrasensorialmente; d) *precognición* o predicción del futuro, etc.; e) *xenoglosia*, cuando el médium habla o escribe en lenguas que nunca aprendió, fenómeno atribuido a la existencia de los espíritus en encarnaciones anteriores en las que hablaban esos idiomas [21].

2) *De efectos físicos o influjo del psiquismo sobre la materia*

a) *tiptológicos* (del gr. *typtein* = «golpear»). Cuando se obtienen las respuestas de los espíritus por medio de *raps* o «golpes» dados por las patas de una mesa, silla, etc. levantada de manera misteriosa en el aire.

b) *ouija* (pronunciado *ouiyá).* Tabla con las letras del alfabeto más las palabras «sí» (fr. *oui*, alemán *ja*, pronúnciese «ya») y «no», de uso bastante generalizado y que ha sobrecogido a tantos que lo han atribuido a una intervención preternatural. Creen que los espíritus actúan sobre la tabla dando la respuesta a las preguntas que se le hacen según se mueva un vaso, etc., en una dirección u otra, salgan unas letras u otras y sí o no. Es una de las formas de escritura automática como cualquier acción que no es resultado de la voluntad consciente.

c) *telecinesia*, movimiento de objetos aparentemente sin tocarlos, de hecho gracias a una fuerza material aunque ordinariamente invisible, a veces visible en forma de neblina difusa o de resplandor azulado. Si entre el objeto movido y el médium o persona motora hay algún contacto, pero insuficiente para producir ese movimiento, se llaman *paracinésicos.* «Telequinésicos» y «paraquinésicos» es una transcripción incorrecta del término griego, del cual se deriva también «cine» o fotografías en «movimiento». A veces parece que no puede precisarse la mente influyente. Es el caso de las actuaciones fantásticas designadas por el término alemán *poltergaist* o «espíritus-fantasmas alborotadores», por ejemplo: cuando sin orden ni concierto se desplazan los objetos de una habitación, saltan los tapones de las botellas, se encienden las luces sin que nadie accione sus llaves, etcétera.

d) *psicocinesia* o movimiento de objetos sin contacto alguno por medio de una fuerza no física ni material —como en la telecinesia—, sino psíquica. Es la llamada PK o *Psi-kapa*, letras iniciales de las palabras «alma» y «conocimiemto» en griego (*Psykhé* y *Gnôsis).*

e) *bilocación* o presencia simultánea de la misma persona en dos lugares distintos y distantes, si bien, de ordinario y a juzgar por testimonios directos conocidos por mí, el modo de presencia no es idéntica en ambos lugares (7.11.5i).

f) *levitación*, acción en la cual distintos objetos (mesas, etc.) e incluso el mismo médium se hace «ligero, leve» o sin peso y, al margen de la ley de la gravedad, flotan y se mueven en el aire sin aparente causa física. La levitación de cosas y enseres, distintos del médium mismo, entra también dentro del campo de la *telecinesia* y así se llaman a veces.

g) *aportaciones* o aparición de objetos antes inexistentes en la sala de las sesiones espiritistas.

h) *psicográficos* si el médium, movido aparentemente por una fuerza extraña, escribe mensajes como automáticamente (*escritura automática* con o sin instrumento adecuado) [22].

i) *materializaciones* cuando, al parecer, salen del cuerpo del médium una especie de filamentos algodonosos, que van adquiriendo la apariencia de una figura humana a veces íntegra, a veces parcial o fragmentaria (sólo la cabeza, los brazos, etc.). En los numerosos casos de fraude esa substancia suele ser, de hecho, parafina, aunque los espiritistas lo llaman «ectoplasmática, fluídica». «Ectoplasma» (gr. *ektós*= «fuera», *plasma* = «modelado») es la designación técnica de esa materialización antropomorfa total o parcial, que no siempre es fraudulenta.

j) *pases*, nombre de los gestos con los cuales el médium dice dominar al espíritu maléfico, causa de una dolencia o enfermedad y las cura.

k) *clarividencia* o visión a través de un cuerpo o cosa opacos, etc.

5.1.7. Explicaciones de los fenómenos espiritistas

Quedan apuntados los principales fenómenos espiritistas. Pero una cosa son los hechos, en este caso extraordianrios al menos aparentemente, y otras las hipótesis o las teorías y conjeturas elaboradas para explicarlos. De ellas nos toca hablar ahora. Prescindo de la interpretación materialista que, durante bastante tiempo, negó la existencia de los fenómenos parapsicológicos y los consideró producto de fantasías calenturientas. Aparte de Dios, sólo hay tres posibles agentes, dotados de inteligencia, capaces de realizar por sus propias fuerzas esos hechos o fenómenos, o sea, de ser su causa principal, a saber: un espíritu no encarnado (*interpretación demoniaca)*, encarnado durante algún tiempo, pero ahora desencarnado (*i. espiritista)* y encarnado todavía (*i. natural)*.

Fenómenos espontáneos y provocados. Al tratar de explicar los fenómenos espiritistas de índole extraordinaria, al menos en apariencia, conviene distinguir entre los provocados y los espontáneos. Estos aparecen sin preparación, de manera imprevista; aquellos tras una serie de preparativos y de circunstancias, «provocados» o realizados con una finalidad e intención determinada. Los espontáneos pueden deberse a diferentes factores, también a la intervención divi-

na. En los provocados cabe más el fraude de quienes se atribuyen el poder de evocar los espíritus a su voluntad y capricho para dar mensajes mediante golpes, mesas voladoras, etc. Precisamente todos los fenómenos espiritistas son provocados.

1) *Interpretación demoniaca*. El carácter aparentemente extraordinario de no pocos fenómenos espiritistas y la comprobación de que el espiritismo es una «secta», «una nueva religión», que aleja a sus adeptos del cristianismo indujeron a algunos autores a poner su origen en la intervención preternatural, pero no de los ángeles ni de los espíritus de los difuntos, sino de los demonios [23]. Los argumentos aducidos suelen ser ineficaces y contraproducentes.

2) *Interpretación espiritista*. Es la respuesta de los espiritistas [24]. Atribuyen los fenómenos acaecidos en sus sesiones a los espíritus de los muertos, que a veces se harían incluso visibles gracias al periespíritu. En teoría ésta puede ser una de sus causas y explicaciones, pero no puede admitirse como causa única, universal, y ni siquiera de casos concretos a no ser que quede descartada cualquiera otra explicación y que, además, se demuestre la intervención de los espíritus.

3) *Interpretación natural*. Atribuye los fenómenos espiritistas fundamentalmente a dos causas:

a) *el fraude*. Está presente desde sus inicios mismos en el espiritismo moderno. La madre de las hermanas Fox se asustó cuando oyó ruidos extraños, *raps*, en el cuarto donde sus hijas estaban acostadas en una cama de madera. Quiso probar y rogó a «los ruidos» que le dijeran la edad de las hijas. Al instante se oyeron 8, 7 y 3 golpes (3 los años de otra hija muerta a esa edad). Nueva pregunta: «¿Contesta a mis preguntas algún ser viviente?». Silencio. Cambio decisivo de formulación, que encauza la respuesta en una dirección determinada con una evidente falta de criterio y objetividad: «¿Eres acaso algún espíritu? Si es así, da 2 golpes». Al momento se oyeron dos golpes secos. Y de nuevo la concreción indebida y sin rigor científico: «Si eres un espíritu doliente, da 2 golpes». Se oyeron otros 2 golpes. «¿Te causaron daño en esta misma casa?». Respuesta afirmativa. Así llegó a saber que se trataba de un hombre de 31 años, asesinado en esa misma casa, enterrado en la bodega, padre de 2 hijos y de 3 hijas, viudo, etc. Así comenzó el espiritismo moderno con las preguntas de la madre y los golpes dados por sus hijas como reconocieron cuando se retractaron en 1888 de manera repetida, pública y solem-

ne tras 40 años de fraude [25]. Incontables son los casos de fraude descubiertos por los investigadores en las sesiones espiritistas [26].

El fraude está facilitado por la habitación o sala donde se realizan ordinariamente las sesiones espiritistas. Pues se halla siempre a oscuras o muy en penumbra; al menos uno de sus ángulos está recubierto con paños funerarios, cuyos extremos se unen por arriba sobre un triángulo suspendido a unos 2,60 metros del suelo. Del triángulo, con anillas corredizas, cuelgan otras dos cortinas de tela especial (franela negra). La mesa es siempre de madera. ¿Por qué nunca metálica que dificulta o imposibilita los *raps?* Los participantes en las sesiones espiritistas se mantienen siempre alejados del rincón con cortinas, sentados y cogidos por las manos formando la cadena que, según dicen, facilita la corriente fluídica. Si el médium sospecha de alguien que está no bien dispuesto, es expulsado. Los asistentes suelen ser invitados a cantar y, al canto, se añade el tañido o la pulsación de algún instrumento. Son una serie de circunstancias que impiden o al menos dificultan la comprobación de la autenticidad de los experimentos y resultados espiritistas.

b) *debidos a una causa natural aunque todavía desconocida, oculta*. Puede haber, y al parecer hay, algunos fenómenos espiritistas que no son producidos ni por por la intervencion de los demonios, ni por la de los espíritus, ni por manipulaciones conscientemente fraudulentas del médium ni por ninguna otra persona. Se trata de fenómenos naturales que pertenecen al terreno de la psicología profunda, del psicoanálisis, de la parapsicología, etc. El descubrimiento de su causa natural queda todavía en la obscuridad total o al menos en penumbra.

He aquí los principales intentos de explicación natural de algunos fenómenos espiritistas:

— *el desdoblamiento de la personalidad.* Algunos psiquiatras, en la línea de J-M. Charcot, ponen la explicación de los fenómenos espiritistas en el desdoblamiento de la personalidad, que suele o puede darse en los casos de hipnosis histérica cuando se esfuma la personalidad ordinaria y deja paso a una segunda e incluso a una tercera, etc., personalidad diferenciada de aquella. Dado su contexto y escenario, en el espiritismo se identificarían la distintas personalidades del *médium* con diferentes espíritus.

— *la metapsíquica y la parapsicología.* Aunque había interesado desde siempre, al menos a ciertos grupos, la investigación científica

y sistemática de los fenómenos misteriosos del hombre comenzó en 1882 con la llamada «metapsíquica» porque admite la existencia de una facultad psíquica peculiar al menos en algunas personas, por ejemplo: los mediums, la cual «trasciende, está más allá (gr. *metá)* del psiquismo» normal de los individuos. Reformada y perfeccionada es denominada «parapsicología» a partir de 1934; desde 1953 sus conclusiones son reconocidas, en general, como científicas. La parapsicología admite en el hombre facultades parapsíquicas o paranormales, es decir, modos de adquirir conocimientos al margen de los cinco sentidos, que a veces prescinden incluso de las leyes de la distancia y del tiempo. Se la ha denominado también *extra-sensorial-perception* (ESP), en castellano «percepción extra-sensorial» (PES), también *Psi-Kapa* [27]. Casi todos los autores que descubren modos fraudulentos en las realizaciones de las sesiones espiritistas descartan el fraude en algunos de los fenómenos espiritistas en un porcentaje de «al menos el 10 %», que ya es tópico sin justificación ni estadística alguna. La PES o *Psi-Kapa* se da en las manifestaciones de la telepatía, clarividencia, precognición, telecinesia, etc.

Según la mayoría de los parapsicólogos basta la psicología profunda para explicar los fenómenos espiritistas. Serían fruto del «inconsciente individual» y del «colectivo»: conjunto de contenidos, representaciones, imágenes e impulsos que sobrepasan la conciencia y el subconsciente del individuo. En el inconsciente colectivo, a través de la información genética y de los conocimiento adquiridos no siempre de modo consciente y, en cualquier caso, ya olvidados, habría almacenados contenidos de realidades conscientes en generaciones y en tiempos pasados. De esta manera se explicarían «informaciones» inexplicables si se tiene en cuenta sólo los conocimientos de los participantes en las sesiones espiritistas, considerados aisladamente o como individuos (por ejemplo: cuando hablan lenguas ciertamente desconocidas por los interesados). Una explicación similar tendría la «escritura automática» o la ouija por medio de los sonidos de la mesa o los movimientos del vaso. Se trataría de movimientos musculares involuntarios, automáticos, de las manos posadas sobre la mesa (de hecho sólo ocurre con mesas de madera, no en las metálicas). Esos movimientos obrarían accionados por resortes o impulsos provenientes del inconsciente individual y del colectivo («automatismos psicomotores»). El inconsciente aflora a la luz de la conciencia en el sueño, en la hipnosis, en estados de trance, en las sesiones ocultistas,

espiritistas. En esas circunstancias peculiares se tiende a asociar esos fenómenos extraños a realidades distintas de nosotros mismos. No todas las personas poseerían la misma capacidad de activar el inconsciente. Los llamados *paragnostas* (gr. «conocedor marginal») en parapsicología, *mediums* en espiritismo, «canales» en el canalismo, serían los individuos que están como predispuestos para hacer emerger los contenidos del inconsciente a la conciencia.

Pero a veces la lectura de escritos sobre esta materia causan la impresión de que todos los fenómenos tienen una explicación empírica y que queda cerrada del todo la puerta para la intervención de seres espirituales, sean las almas de los difuntos, sean los ángeles y los demonios, sea Dios mismo. Mas una cosa es que uno no crea en la explicación espiritista y otra aceptar o no la posibilidad de la intervención de los seres espirituales. Sería ilógico y hasta anacrónico caer en el cientificismo, una especie de fetichismo decimonónico que el materialismo occidental y el marxista han elevado a los altares.

5.1.8. El espiritismo y la Iglesia católica

La doctrina de la Iglesia enseña que las almas de los difuntos existen ahora hasta la resurrección de los cuerpos con una existencia puramente espiritual, sin periespíritu. Nos hallamos tanto más presentes y próximos a ellas cuanto más unidos estemos a y en Dios. Los definitivamente santos son nuestros intercesores por medio de Cristo ante Dios Padre. Pueden obtenernos de El gracias espirituales y favores materiales; nosotros podemos ayudarles si están todavía purificándose [28]. Somos miembros del mismo Cuerpo Místico, cuya Cabeza es Cristo, a saber: la Iglesia en cuanto misterio. Pero, para comunicarse con nosotros, no necesitan ni de *mediums* ni de «canal» alguno, ni de hecho los utilizan. Los espiritistas de más relieve, comenzando por su teorizador: A. Kardec, no han tenido rubor en publicar su intención de aniquilar al cristianismo. Por ello y por la incompatibilidad de las creencias espiritistas con las verdades de la Revelación divina y con la fe cristiana, la Iglesia católica ha condenado repetidas veces las prácticas espíritistas, por ejemplo: un año antes de que Kardec publicara su *Le livre des espirits* el Santo Oficio considera «ilícito, herético y escandaloso», entre otras actividades, «evocar las almas de los muertos para obtener respuestas, descubrir

lo desconocido...» [29]. Y en 1917 responde «Negativamente a todo» a la pregunta: «¿Es lícito mediante un *médium* —como dicen— o sin *médium*, empleado o no el hipnotismo, asistir a las sesiones espiritistas, al menos bajo pretexto de honestidad y piedad, ya preguntando a las almas o espíritus, ya escuchando las respuestas, ya como simple espectador, incluso con la declaración solemne tácita o expresa de no querer tener parte alguna con los espíritus malignos?» [30].

5.1.9. Los NMR relacionados con el espíritismo

El espiritismo ha intervenido en la aparición de varios NMR o, al menos, ha sido como el clima que favoreció e hizo posible su existencia y como el substrato en el que hunden sus raíces. En general con el espiritismo están vinculados los NMR de signo esotérico, sobre todo la Sociedad Teosófica, así como algunos de impronta cristiana protestante, por ejemplo: los mormones, los ASD, la ICC, los mooníes, los TJ, los Niños de Dios.

En lugar aparte merecen ser citados:

— el *antoinismo.* Su fundador, el minero belga Louis Antoine (1846-1912), practicó el espiritismo desde 1879 hasta 1906 en que rompió con él para ser fiel a su vocación, la de comunicar al mundo una nueva revelación religiosa, que conserva no pocos elementos espiritistas. En 1896 publicó el *Petit cetéchisme spiritiste.* Se creía en posesión de un «fluido magnético» capaz de curar enfermedades y eficaz hasta contra la muerte. Lo importante es la mente, el espíritu, no el cuerpo. Según él realizaba las curaciones gracias a la ayuda de un guía del más allá, del cual dice: «Se me aparece como una nube luminosa». ¿Alude así al ectoplasma del espiritismo? Al comienzo de este siglo había unos 150.000 antoinistas. Practican el vegetarianismo.

— la *Iglesia Universal y Triunfante* (IUT), fundada en 1958 por Mark L. Prophet. Mezcla de espiritismo y ocultismo con un barniz cristiano y algunos elementos de NE. Desde 1973 (muerte del fundador) es dirigida por su esposa la médium Elisabeth Clare, conocida también por gurú Ma. Se considera reencarnación de Marta, la hermana de Lázaro, y el enlace mediúmico con los miembros de la *Gran Fraternidad Blanca*, colectivo (Buda, Zarathustra, Ramakrishma, Jesucristo y otros 72 más) (5.2.) de sabios, espíritus, dueños del mundo desde el Tibet. En 1981 se instalaron en un terreno de 12.000

acres comprados en Park Country (Montana, EE.UU.), donde han construido unos refugios a 144 metros de profundidad al parecer con un buen arsenal de armas, mayor que el de los *Davidianos* (rama desgajada de la ASD en 1918) en el rancho Monte Carmelo de Jonestown en Waco (Texas), donde se ha enfrentado con la policía en marzo de 1993 su líder David Koresh, pseudónimo de Vernon Howekk (acusado de tráfico de armas y de abuso de menores), quien se cree Jesucristo. Unos 2.000 adeptos esperaban el 23.IV.1990 en su refugio de Montana el fin del mundo, provocado por la invasión soviética; si no ocurría se debería a las oraciones de la líder. Como el NMR *Yo Soy*, fundado en la década de los 30 por Guy y Edna Ballard, cuyo influjo reconoce, IUT basa sus profecías y algunas enseñanzas en los mensajes recibidos de «Maestros ascendidos» de la *Gran Fraternidad Blanca.* Bajo su dirección esperan alcanzar la Conciencia Superior y la plenitud de lo divino inhabitante en cada uno. En España hay al menos sendos grupos en Madrid, Barcelona y Canarias.

— el *caodismo*, NMR con dos millones de adeptos, sobre todo en Vietnam. Aparece en 1976 tras la unificación de dos grupos espiritistas vietnamitas, que coincidían en la veneración y culto tributado a Cao Dai, nombre de Dios Padre creador. Precisamente los espíritus figuran como fundadores de este NMR, mezcla de espiritismo, budismo, confucianismo, taoísmo y catolicismo. Los mediums continúan orientando a los caodistas, si bien ahora su intervención mediúmica está ya institucionalizada o regulada y controlada por el caodismo. Intervienen los espíritus de muertos especialmente vietnamitas y franceses (Allan Kardec, Descartes, Juana de Arco y sobre todo Victor Hugo), predominio explicable si se tiene en cuenta el lugar de su nacimiento y su condición de colonia francesa. Sus lugares de culto y de sesiones espiritistas suelen estar presididos por la fotografía de Victor Hugo.

— *algunas religiones afroamericanas de Brasil.* El animismo, forma religiosa tradicional en Africa, se armoniza fácilmente con el espiritismo. Además parece natural que los negros africanos, deportados a Brasil, tendieran a ponerse en comunicación con los espíritus de sus antepasados enterrados en las tierras añoradas de las que fueron arrancados por la fuerza. Las raíces de los hombres, como las de las plantas, pueden tirar con fuerza y rebrotar sin cesar. No extraña que la *Umbanda* [31] sea la forma religiosa más extendida en Brasil después del catolicismo y la creencia espiritista en su acepción estricta. Sus

adeptos no admiten más autoridad ni mayor que la de los espíritus «egunes». Cada egún puede posesionarse de uno o más adeptos en las ceremonias y ritos de esta secta. Tienen también relación con el espiritismo las restantes sectas brasileñas de origen africano, por ejemplo: la *Macumba*, el *Candomblé, María Lionza.* Según algunas estadísticas las religiones afroamericanas cuentan hoy con casi medio millón de lugares de culto, generalmente minúsculos (49.000 templos católicos) y con unos 50 millones de adeptos, aunque parece excesivo, pues asciende al 1/3 de la población brasileña (140 millones).

— *Yo soy*, secta entre cuyos fundadores se cuentan Guy Ballard y Nada Yolanda, pseudónimo de Pauline Sharpe, nacida en Nueva York en 1925. Ambos se comunican con los espíritus, especialmente en los maestros ascendidos (cf. IUT en 5.1.9.). Sus revelaciones a Nada Yolanda, hechas desde 1958 hasta 1970 están recogidas en el libro MAPP *to Aquarius.* «Nada» sería el nombre de una sacerdotisa del templo del Sol, cuyo espíritu se habría reencarnado en ella. Según Ballard Jesucristo, como Moisés, Elías, Buda, Sócrates, etc., serían *avataras* de Sananda [32].

NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA

1. Aparte de los libros básicos que se citarán, cfr. C.M. HEREDIA, *Los fraudes espiritistas y los fenómenos metapsíquicos*, I-II, Buenos Aires 1946 (historia, hechos y diversas teorías para interpretarlos, fraudes y ectoplasmas operados por el mismo autor, etc.); R. GUÉNON, *L'erreur spirite*, Paris 1984²; R. LADOUS, *Le spiritisme*, París 1989 (historia, espiritismo y la ciencia, espiritismo y muerte); J. HERCULANO PIRES, *O spírito e o tempo: Introduçao historica ao espiritismo*, Sao Paulo 1964 (estudia sobre todo a Kardec); T. MAINAGE, *La religión espiritista*, Barcelona 1924 (crítica de los fenómenos espiritistas, fraudes, etc.); J. OPPENHEIM, *The other World. Spiritualism and psyquichal research in England, 1850-1914*, Londres 1985; F.M. PALMÉS, *Metapsíquica y espiritismo*, Barcelona 1950²; O. KLOPPENBURG, *O espiritismo no Brasil*, Petrópolis 1960.

2. A veces por «espiritismo» se entiende la realidad, interpretación, etc., de los fenómenos espiritistas; por «espiritualismo» el modo peculiar de pensar, las creencias, la mejora propia y de los demás, que puede obtenerse de la comunicación con los espíritus. Aparte del consiguiente confusionismo, creo que «espiritualismo, espiritualidad» ocupan ya un campo semántico específico y no conviene empobrecerlos reservándolos para un coto tan reducido como el espiritista. Como adjetivo se usa «espirita» que tiende a desplazar a «espiritista» sin razón alguna a no ser su condición de galicismo.

3. Las iglesias suelen ser habitaciones, salones o plantas bajas, locales con bancos, un armonio, facistol y los demás requisitos (mesa, cortinas, etc.) requeridos para las sesiones espiritistas.

4. Datos tomados de «Newsweck» 12.IV.1948.

5. Sobre todo en Brasil, Argentina y EE.UU., cfr. Y. DE GIBON, en P. POUPARD, o.c. s.v. *Espiritismo.* En Francia más de un millón (cfr. S. HUTIN, *El espiritismo y la sociedad teosófica* en H-Ch. PUECH, *Historia de las religiones*, VIII, Madrid 1981, 382.

6. Número señalado para 1960 por M. KEHL, *«Nueva Era» frente a cristianismo*, Barcelona 1990, 134; en ese número incluye los 35 millones de los seguidores de *Umbanda* en Brasil.

7. Cfr. la dirección de su sede y sus rasgos en el apéndice II (obra de Jaime Vicens Carrió) en A. DE MICHELI, o.c. 241-52; evidentemente la lista no es exhaustiva.

La Sociedad Espirita Española se constituyó en el Primer Congreso Nacional de Espiritismo, celebrado en 1981.

8. El título completo de este libro: *El libro de los espíritus que contiene los principios de la doctrina espiritista sobre la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus y su relación con los hombres, las leyes morales, la vida presente, la vida futura y el porvenir de la humanidad según la enseñanza dada por los espíritus superiores, con la ayuda de los mediums, recogidas y ordenadas por Allan Kardec.*

9. En castellano hay un resumen de *El libro de los espíritus* y del *Evangelio según el espiritismo* en *¿Qué es el espiritismo?* Madrid 1986, 91-142. En las pp. 9-90 responde, en forma dialogada, a las objeciones más frecuentes contra el espiritismo.

10. Desde 1858 se viene publicando la *Revue spirite mensuelle*, fundada por Kardec. En español se publican desde 1911 (2.ª etapa) en Valencia la revista espiritista *La Luz del Porvenir: revista quincenal de propaganda psíquica*, pero sin altura científica alguna, al menos los números que he usado; las bimensuales: *Ciencia Spirita* (por el Grupo Espirita de Palma), *Caminando hacia la Luz* (Asociación Pampsicológica Almanseña, Almansa-Albacete), *Luz que guía* (Centro Espirita «La Voz del Alma», Barcelona).

11. Cfr. C. VIDAL, *Diccionario...* 169-70.

12. Cfr. M. GUERRA, *Concepto «espiritual», «material» e «inmaterial» de la divinidad y del alma humana en la antigüedad griega y en nuestro tiempo* en AA.VV. *Dios y el hombre*, Pamplona 1984, 505-39.

13. A. KARDEC, *¿Qué es el espiritismo?* 93.

14. Parece estar latente la noción de la «quinta esencia» constitutiva de los astros, distinta de los cuatro elementos (agua, tierra, fuego, aire), doctrina bastante extendida en la antigüedad al menos desde Aristóteles (cfr. J. PÉPIN, *Idées grecques sur l'homme et sur Dieu*, Paris 1971, 341-63). Esta «materia inmaterial» sería el éter. Tal vez por esto los ocultistas llaman «cuerpo astral» al «periespíritu» de los espiritistas. Y parecen identificarlo con «el aura» captable ahora en algún tipo de fotografías.

15. A. KARDEC, o.c. 94. En el léxico espiritista «alma» y «espíritu» son, de ordinario, sinónimos o nombres distintos de la misma realidad; a veces se diferencian como en este texto.

16. A. KARDEC, o.c. 96; *Le livre des espirits*, n.º 100, 237; *Le livre des mediums*, capítulo 24.

17. A. KARDEC, o.c. n.os 140-41, 154-56; *Le livre des espirits*, n.os 58, 237, 664, etc.

18. Cfr. M. GUERRA, *Antropologías y teologías*, 83 ss., 371 ss.

19. A. KARDEC, *¿Qué es el espiritismo?* n.os 79-88.

20. Cfr. A. MICHEL, *El misticismo. El hombre interior y lo inefable*, Barcelona 1979, 298-305.

21. Cfr. una excelente exposición, equidistante de la pura investigación científica y de la simple divulgación, en O. GONZÁLEZ QUEVEDO, *El rostro oculto de la mente*, Santander 1980[14] (1.ª, 1968) (los fenómenos de efectos psíquicos tanto extraordinario —normales como paranormales— hiperestesia, cumberlandismo, pantomnesia, xeno-

glosia, precognición, telepatía, etc.); IDEM, *Las fuerzas físicas de la mente*, I-II, Santander 1971 (de efectos físicos). Estudia hechos acaecidos generalmente fuera de las sesiones espiritistas. Una exposición más breve en IDEM, *¿Qué es la parapsicología?* Buenos Aires 1971[5] (1069[1]).

Pantomnesia (gr. *mnesis* = «memoria», *panton* = «de todo»), recuerdo de lo aprendido y ya olvidado así como de lo percibido antes del uso de razón e incluso en los primeros meses de vida y de lo captado de manera inconsciente a lo largo de la existencia. Confirma que la memoria, especie de iceberg con una parte mínima emergida o consciente, no olvida nada o casi nada, lo registra todo, aunque sea capaz de recordar sólo pocas cosas de manera consciente, muchas más en estado hipnótico y todo o casi todo mediante la pantomnesia o memoria inconsciente —en situaciones peculiares—, también los recuerdos atribuidos por algunos a reencarnaciones anteriores y los textos —incluso en idiomas desconocidos— oídos en la infancia o más tarde de manera inconsciente (*xenoglosia*), incluidos los mensajes subliminares.

22. En 1954 se publicaba en una pequeña ciudad italiana, Camerino, el periódico *Aurora* de 1.500 ejemplares, redactado —según sus compositores— totalmente por los espíritus (cfr. J. TONDRIEU, *Enigmas del ocultismo*, Madrid 1972, 200 ss.).

23. Cfr. por ejemplo: J. ANTONELLI, *El espiritismo o los fenómenos mediánicos. Estudio crítico*, Valladolid 1913 y en «Revista Eclesiástica» 17 (1913) cap. V (número monográfico que estudia los hechos espiritistas, sus explicaciones y consecuencias).

24. Por ejemplo: Angelo de Micheli en la obra citada, que expone la historia del espiritismo, sus elementos, descripción de sus fenómenos.

25. Cfr. C.M. HEREDIA, o.c. I pp. 26-33, II, 108.

26. Recuérdese, por ejemplo: el caso de los mediums Davenport (eran hermanos) (s. XIX); las confesiones del médium Ladislao Laszlo en 1923; las conclusiones de la Comisión Seybert (finales del s. XIX); el examen de M.S. Crandon (muerta en 1941); el trabajo denominado de *Dreimännerbuch* o «Libro de los tres hombres» porque fue realizado por tres investigadores alemanes; el Dr. Hodgson descubrió el agujero escondido en la parte posterior del cajón, en el cual «los espíritus» depositaban sus mensajes, utilizado por la fundadora de la *Sociedad Teosófica* (7.13); en varias ocasiones se demostró el fraude de los hermanos Bangs, mediums de Chicago, especializados en la escritura directa, obra de los espíritus según ellos, etc. Negativos son también los estudios e informes de la *Psychical Research Society* o «Sociedad de Investigación psíquica» desde su fundador H. Sedwick. Añádanse los fraudes espiritistas demostrados por el célebre mago norteamericano Gran Houdini (1874-1926) que tanto perjudicaron al espiritismo en el área anglosajona y las demostraciones de Carlos M.ª Heredia en su obra citada *Fraudes espiritistas y...*, que realiza fraudulentamente levitaciones de mesas y de su propia persona, formaciones ectoplasmáticas fotografiadas, etc., sin que los espectadores descubran el fraude.

Casualidad y engaño acompañan también al conocimiento de lo desconocido y a las predicciones, obra de los espíritus, por ejemplo: según Kardec el espíritu de Galileo le había comunicado que el planeta Marte carecía de satélites y que Júpiter tenía 4 (lo conocido en tiempo de este anuncio, año 1868); ahora sabemos que Marte tiene 2 satélites y Júpiter 12. En las *Revelaciones de los Papas*, libro publicado por los espiritistas, se habla de una comunicación con el espíritu del Papa Urbano I con tiara a pesar de que los Papas de su tiempo (años 222-230) no la llevaban.

27. Cfr. S. CERVERA, *Percepción extrasensorial* en *Gran Enciclopedia Rialp*, 18, Madrid 1974, 272-73; O. GONZÁLEZ QUEVEDO, *El rostro oculto...*, 193-430; S. SMITH, PES, *Percepción extrasensorial*, Buenos Aires 1966 (no siempre científico).

28. Vaticano II, *Lumen Gentium* 7 y 50, etc.
29. DENZINGER, 1654.
30. AAS 9 (1917) 268; DENZINGER 2182.
31. Cfr. C.P. FERREIRA DE CAMARGO, *Kardecismo e Umbanda: Una interpretaçao sociologica*, Sao Paulo 1961 (datos sociológicos sobre la umbanda en Brasil y su relación con el espiritismo no anglosajón).
32. En España hay varios grupos de fuerte influjo espiritista: *Asociación de Estudios Psicológicos y Espirituales* (Vigo-Pontevedra), *Escuela Espiritual Universalista de la Nueva Era del Amor universal* (Barcelona), *Jesús Centro*, etc.

5.2. El Canalismo (Channeling) [1]

Si queremos ver un determinado programa televisivo tenemos que conectar «el canal» que lo transmite. De otro modo o no veremos nada o veremos escenas de un programa distinto del deseado. Esta realidad subyace en un tecnicismo inglés, *channeling*, de moda en la actualidad por obra sobre todo de Nueva Era, aplicado metafóricamente a un sector totalmente diferente del televisivo. A veces uso este anglicismo, pero prefiero traducirlo por «canalismo» aunque la palabra inglesa y la castellana sean de diversa categoría gramatical.

5.2.1. Aparición

No puede fijarse una fecha determinada. El canalismo va unido al NMR Nueva Era. Alice A. Bailey (1880-1949) señala tres etapas progresivas en el adoctrinamiento de la humanidad por los Grandes Maestros, a saber: a) la preparatoria con Helena P. Blavatsky (1831-91) con su *Doctrina secreta* y la *Sociedad Teosófica* (cfr.) desde 1875 hasta 1880; b) la intermedia con ella misma, Alice Ann Bailey, y su *Escuela Arcana* [2] de 1919 a 1949; c) la definitiva, en la cual cuajará y se impondrá de manera generalizada, universal, por medio de Nueva Era a partir de las últimas décadas del siglo XX.

Al margen de estas tres etapas del canalismo, que puede calificarse «colectivo, institucionalizado» o vinculado a grupos y movimientos, todos reconocen la existencia de «canales individuales», algunos de los cuales gozan de especial prestigio: Jacob Lorber (1800-1864), músico austriaco, que escribió 25 volúmenes de 500 páginas al dictado de locuciones interiores atribuidas a Jesucristo; Swedenborg (1688-1722), etc. En junio de 1988 se celebró la primera Conferencia

Internacional de *Channeling* en Murnau (Alpes de Baviera, Alemania), convocada por el Horus Institute de Thomas Bfeiffer, dirigida especialmente a los miembros de Nueva Era con el lema *Channel to the Univers/Branchez-vous sur l'Univers.*

5.2.2. El canalismo y otros fenómenos similares

Esta confrontación ayudará a perfilar los rasgos caracterizadores del canalismo, realidad nueva y por lo mismo no siempre suficientemente clara.

I. *El canalismo y el espiritismo*

A primera vista pudiera confundirse el canalismo y el espiritismo, pues en ambos hay una conexión entre el mundo del más allá y el del más acá de la muerte por medio de una persona intermediaria o puente, llamada *médium* en el espiritismo, *channel* o «canal» en el canalismo. Pero las diferencias son claras.

a) Los espiritistas consideran al espiritismo como «religión», denominación desechada por el canalismo, si bien éste lo es en cuanto se integra en alguno de los NMR, por ejemplo: Nueva Era, Vida Universal. Más aún, estas sectas pretenden reemplazar a todas las religiones e iglesias tradicionales para convertirse en «la religión» de la Nueva era o de los tiempos venideros. Por tanto, esta diferencia es más nominal que real y fruto probable del contexto de desacralización en el que han brotado.

b) El centro emisor del más allá está integrado sólo por los espíritus o almas desencarnadas de los muertos con su periespíritu en el espiritismo; en el canalismo por esas mismas almas y, además, por otros muchos que van desde seres extraterrestres hasta Jesucristo y los fundadores de otras religiones: Buda, Mahoma, etc., y deidades míticas de religiones antiguas.

c) En cuanto al modo de la conexión o comunicación, en el canalismo se reduce casi exclusivamente a voces o locuciones interiores u oídas dentro del individuo intermediario o «canal», que se halla en estado consciente o de vigilia. En el espiritismo casi nunca se realiza así, sino por medio de voces más o menos confusas provenientes de fuera, de los espiritus, así como mediante la escritura

automática, golpes, mesas voladoras, etc., mientras el médium permanece con frecuencia inconsciente.

d) En el espiritismo se conserva la identidad del individuo emisor; es el espíritu de un difunto determinado. En el canalismo no siempre se trata de un ser individual desencarnado; a veces emite una especie de mosaico o fragmentos plurindividuales integrados en una realidad o entidad superior, a veces el ser supremo de un orden distinto concebido de manera personal y llamado «Dios» o de índole panteísta, impersonal: lo «Uno-Todo», lo «Absoluto», Brahmán (hinduismo), etc.

II. *El canalismo y el chamanismo*

En el chamanismo, el chamán experimenta una llamada religiosa en su interior, cae en trance extático y, en estado de trance, su alma sale del cuerpo, viaja por los espacios siderales y se pone en contacto con los espíritus que le comunican su naturaleza y poderes benéficos o maléficos para que haga uso de ellos cuando retorne al cuerpo y vuelva en sí. Es lo que creen los chamanes, aunque en realidad no hagan sino proyectar su propio yo hacia el mundo de los espíritus, pero sin salir del cuerpo. Para la caída en trance extático y la realización de estas experiencias extrasensoriales suelen ayudarse de ayunos, estupefacientes, retención de la respiración, vértigos, ritmo de tambor o danza al son y ruidos de tambores, matracas, etc. [3]. En el canalismo no suele haber trance extático ni hay el acompañamiento de los resortes mecánicos que acabo de enumerar. No obstante, los relatos e informes chamánicos de Carlos Castañeda son una de las lecturas preferidas por los adeptos de Nueva Era.

III. *El canalismo y el demon de Sócrates*

Más semejanza existe con la experiencia del demon [4] socrático. «Yo no introduzco un dios nuevo, dice Sócrates, cuando hablo de mi demon. Creo en esta voz divina lo mismo que vosotros creéis en los signos de las aves o en el sentido profético de las palabras oídas por ahí al azar. No es nada nuevo esta voz que escucho dentro de mí, pues lo que dice la Pitia (oráculo apolíneo de Delfos) no es sino la repetición (el eco) de una voz divina» [5]. Pero el demon socrático

siempre disuade, prohíbe, nunca manda, ni prescribe, ni menos aún escribe libros [6]. Las intervenciones del demon socrático difieren de las del canalismo por su formulación siempre negativa, prohibitiva, y por su brevedad.

5.2.3. El canalismo, definición y elementos constitutivos

En la Conferencia Internacional indicada se definió el *channeling* como «la comunicación con los maestros no encarnados a través de personas especialmente sensibles» [7]. Por comparación con lo que ocurre en televisión en el canalismo hay:

a) *Un centro emisor.* Un conjunto de seres no físicos, materiales, situados en el más allá de la muerte y de las realidades sensoriales. En un intento de sincretismo y eclecticismo totales los NMR patrocinadores del canalismo se apropian a Dios y a los dioses o diosas de todas las religiones así como a todos los espíritus angélicos o demoniacos y a los de los difuntos en su realidad individual y, a veces, asociados en una mezcolanza curiosa de voces y seres. Son los posibles emisores del mensaje o comunicación. Hablan sobre todo los llamados «Maestros ascendidos (superiores e invisibles)» (*Ascended Masters*), reunidos como en una gran asamblea que suelen denominar la «Gran Fraternidad Blanca», la «Logia Blanca Universal», etc.

b) *Un canal* capaz de conectar o de recibir las informaciones emitidas por ese centro transempírico. Consideran «canales» o medios de conexión con ese mundo superior a Jesucristo, enviado a la tierra para transmitir el mensaje de la entidad denominada «Dios Padre». Habrían sido también «canales» la pitia o pitonisa de Delfos (del dios Apolo) y las de tantos otros centros oraculares en la religiosidad greco-romana, por ejemplo: la de Zeus en Dodona (Epiro, Grecia), la Sibila de Cumas (Italia) [8], Buda, Jina, Mahoma y los fundadores de las distintas religiones así como los grandes místicos, especialmente S. Juan de la Cruz, el sufí islámico Algacel, etc., y los fundadores de las principales sectas o NMR, en concreto Joseph Smith de los mormones. No pocas sectas japonesas tienen un fundador que habría sido «canal» de su divinidad, por ejemplo: Oyagami («Dios-Padre») se comunica y revela en 1838 por medio de Miki Nakayama (1798-1887), fundador de Tenrikyo, una de las sectas o, si se prefiere, religión más extendidas en Japón. La misma condición

de canal tendría algunos supuestos seres extraterrestres, por ejemplo: «los seres venidos del cielo» que se comunican a través de Rael (capítulo XI).

c) *Un mensaje*, un programa más o menos articulado o sencillo, emitido desde el centro emisor y recibido por el canal, el cual lo transmite o comunica a cuantos tienen interés en escucharlo. De ordinario el mensaje es muy extenso. Alice A. Bailey, fundadora de la *Escuela Arcana*, escribió 19 de sus 24 libros, dictados telepáticamente por Diwahl Kuhl, «el Tibetano», al principio oyendo con claridad su voz que le dictaba palabra por palabra, después por concentración a medida que este maestro tibetano se iba metiendo y como adueñándose de su mente [9]. Los *Diálogos con el ángel* [10] son el fruto de la comunicación de la autora Gitta —católica— y de dos judías, Hanna y Lili, con los ángeles. Su mensaje es como un plan o guía en orden a realizar diariamente una transformación decisiva en la existencia de cada uno, que dará lugar a lo llamado por ellas PSDN = «Presencia simultánea en los dos niveles» o los dos estratos, vertientes y dimensiones básicas del hombre, a saber: el material y el espiritual. Con sus propias palabras «La PSDN es precursora y como el pregón del hombre de Acuario». No extraña que Nueva Era lo haya acogido como patrimonio suyo. Otro caso de supuesto canalismo es el *Curso de los milagros.* Una psicóloga norteamericana, Helen Schucman, agnóstica, pero con preocupaciones religiosas y entendido en fenómenos paranormales, escucha un día de 1965 una voz que le repite: «He aquí un curso sobre los milagros. Por favor, tome nota» con tanta insistencia que, aun sin creerlo, obedece tras consultar a uno de sus profesores de la universidad de Columbia (Nueva York). Helen murió en 1981 sin haber superado su escepticismo inicial. La voz le dicta el nuevo evangelio, publicado en tres volúmenes, a saber: los textos, el manual del profesor y el libro de los alumnos [11]. Es el texto más extenso de los recibido por canalismo. Aunque se ha querido identificar la voz con la de Jesucristo, al margen de la fiabilidad de estos fenómenos considerados en sí mismos, en este caso no puede ser así porque su doctrina difiere en casi todos su puntos de la de los *Evangelios* auténticos [12]. A veces el mensaje no es de índole más o menos ético-religiosa, sino por ejemplo: ecológica. Peter y Eilen Caddy con varios compañeros, establecidos en Findhorn, localidad al norte de Escocia, dicen estar en comunicación con Dios, con los devas —genios o dioses—, con los

espíritus de la naturaleza, con los ángeles y con un grupo de prisioneros políticos rusos ya muertos o moribundos que les hablan desde Siberia. A las informaciones ecológicas recibidas mediante estas comunicaciones atribuyen el éxito sorprendente de sus trabajos agrícolas en terrenos casi desérticos y de clima inhóspito, llamados por ello «el Jardín de Findhorn», que cuenta con varios centros filiales fuera de Escocia.

Los *Nuevos evangelios* son uno de los productos típicos del gnosticismo de todos los tiempos. En el siglo II los gnósticos trataron de suplir los silencios de los *Evangelios* canónicos, auténticamente inspirados, sobre la persona, vida, enseñanzas y obras de Jesucristo por medio de sus *Evangelios apócrifos*, algunos de los cuales han llegado hasta nuestros días. Algo similar ha ocurrido en nuestro tiempo, si bien ahora, en el canalismo, el texto se atribuye a los espíritus e incluso al del mismo Cristo. En nuestros días lo está promoviendo Nueva Era, sobre todo *L'Evangile du Verseau de Jésus-Christ* (1907) de Levi H-Dowling con «Acuario (*Verseau)*» en su mismo título, y que tanto ha influido en la conformación de la ideología de los Musulmanes negros. El ejemplo más antiguo de este género literario tal vez sea *Oahspe* (año 1882), «una nueva Biblia», elaborada a lo largo de 52 semanas (un año) de escritura automática con la máquina de scribir por el hombre de negocios J-B. Newbrough (1828-91). En sus 900 páginas narra el origen del hombre en un continente del Pacífico, sumergido por el diluvio (Pan), la evolución de la humanidad a través de 11 profetas, desde Zarathustra hasta Joohw (Jesús), el paso ya próximo del mundo a una Nueva era, en la cual un «pueblo nuevo» transformará la tierra en un paraíso de alegría, belleza, paz y felicidad. A diferencia de los *Evangelios apócrifos* los del canalismo no se limitan a llenar los silencios, lo no dicho en los canónicos, pues, además de eso, alteran y deforman su doctrina, y, para colmo, a veces se lo atribuyen a Jesucristo mismo.

5.2.4. El canalismo, la ciencia y el cristianismo

No pocos psicólogos, a la manera de C. Jung, ven en el canalismo una manifestación del inconsciente colectivo. En algunos casos podría hablarse de fraude, aunque de ordinario no puede considerárseles falsarios ni impostores. Son casos de irracionalismo y de psicolo-

gía profunda, cuyos vericuetos no han sido todavía suficientemente explorados. Los teólogos pueden descubrir en el canalismo la intervención del demonio, al que hay que dejar al margen de estos fenómenos al menos como explicación ordinaria, o simplemente fenómenos extrasensoriales que la psicología, la parapsicología, deberá explicar, si no lo ha hecho ya en cuanto a no pocos aspectos y casos.

Si no todos, casi todos los fenómenos místicos sobrenaturales, cristianos, tienen su réplica más o menos desdibujada en la «mística» natural, que es la ordinariamente presente en las religiones no cristianas. Piénsese en los fenómenos no raros sobre todo en los sadhúes del hinduismo y en los sufíes islámicos. La fenomenología de los fenómenos místicos sobrenaturales (obra de Dios), de los preternaturales (intervención diabólica, etc.) y naturales (fuerzas ocultas, todavía sin explicación científica), o sea, sus apariencias y síntomas son o pueden ser similares, también respecto de los fenómenos físicos de algunos de ellos [13]. Pero lo que identifica o, al revés, diferencia a las realidades y fenómenos místicos, como en los distintos campos del conocimiento humano, no es su materialidad, sino su formalidad, el *objectum formale* de los filósofos escolásticos, el punto de vista preciso o específico. Así por ejemplo: si se hace el electroencefalograma a varias personas con idéntica intensidad de atención, vemos que describe el mismo ritmo beta con la misma rapidez e irregularidad de ondas y el voltaje. De ahí se deduce que todos esos individuos se hallan en estado de vigilia, no de sueño ni de relajamiento, así como con idéntico grado de atención y de trabajo o desgaste cerebral. Pero el electroencefalograma nada nos dice, ni puede decírnoslo, sobre la clase de actividad mental que provoca ese ritmo concreto y coincidente. Puede tratarse de un interés estético (pensar en la belleza de un paisaje natural o de las *Hilanderas* de Velázquez), religioso (oración de adoración, de gratitud, etc.), humano (afecto hacia la madre, esposa, novia) e inhumano y pecaminoso (planeamiento de un robo u homicicido), etc. Lo mismo acaece con el ritmo alfa en su modalidad específica de las personas en trance yóguico, zénico, etc., o en los éxtasis cristianos. Los tratados especializados e incluso los manuales de «Ascética y mística» hablan de las «locuciones» y de sus clases: auriculares, imaginarias e intelectuales. Sólo éstas, y de ellas no las denominadas sucesivas y formales, sino las sustanciales, están exentas de error e ilusión, o sea, son siempre sobrenaturales. Estas suelen caracterizarse por su eficacia y por su

brevedad. A diferencia de los fenómenos descritos del canalismo, se trata de muy pocas palabras, tal vez una o dos frases, dichas como por Jesucristo en el interior del individuo de un efecto tan sobrenatural, instantáneo, gozoso y soberano o eficaz que superan cualquier posible potencia diabólica o humana por muy oculta o todavía desconocida que se imagine. Ciertamente proceden del Señor, «cuyas palabras son obras» [14].

NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA

1. Cfr. M. INTROVIGNE, *Il channeling, uno spiritismo moderno?* en J-F. MAYER, *Lo spiritismo*, Turín 1989; R. LADOUS, *Le spiritisme*, París 1989.

2. La funda en 1923. Se basa en la meditación ocultista y en el desarrollo de los poderes espirituales, latentes en cada persona. En España hay al menos un centro de información (Barcelona), que ha publicado el primer curso titulado: *Luz en el Sendero.* En 1932 funda la asociación *Buena Voluntad Mundial*, iniciada en 1922 por Lucis Trust. Libros básicos de estos NMR son los 24 de la fundadora, de los cuales 19 le habrían sido dictados por comunicación directa telepática con un maestro tibetano: Diwahl Kuhl. Sus enseñanzas son una mezcla de cristianismo, hinduismo, teosofismo, espiritismo, etc. Las religiones existentes deben fundirse para formar la religión mundial que será panteísta con Brahmán (hinduismo) a la cabeza. Jesucristo es un *avatara*, que, como todos los restantes *avataras*, «proviene de un centro llamado de muchas maneras: Mansión de la luz, Centro de los Maestros de la sabiduría, la Gran Logia Blanca». Una y otra vez insiste en la inminencia de una «Nueva Era». Sus adeptos celebran sobre todo tres fiestas cada año (la luna llena de la primavera, de mayo y de junio) o fiestas de la Pascua cristiana, de la «fiesta de Buda» y de la Buena Voluntad o Jornada mundial de la «Invocación», en la cual «Cristo predica todos los años el último sermón de Buda ante la Asamblea de toda la Jerarquía». Su oración: «la Gran Invocación» es divulgada en nuestros días como «una plegaria mundial. Expresa ciertas verdades esenciales. No pertenece a ninguna religión, secta o grupo en particular, sino a toda la humanidad. Como servicio a la raza humana, debería usarse frecuentemente en forma desapegada, actitud imparcial, amor puro y pensamiento enfocado» (tomado de un calendario —1993— de bolsillo). No obstante, recoge las creencias y el espíritu de este NMR. Los «Maestros conocedores y servidores del propósito» son los Maestros ascendidos.

3. Cfr. M. GUERRA, *Historia de las...* I, 367-69.

4. Transcripción o castellanización del término griego *daímon, daímonos*, significativo del lote bueno o malo que le corresponde a cada individuo (sentido pasivo) y de quien distribuye, reparte (sentido activo), que puede ser la divinidad o alguno de los seres intermedios benéficos o maléficos. Con el tiempo acaparó el sentido negativo, malo, maléfico hasta el punto que de ahí procede el español «demonio», proceso no operado en tiempo de Sócrates. Por ello considero un desacierto su traducción por «demonio» y casi una necesidad la introducción de «demon».

5. XENOPH *Apologia* 11 ss; cfr. *Memor* 1,1,2, 4,3,12; 7,10.

6. PLAT *Apol* 31 d. Le prohíbe marcharse (PLAT *Phaid* 242 b-c), levantarse para

irse sin tener un encuentro de cierto interés (PLAT *Eutid* 272 e; *Teag* 128 b), tratar o manifestar su afecto a Alcibiades (PLAT *Alcib* 103a; 105d; 124c), meterse en política (PLAT *Apol* 31d), etc. Si el demon calla, Sócrates está tranquilo incluso cuando le condenan a muerte. Si Sócrates hubiera dicho algo inadecuado en su *apología* o defensa, el demon se lo habría prohibido. Luego no debe temer a la muerte a la que le condenan. Cfr. A. TOVAR, *Vida de Sócrates*, Madrid 1947, 223-36.

7. Cfr. R. LADOUS, o.c. 11.

8. Cfr. su naturaleza, funciones, etc. en P. AMANDRY, *La mantique apollinienne à Delphes*, Paris 1950; E. DODDS, *Los griegos y lo irracional*, Madrid 1960; M. GUERRA, *El sacerdocio femenino...* 287-304.

9. A.A. BAILEY, *Autobiographie inachevée*, Ginebra 1978, 176.

10. Libro escrito por Gitta Mallasz, publicado en París en 1976. Otras obras suyas son *Les dialogues tels que je les ai vécus* y *Les dialogues ou l'enfant né sans parents*, París 1984 y 1986 respectivamente.

11. *A course in miracles*, I-III, Tiburon (California) 1975.

12. Según el *Curso de los milagros* Dios sería un espíritu impersonal; en lugar de creación las cosas y el universo habría aparecido por emanación (como en el hinduismo, budismo, jinismo). Jesucristo no es el único Hijo de Dios, sino el primero consciente de ello. El Hijo se durmió y soñó ser creador como Dios; el Espíritu Santo le despertó de ese sueño. Millares de «ego» (los hombres) nacieron de este sueño, que se identifican con su cuerpo físico creyéndose equivocadamente separados de Dios a pesar de ser fragmentos del Hijo de Dios, etc.

13. Cfr. H. THURSTON, *Los fenómenos físicos del misticismo*, San Sebastián 1953 (tal vez sin rigor científico en cuanto a algunos de los fenómenos espiritistas, pp. 285 y siguientes).

14. STA. TERESA DE JESÚS, *Vida* 25,18. sobre las locuciones cfr. A. ROYO MARÍN, *Teología de la perfección cristiana*, Madrid 1944, 893-96, resumido de S. Juan de la Cruz, *Subida del Monte Carmelo*, caps. 19-32.

5.3. Grupos Demoniacos [1]

«La astucia más hábil del diablo es la de convencernos de su no existencia» [2]. Al parecer lo había conseguido. No pocos en nuestro tiempo piensan que la realidad llamada *Diablo, Demonio, Satanás*, por la tradición cristiana no es sino una «supervivencia folclórica», «residuo medieval» o algo «inaceptable para una fe que haya alcanzado la madurez». No obstante, tiene razón el card. Ratzinger: «La cultura atea del Occidente moderno vive todavía gracias a la liberación del terror de los demonios que le trajo el cristianismo. Pero si esta luz redentora de Cristo se apagara, a pesar de toda su sabiduría y de toda su tecnología, el mundo volvería a caer en el terror y en la

desesperación. Y ya pueden verse signos de este retorno de las fuerzas oscuras, al tiempo que rebrotan en el mundo secularizado los cultos satánicos» [3]. De hecho parece como si una oleada de locura y desenfreno criminal, sexual, etc., golpeara el corazón de los países de cultura occidental. A Satanás le agrada ser considerado «dios» y venerado como tal, pero esta creencia y culto es un absurdo teológico y hasta filosófico, pues repugna la existencia de dos infinitos.

Como comprobante ahí están los distintos grupos demoniacos con numerosos miembros en su totalidad [4], que actualizan el luciferismo o culto de Lucifer o del demonio, que se ha practicado a lo largo de la historia con algunos rasgos comunes y otros diferenciales entre las diversas épocas y naturalmente también entre los grupos coetáneos.

A) *Características comunes*

a) *Definición.* Son los grupos que tratan de dar culto a los «demonios», nombre por el que suele designarse a los seres reales, suprahumanos, creaturas de Dios, inteligentes, puramente espirituales, que se rebelaron contra Dios, declarándose enemigos suyos, perversos e inductores del pecado en el hombre y que buscan su perdición eterna. Sinónimo de «demonio-demonios» es «diablo/os»; Satán y Satanás, Lucifer y Belcebú suelen ser denominaciones del Príncipe o principal de los demonios, significado que tienen de ordinario «el diablo, el demonio» cuando se emplean en singular y precedido del artículo.

Los grupos demoniacos de nuestros días no le dan culto como otros que, en tiempos pasados, se lo tributaban también, pero para hacérselo propicio y evitar sus ataques, por ejemplo: los «satanianos», derivación de los mesalianos (= «orantes» en arameo), que veían en la oración el único medio eficaz para vencer al demonio y de poseer el Espíritu Santo, si bien estos «falsos carismáticos del siglo IV identificaban la gracia del Espíritu Santo con la experiencia psicológica de su presencia en el alma» [5]. Los grupos demoniacos actuales se relacionan con el demonio para participar de su malignidad y como recurso contracultural y contrarreligioso.

b) *Número de adeptos*. En todo el mundo de 700.000 a un millón según Balducci (o.c. 54), más de 10 millones sólo en Estados Unidos según Salarrullana (o.c.). Probablemente peca de menos el primer dato estadístico y ciertamente de más el segundo. De ellos 40.000 en Turín y su entorno, 20.000 en San Francisco, 10.000 en Chicago, 250.000 en Francia integrados en 150 sectas. En España, dado el número de grupos satánicos y luciferinos catalogados (5.3.1-2.) puede suponerse que pasen de 1.000.

c) *Causas*. Prescindo ahora de los factores que han influido como desde lejos o desde lo hondo en la pujanza de lo demoniaco en nuestro tiempo. Me refiero a la profunda crisis de los principios y de los valores tanto religiosos como éticos, crisis agravada por el permisivismo, por el consumismo y por el laicismo de no pocos gobiernos occidentales. Añádase la fascinación por lo oculto, el afán de evasión de lo ordinario y rutinario, el incremento de los desequilibrios psíquicos, la especie de necesidad de venganza experimentada por algunos, etc. En un clima así cuaja fácilmente el satanismo como recurso para obtener placer, poder, dinero, etc., y sentir sensaciones nuevas, fuertes. Ya no se trata de la capacidad tentadora del demonio en el interior de cada persona, sino de su fascinación opresora sobre la sociedad. Lo detectó con precisión Pablo VI en su famosa alocución sobre el diablo (15.XI.1972) cuando hablaba de la influencia que el demonio «es capaz de ejercer sobre el individuo así como sobre toda la sociedad» (AAS 10, 1972,1171). Coadyuva la masificación o despersonalización del hombre con la consiguiente debilitación de la capacidad intelectiva y volitiva de resistencia al mal, a las tentaciones de Satanás, cuyo eco resuena en el interior del hombre, amplificado ahora por la pérdida de la conciencia de pecado, etc.

Ahora interesa señalar las causas que han influido de modo directo en el satanismo moderno. Los especialistas están de acuerdo en señalar algunos movimientos modernos, a saber: el rock satánico, Nueva o New Age y la masonería [6] sin olvidar la magia negra [7] y la droga [8].

d) *Aparición*. En España en 1985, aunque ya existían antes en otros países. Edward Alexander Crowley, conocido por Aleister, es uno de los fundadores del satanismo moderno [9]. En 1968 apareció el rock satánico con el *Devil's White Album* con las dos piezas *Revolu-*

tion Number One y *Revolution Number Nine*, que, en la industria discográfica, introducen los mensajes subliminales para transmitir «el evangelio de Satanás» [10]. «Subliminal» se dice del mensaje que llega a una persona por «debajo de (lat. *sub*) umbral (lat. *limen, liminis*)» o puerta abierta de la conciencia así como de su percepción. Lógicamente el mensaje subliminal escapa a todo control o examen de las facultades conscientes del hombre, a toda valoración ético-moral, etc. [11]. El «pontífice» de la música satánica es sin duda Mick Jagger, pues es quien imprimió la impronta satánica a su conjunto, el de los *Rollings Stones*, campeón del rock en la década de los 70. Se consagró a Satanás en la secta masónica *The Order of the Golden Daw* [12], filial de los *Illuminati* [13].

e) *Organización*. Los grupos demoniacos suelen componerse de un número reducido de miembros, ordinariamente entre 10 y 25. Uno de ellos es su «sumo pontífice» o «sacerdote». Con frecuencia algunos de ellos son jóvenes más o menos relacionados con la música *rock and roll* (aparecida en 1954), *heavy* [14], *acid* [15]-*house* [16]. A veces la letra satánica de esta música parece estar reservada a los iniciados, pues la letra satánica actúa en mensaje subliminal. Se puede escuchar de modo consciente o normal si el disco gira *Backward Masking* («marcha atrás, al revés») [17]; en su curso o dirección normal es una de tantas letras de canciones modernas [18]. Creen que hay en ellos una energía como condensada, muy potente, que les dota de un poder especial, y que necesitan «descargarse» de ella, incluso con cierta periodicidad. Giran en torno de un líder carismático, representante de Satanás o Lucifer. Tienen sus estatutos. Se financian con sus cuotas, a veces con el tráfico de drogas, la prostitución, etc.

f) *Signos*. Sus signos preferidos son una estrella de 5 puntas, una L (inicial de Lucifer), una Y (¿por qué?) invertidas, la inicial de Satánas —letra «ese»— pero no la mecanográfica, sino la simbólica del relámpago que figura también como símbolo de una marca de automóviles, el crucifijo con la cabeza hacia abajo. Suelen dibujarlos en las paredes, sobre todo de iglesias; también letreros con el nombre *Satanás, Lucifer* o sus iniciales. En los discos satánicos suelen figurar la cabeza esquemática del macho cabrío, el triángulo invertido o con el vértice hacia abajo (parodia de la Trinidad en lenguaje esotérico), la pirámide (esoterismo egipcio y mesopotámico, fuente

de fuerza cósmica y lugar privilegiado de encuentro con los espíritus), el trébol (símbolo de la trinidad satánica) inscrito en un círculo (mágico del hechizo), la pluma de ave (con la cual se firma el pacto satánico) «encerrada, protegida» en un círculo, el círculo (con su sentido mágico, imprescindible para realizar los ritos y encantamientos mágicos: sortilegios, oráculos, hechizos, posesión), la estrella de 5 puntas (utilizada en ritos de encantamiento y conjuro), etc.

g) *Actividades.* Actos de culto demoniaco. Celebración de orgías, profanación de cementerios e iglesias [19]. Robos sacrílegos de cálices y hostias consagradas para su profanación [20]. Misas negras [21] y rojas. Mutilación de animales. Se les acusa de secuestro de niños y adolescentes para sus sacrificios rituales, también actos de sadismo.

B) *Clases o división de las sectas demoniacas*

Pueden hacerse, y de hecho se han hecho, varias divisiones del luciferismo de acuerdo con el punto de mira que se adopte.

a) *La creencia en la existencia del demonio como criterio.* Desde el punto de vista no de los rasgos caracterizadores de sus miembros en su culto al demonio, sino de la creencia en su existencia pueden dividirse en grupos

aa) que niegan la existencia del más allá y consiguientemente también la del demonio. Para ellos la creencia en el demonio perteneció al pasado y está superado. No obstante, tiene vigencia social y psicológica en cuanto símbolo de la oposición a los creyentes en Dios, miembros de las grandes religiones actuales, sobre todo del cristianismo, y también en cuanto símbolo de las supersticiones «sobrenaturales» e irracionales y de la liberación de los «mandamientos» divinos o de las normas morales que impiden el disfrute pleno del placer posible en cada instante.

ab) que creen en la existencia del demonio y de su capacidad para retribuir a sus seguidores en esta vida y en la otra, tras la muerte, sobre todo haciendo realidad todos sus deseos de bienestar, de éxito socio-económico, de placer y de poder. Lo mismo hará tras la muerte, pues esperan en el infierno placeres y voluptuosidades más atrayentes e interesantes que las del cielo, o sea, coinciden con los anteriores en cuanto a su talante vital, anclado en lo sensorial, en

lo sexual y en la prepotencia; a diferencia de ellos, creen en la existencia del demonio y de Dios, pero obran como si Dios no existiera y nada tuviera que ver ni que hacer en su vida o en el ámbito de sus intereses.

b) *Criterio fenomenológico.* Desde un punto *fenomenológico*, o sea, si se tienen en cuenta los rasgos caracterizadores de sus miembros y de su culto al demonio, podrían distinguirse tres apartados o clases, a saber: organizaciones o grupos:

ba) Dedicados básicamente a las orgías, con frecuencia de signo sádico y con drogas. En ellos el luciferismo empuja hacia actos de violencia, o al menos, es como el pretexto para su realización o el clima adecuado para los mismos.

bb) Marcados por una visión anticristiana, hedonista u obsesionada por el placer inmediato e inmoral del mundo, del hombre y de la vida. Invocan a Satanás por considerarlo como el director de cuantos ansían una vida de placer y de placeres; además le atribuyen un poder eficaz, todopoderoso, en este ámbito y a la hora de conceder cuanto se le pide en este terreno.

bc) De orientación e impronta dualista o, si se prefiere, gnóstica o maniquea, en cuanto consideran a Satanás más como el Principio del mal entitativa y cronológicamente igual, pero opuesto a Dios (es decir causa del mal y de todos los males, eterno, etc.), que como creatura espiritual, rebelde y enemigo declarado de Dios con poder sometido a El. Por ello recibe culto como si se tratara de una divinidad, aunque de signo negativo.

Con este mismo criterio fenomenológico o desde las notas comunes y diferenciales de todos los grupos demoniacos, sobre todo de los implantados en España, parece adecuado dividirlos en sectas satánicas y luciferinas.

5.3.1. Sectas satánicas

Rinden culto a Satanás o *Satán* [22]. Son las más numerosas. Tienen como objetivo experimentar emociones fuertes, el dinero, el sexo, el poder, la fama. Son realmente peligrosas, ciertamente más que las luciferinas conocidas hasta ahora. Y lo son tanto para otros (casos de las víctimas humanas, etc.) como para sus mismos miembros que, tras su participación en ritos satánicos, padecen con relativa frecuen-

cia trastornos psíquicos hasta el extremo de necesitar la asistencia de médicos psiquiatras y de psicólogos.

a) *Grupos satánicos.* Los llamo así porque son eso, «grupos» con un número reducido de miembros. Y lo son por táctica. Prefieren dividirse y subdividirse a integrar un grupo numeroso y, por lo mismo, con más fuerza, pero también más expuesto al desvelamiento de sus secretos así como a las denuncias con la consiguiente localización de sus lugares de reunión e identificación de sus miembros, represión y disolución. Cuando se comunican con otros grupos, lo hacen sólo por medio de uno de los componentes [23].

1. *Adonais* o *Hijos de Adonais*, nombre de un dios mistérico de los primeros siglos cristianos. Comunidad valenciana, Madrid.
2. *Adoradores de Seth*, nombre de un dios egipcio. Loringuilla, Valencia. Misas negras, orgías sexuales, viajes siderales por efecto de los alucígenos, etc.
3. *Amigos de Lucifer (Lucifer's Friends).* La Coruña, Santiago de Compostela, Cataluña. Misas negras, profanación de lugares sagrados, culto lunar. Lo dirige una «sacerdotisa» que tiene relaciones sexuales con el iniciado en cada rito de iniciación o ingreso en la secta.
4. *Barón Rojo.* Afueras de Madrid.
5. *Caballeros del Anticristo.* Zaragoza. Grupo desgajado de la *Secta Tebana de Ku.* Sus adeptos ejercen profesiones liberales. Cambian de nombre en una especie de «contra-bautismo».
6. *Comunidad de brujas ibéricas* con 17 miembros (mujeres), de las cuales 12 no salen de su residencia o comunidad. Misas negras. Fabrican amuletos y hechizos.
7. *Comunidad del Espíritu de la gran Aguila.* Huelva, Sevilla, Toledo. Una de sus miembros murió en 1988 al parecer en la celebración de un rito sadomasoquista. Su líder: Ana Camacho ha sido juzgada y condenada por la Audiencia de Huelva (oct. 1992).
8. *Corriente 93.* Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla. Confederación de varios grupos.
9. *Thelemitas de la Nueva Era, Culebra negra, Club Horizon.* Son unos 60-70 en España. Su lema: «Hacer tu voluntad (= *Thélema* en griego)» o «Lo que tú quieras será la totalidad de la Ley». Vudú, magia sexual. Unos 70 adeptos.

10. *Discordianos.* Madrid. Barcelona. Estructura anárquica, sin jerarquía ni ritos.

11. *Fundación del Gen Sagrado (Los Genonantes).* Barcelona, Valencia. Exclusivamente femenino; los hombres sólo para los ritos sexuales.

12. *Grupo Astaroth.* Tarragona. Misas negras, orgías sexuales. Unos 65 adeptos.

13. *Hermanas del Halo de Belcebú.* Castellón, Valencia, Huelva. Sólo mujeres. Misas negras, profanación de sepulturas, decapitación de animales y, al parecer, también de seres humanos, prácticas homosexuales.

14. *Hijas del Halo de Belcebú.* Cataluña. Mujeres.

15. *Hermanos.* Gandía (Valencia).

16. *Hermandad de Satán.* Gerona. Pirineo catalán. Misas negras.

17. *Hijas de Isis*, nombre de la diosa de una religión mistérica de origen egipcio. Madrid, Barcelona. Sólo mujeres. Usan a los jóvenes para sur orgías.

18. *Hijas de las Tinieblas.* Barcelona. Ambos sexos aunque la «Gran sacerdotisa» es siempre una mujer.

19. *Hijos del Diablo.* Vigo. Profanación de cementerios. Rituales de muerte.

20. *Hijos de Egón.* Valencia. Prácticas de vudú. Venta de amuletos.

21. *Hijos de Lucifer.* Málaga, Almería. Hombres jóvenes de profesiones liberales. Integrados en la Internacional luciferina.

22. *Hijos de Oxala.* Valencia, Barcelona.

23. *Iglesia de Satanás*. Cataluña, Levante. Misas negras.

24. *Juicio Nera*. Barcelona. Fuman la «savia del demonio», mezcla de droga y huesos humanos triturados. Practican la brujería antigua.

25. *Macho cabrío.* Lérida, Pirineo catalán. Misas negras, aquelarres, sacrificios de animales y presuntamente también humanos.

26. *Macumba brasileña.* Valencia, Alicante. Su ceremonia principal se parece a la misa negra; se realiza a media noche en la playa. Anuncian cursos de parapsicología.

27. *Mano Negra.* Burjasot (Valencia).

28. *Mujeres de Satán Hispanis*. Huelva.

29. *Papá satánico.* Valencia.

30. *Secta del Toro-Vaca.* Málaga.

31. *Seguidores de Satán.* Pirineo catalán. Misas negras, orgías sexuales.

32. *Tercer Ojo.* Requena y Utiel (Valencia).

33. *Toro.* León, Galicia. Funciona desde la Edad Media. Ritos de sangre con animales y niños, aquelarres, homosexualidad. Libro sagrado: *El envenenamiento de la mente*, defensor de la triple «ese»: sexo, soplo (muerte) y sacrificio (cruento). Al parecer están integrados en la *Sociedad Céltica Internacional.*

b) *Ritos satánicos.*

— *La «misa negra».* No es necesario describir todos los ritos satánicos [24]. El acto supremo del culto satánico es la llamada *Misa negra*, simulación sacrílega de la Misa cristiana, celebrada de noche, ordinariamente en las cercanías de una ciudad. Podría definirse como el modo máximo y patente de mostrar el odio hacia Jesucristo, hacia Dios, y la devoción a Satanás. «El altar de la misa negra es una mujer desnuda, el crucifijo está cabeza abajo, hay un cáliz lleno de vino o de licor, los participantes vestidos de negro y encapuchados. Antes se requería un ex-sacerdote válidamente ordenado; ahora sobre todo una hostia realmente consagrada. El rito sigue al de la Misa católica (según las normas anteriores al Vaticano II)... En ella, evidentemente, en vez del nombre de Dios, de la Santísima Trinidad y de Cristo, se invoca el nombre de Satanás. Al 'Gloria' las alabanzas se dirigen a 'dios señor del infierno'. El 'sanctus' es sustituido por 'Salve, Salve, Salve, Señor Satanás, dios poderoso. La tierra y el infierno están llenos de tu gloria'. El 'Pater' se empieza con 'padre nuestro que estás en el infierno'. Después del *Libera nos* (1.ª oración tras el Padrenuestro) el sacerdote arroja al suelo la hostia consagrada y el pontífice la pisotea; hacen lo mismo el diácono y el subdiácono, mientras se hace sonar la campanilla no sin paroxismo (antes de arrojar la hostia al suelo, suele pasarla por el cuerpo de la mujer)...» [25].

— *Sacrificios de víctimas animales y humanos.* A veces se ofrecen a Satanás víctimas para demostrar su dominio supremo sobre todo, también sobre la vida. Si las víctimas son humanas, prefieren las de seres inocentes (niños/as, adolescentes). A veces los mismos satanistas realizan «suicidios sacrificiales» como manifestación de su devoción o entrega a Satanás, si bien suelen suicidarse en estado entusiástico o de trance por exaltación autosugestiva, llevada al paroxismo por obra de las drogas [26].

— El rito consiste en la captura de la víctima, su introducción hasta el altar en procesión mientras cantan la letra de Onnis, dios antropófago o devorador de hombres. Los miembros del grupo satánico se sitúan alrededor del altar. Ponen la víctima atada sobre el altar. La torturan grabándole los signos satánicos con el cuchillo ritual. Durante la misa negra o en el rito simplemente sacrificial le extraen el corazón y a veces también otras vísceras, que comen todavía calientes y palpitantes a imitación de la «omofagia» o despedazamiento y comida en crudo de la carne de los animales teofánicos (la serpiente, el macho cabrío, el toro [27], etc.) en algunas religiones mistéricas de los primeros siglos cristianos, por ejemplo: en las dionisiacas o de Baco. Consideraban la omofagia como el recurso más eficaz para apropiarse la fuerza divina presente y actuante en el animal omofágico. Del mismo o parecido modo, según los adeptos de las sectas satánicas, la comida cruda de las vísceras de algunos animales (entre ellos los chivos o machos cabríos pequeños), es un modo de participar de la malicia de Satanás y un medio eficaz para apropiarse de su energía y conocimientos mientras sienten como fuertes descargas emocionales y una extraña sensación de poder. Durante la celebración de este ritual suelen excitarse con himnos de letras caníbales, con la música ya indicada, a veces con bebidas alcohólicas y con drogas (hachís, éxtasis, etc.). El que desempeña la función de «sacerdote» hace objeto, a veces, de su sarcasmo a Jesucristo y a la Virgen María. A continuación los participantes se quedan inmóviles, como «extáticos», hasta que Satanás se posesiona de sus personas con o sin convulsiones [28].

A juzgar por las pocas fotografías que he podido ver los participantes en el rito no suelen asistir con la ropa de calle. Prefieren túnicas sobre todo de color negro, a veces están desnudos al menos de medio cuerpo para arriba; pueden tener cubierta la cabeza con una máscara que es o reproduce la cabeza de distintos animales (macho cabrío, oso, cerdo, etc.); llevar un rosario u otro tipo de colgantes al cuello, una especie de aro-corona en la cabeza con la estrella de 5 puntas y con algunas velas o luces, etc.

5.3.2. Sectas luciferinas [29]

Son las que dan culto a Lucifer, que evidentemente es el mismo Satanás [30]. Pero el cambio del nombre va unido a algunas matizacio-

nes en el comportamiento de sus adeptos. Entre las sectas luciferinas ha descollado la denominada *Templo de Set* y *Pirámide de Seth* (Madrid). Esta ha sido fundada por Urgo, un ex-adepto de un movimiento gnóstico, aquella por Michael Aquino y actúa como una delegación del *Templo de Seth* de Saint-Louis (EE.UU.). Esta absorbió (año 1966) en Estados Unidos a la mayoría de los miembros de la *Church of Satan* (*Iglesia de Satanás*), que las rivalidades y divisiones internas han dejado reducida casi sólo a una organización de propaganda y venta de los escritos de su fundador: Anton Szandor La Vey en 1966 [31]. Si se atiende solamente al nombre encajaría aquí el grupo de los *Amigos de Lucifer* (La Coruña, Santiago de Compostela), pero la mayoría de sus rasgos la aproximan mucho más a las del epígrafe anterior. Claro que las sectas luciferinas, aunque en menor medida que las satánicas, son también «destructivas» sobre todo por su trasfondo de dinero y poderío. No obstante, el origen o el estamento predominante de sus integrantes, a saber: «los yuppis» o personas de formación intelectual y con dinero, tal vez ayude a explicar que su destructividad aparezca de una manera más educada.

— *Creencias.* Tal vez por influjo sincrético del Prometeo griego sostienen que Lucifer infundió la inteligencia a los hombres tras «rebelarse contra un Yahwéh (nombre de Dios en el A.T.) sanguinario, que pretendía tenerlos aprisionados en su Edén, como unos animales más, y les otorgó la luz (de la inteligencia). Por ello fue expulsado del cielo». De ahí lo apropiado de su nombre *Lucifer* = «portador de la luz, lucero».

Identifican a Lucifer con Prometeo [32], semidiós o héroe mítico griego, que se proclama «enemigo de Zeus» (dios supremo de las deidades en la religión celeste, oficial, de Grecia). Por extensión, el paroxismo de su irritación desemboca en odio hacia todo lo divino [33]. Cuando Epimeteo, modelador de los seres vivos en las entrañas de la tierra, va a formar al hombre, ve que ha distribuido todas las cualidades entre los animales, que el hombre es inferior a aquellos en resistencia, pelambrera protectora, fuerza, velocidad, garras y uñas, etc., y que, si lo deja así, el rey de todos los seres de la tierra va ser destronado y muerto apenas salgan a la superficie y comience la lucha por la supervivencia. Apurado acude a Prometeo, mucho más inteligente que él. Compadecido del hombre, Prometeo se arriesga, asciende a la morada de Zeus y le roba a la vez el fuego real

(base del progreso técnico) al dios Hefesto y el de la inteligencia a Palas Atenea, diosa de la sabiduría, metiéndoselo en la cabeza. Gracias a la razón y a la técnica el hombre llegará a dominar la naturaleza y a los animales, superiores a él [34]. Zeus le castiga por su insolencia encadenándole a una roca, donde un águila le picotea cada día el hígado, que cada día se rehace [35]. No obstante, se mantuvo insolente ante la divinidad a no ser que se doblegara en las otras dos partes de esa trilogía, pues una de ellas se titula *Prometeo liberado.* Prometeo puede erigirse en prototipo de la irreligiosidad y de la dimensión prometeica del hombre, a saber: de su autosuficiencia irreligiosa, fruto no raro de la soberbia intelectual y del egocentrismo producido por los adelantos científico-técnicos, iniciados gracias al fuego y a los inventos atribuidos a Prometeo en la mitología griega [36]. No andan del todo equivocados los luciferinos al relacionar a Lucifer del judeo-cristianismo con el Prometeo griego y al convertirlo como en símbolo suyo.

— *Los miembros y sus actividades*. Podría pensarse que los miembros de los grupos luciferinos serían personas jóvenes, exaltadas y desnortadas en la vida. Pero no es así. Al parecer, en su mayoría, ejercen profesiones prestigiosas. No caen en el irracionalismo, ansioso de emociones violentas, ni practican de ordinario la antropofagia ritual de los satánicos. En sus reuniones realizan ejercicios de concentración o meditación así como de yoga y de magia sexual. En su rito más fuerte la «misa roja» recitan algunas oraciones, sacrifican animales (aves, etc.), beben su sangre, etc.

La brujas independientes o que actúan por libre, por cuenta propia, también las integradas en los grupos luciferinos y sobre todo en los satánicos emplean pócimas elaboradas, como en la Edad Media, por ellas mismas con alucígenos: mandrágora, belladona, acónito, opio silvestre, beleño, etc. «Esas pócimas les impulsan a viajar por el aire, copular con el diablo, participar en aquelarres. Es un viaje de la mente» [37]. Ciertamente la bebida de esas pócimas contribuye a producir la creencia en la realidad de esos «viajes» para participar en los «aquelarres», palabra vasca que significa «campo del macho cabrío», o sea, del diablo, por ejemplo: el existente junto a la laguna de Cernégula al norte de la provincia de Burgos, donde se reunían las brujas de la Montaña [38]. El mismo fenómeno se daba y se da en los chamanes, que usan esas mismas plantas si las hay en su región

u otras, por ejemplo: la *cannabis*, la *datura*, la *iboga*, la *anadenanthera* o «semillas de los espíritus de Hecula». Estas y las bebidas elaboradas con sus tallos o semillas ayudaron y ayudan a los chamanes a realizar sus «viajes mentales» como fuera de sí para ponerse en contacto con los espíritus y conseguir la participación de sus poderes benéficos o maléficos, ordinariamente con el acompañamiento del golpeo rítmico de los tambores en sincronía con el de sus pies y los gestos de su brazos en la danza ritual [39]. Obsérvese que los miembros de las modernas sectas satánicas suelen tomar también alucígenos y que actúan en sincronía con el ritmo de la música rock. Pero conviene tener en cuenta que «el chamanismo [40] es una forma secundaria de lo religioso, que puede ser explicada por determinadas circunstancias histórico-culturales así como por la predisposición psicosomática y temperamental de algunos individuos para el arrebato, la exaltación, el trance, sin olvidar un clima colectivo dominado por la credulidad» [41]. Estoy convencido de que el fenómeno de las brujas es afin al chamanismo sobre todo en lo relativo a sus viajes por los espacios etéreos, a su comunicación con espíritus maléficos (los chamanes también con los benéficos) y a la participación de los mismos con el consiguiente influjo cuando retornaban o retornan al lugar de su residencia habitual. Ciertamente los viajes eran solamente mentales, pero creídos ciertos por las interesadas. De otra manera no puede explicarse que no casos aislados, sino varios miles de brujas murieran en la hoguera tanto en Escocia e Inglaterra como en Alemania sin declarar su «impostura», declaración que les habría librado de la muerte y de una muerte tan dolorosa como infamante. En cambio, en nuestros días parece primar un cierto grado de artificiosidad aunque, una vez en trance por obra de los alucígenos o sin ellos, ya no cabe conciencia refleja.

NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA

1. C. BALDUCCI, *Adoratori del Diavolo e rock satanico*, Casale Monferrato 1991[2] (marzo, 1.ª edición en enero de ese mismo año) (orígenes del satanismo moderno, ritos y criminalidad, su relación con la masonería y NE, pp. 11-146). El rock satánico: historia, conjuntos y discos, efectos dañinos del rock, etc., pp. 147-240); J.P. BOURRE, *Les sectes lucifèriennes aujourdu'i*, París 1978; J. DVORAK, *Satanismus. Geschichte und Gegenwart*, Frankfurt a. M. 1989 (el satanismo en el pasado y sobre todo en nuestros días con sus diversas manifestaciones, ritos, etc.); Fr. KONING, *Diccionario de demo-*

nología, Barcelona 1974 (breve exposición alfabética de todo lo relacionado con la demoniaco en un sentido amplio: demonios, doctrinas y teorías, ritos, autores, instrumentos, etc.); S. RICARDA, *Satanspriesterin. Meine Erlebnisse bei der Schwarzen Sekte*, Frankfurt a. M. 1989 (experiencias de la sacerdotisa de una secta satánica con el valor de ser un testimonio directo y las carencias connaturales a este tipo de obras por no elaborarlo de una manera sistemática y de conjunto); A. ROMEO, *Satana* en *Enciclopedia Cattolica*, X, Città del Vaticano 1953, 1948-61; P. SALARULLANA, *Las sectas satánicas. Las cara oculta de los esclavos de Lucifer*, Madrid 1991 (acumulación de datos, creencias, relatos, sucedidos, ritos, etc., y su clasificación no siempre con la necesaria valoración crítica); B. WENISCH, *Satanismus*, Stuttgart 1988; *La gente joven ¿degenerada por el rock? Acusaciones de «satanismo», violencia, droga y obsesión sexual*, —dossier—, «Palabra» n.° 309 (1991) 38-43; *Informe sobre los adoradores de Satanás* en «30 días en la Iglesia y en el mundo», 3 (1989) 52-61.

Para cualquier dato sobre el rock son muy útiles los 4 volúmenes de la *Enciclopedia Rock anni, '50* (vol. I), '60 (vol. II), '70 (vol. III) y '80 (vol. IV), Milán 1989-90², obra de G. del Savio y A. Morini (el vol.I), de R. Bertoncelli (II-IV).

2. Ch. P. Baudelaire (poeta y crítico francés, s. XIX, autor, entre otras obras, precisamente de *Les fleurs du Mal)*, texto tomado del *Dictionnaire de Spiritualité*, s. v. *Démon*, vol. III, p. 232.

3. J. RATZINGER-V. MESSORI, *Informe sobre la fe*, Madrid 1985, 153.

4. Hay también satanistas o luciferinos «individuales» así como un gran número de lectores habituales de la literatura demoniaca. No pocos han sido condenados judicialmente, por ejemplo: el grupo californiano *The Family* de Charles Manson, autor del asesinato ritual de la actriz Sharon Tate. También en otros procesos fueron condenados en California los pertenecientes a más de un grupo después de haberse probado que habían participado en la comida ritual del cuerpo de la víctima humana tras haber sido ofrecido a Satanás.

5. *Sobre algunos aspectos de la meditación cristiana* (Carta de la Congregación para la Doctrina de la fe a los obispos (15-10-1989), n.° 9 en DP (= «Documentos Palabra» 155 - 1989), p. 277.

6. Por ejemplo, C. BALDUCCI, o.c. 98-130; H. HORST, *Alemania: en las escuelas triunfa el ocultismo*, «30 Días», enero (1989) 58-59; C. VIDAL, *Diccionario*... 82. Los masones niegan cualquier relación con el satanismo. Creo que el influjo de la masonería debe reservarse de modo especial a su rama ocultista (7.9.2c). Por eso tiene también razón J.A. Ferrer Benimeli cuando niega esa vinculación en *Satanismo y masonería* en *Historia 16*, Madrid, nov. 1977, 33-38. Es conocido el *Inno a Satana* del Gran Maestre italiano Giosué Carducci. Un grupo de masones ingleses con McGregor Mather (hermano de la esposa de Bergson) a la cabeza fundó en 1888 la *Hermetic Order of the Golden Dawn* de índole satanista, estructurada en 11 grados; su adepto más representativo es el célebre Aleister Crowley. En ella se consagró a Satanás Mick Jagger, uno de los Rollings Stones. Una escisión de la *Golden Dawn* en 1907 es el grupo esotérico *Stella matutina* con el poeta irlandés W.B. Yeats como miembro más conocido. Según el testimonio de San Maximiliano Kolbe, cuando se celebró los 200 años de la masonería en 1917, una «procesión» de masones se dirigió a la plaza de S. Pedro en el Vaticano con banderas en las que se leía: «Satanás debe reinar en el Vaticano, el Papa será su esclavo».

7. Es precisamente la que recurre al diablo para obtener un bien de ordinario material (generalmente para sí) o un mal (generalmente para los demás), tanto si se hace directamente como si se acude a alguien capaz de hacerlo por su «profesión» (mago, maga). Según el censo Ispes en 1989 había en Italia 70.000 personas dedicadas a la magia e integradas en asociaciones o sindicatos, cfr. C. GATTO TROCCHI, *Magia ed esoterismo in Italia*, Milán 1990, 40. Massimo Introvigne dedica al satanismo la 3.ª parte de su obra de 487 pp. *Il cappello del mago*, Milán 1990.

8. A la relación entre satanismo y droga alude Pablo VI en la alocución citada, página 1.172. De hecho el uso de drogas es ordinario entre los adoradores de Satanás y en los ritos satánicos.

9. Nació de familia muy rica en 1875 en Inglaterra. Desde la adolescencia su vida fue egocéntrica, licenciosa y exhibicionista con dos obsesiones: el sexo y el diablo. En 1898 se hace miembro de la *Hermetic Order of the Golden Dawn,* «Orden Hermética de la Aurora Dorada». Expulsado de ella en 1907, funda la *Silver Star*, «Estrella de Plata», y en 1920 la *Abadía* (Orden) *Thelema*, comunidad satánica. Fue elegido presidente de la orden mágica OTO = *Ordo Templi Orientis*, que en 1988 contaba con 110 grupos de unos 15-20 miembros cada uno; el 60 % en Estados Unidos. Siguen obsesionados por la sexualidad, los crímenes rituales y el odio a Dios. En los años 1920-22 Aleister saca a luz dos revistas de títulos significativos: «Gnosis» y «Lucifer». Fue calificado en su tiempo como «el hombre más pervertido y perverso del mundo». Estaba convencido de que su misión consistía en realizar la aniquilación del cristianismo.

10. Cfr. J-P. RÉGIMBAL, *El Rock'n. Roll. La violación de las conciencias por el «mensaje subliminal»*, Separata de «Roca Viva», marzo-abril 1985.

11. Varias son las técnicas para la impresión subliminal, por ejemplo: la frecuencia muy baja (de 14 a 20 ondas por segundo), la alta frecuencia (entre 17.000 y 20.000 ondas por segundo), la velocidad variable (audible sólo con un aparato especial). Además cuando se combina el efecto de la música rock con el juego del estroboscopio (aparato que, por medio de emisiones luminosas intermitentes —alternancia luz/sombra— controladas, permite observar, en cámara lenta, los objetos animados de un movimiento rápido) se pierden los reflejos automáticos así como sus mecanismos de defensa naturales y cae toda valoración crítica, también la moral, religiosa.

12. Se declara a sí mismo una encarnación de Lucifer como puede comprobarlo quien escuche la letra de tres canciones suyas: *Sympaty for the Devil, To their satanic majesties* e *Invocations of my Demon.*

13. O «Iluminados», antigua orden mística, fundada en 1776 por varios apóstatas; está consagrada a Satanás.

14. *Heavy* = «duro, fuerte», dicho así por su perfeccionamiento del ritmo, su intensidad mayor en el volumen, una especie de frenesí y paroxismo en los instrumentos de percusión.

15. *Acid* = «droga», pues la letra exalta la droga e invita a probarla.

16. Algunos conjuntos, por ejemplo: *Kiss* (al parecer sigla de *Kings in Satan's Service*), *AC/DC, Nazareth, Black Sabbath*, han conseguido su éxito gracias a textos claramente satánicos, a *shows* de índole ocultista y a conciertos músico-orgiásticos, más próximos a las «misas negras» que a los conciertos ordinarios musicales. Son los conjuntos de la cuarta fase de rock, el *punk* («prostituido, podrido») *rock*, que esti-

mula la violencia e induce a la automutilación, a la agresión física e incluso a la muerte del compañero/a, al suicidio, a la violencia y homicidio colectivo.

Piénsese también en los grupos: Iron Maiden, disco *El número de la bestia* (el 666); Venon, disco *Bienvenido Infierno* con las canciones *Mil días en Sodoma, En alianza con Satán, Vive como un ángel, muere con un demonio;* Ozzi Osborne (iniciado en el culto satánico en el castillo de Aleister, ahora propiedad del conjunto *Black Sabbath)* y sus canciones *Ladrando a la luna, Hablando del diablo*, etc.; grupo Twisted Sister, canciones *Arder en el infierno, La Bestia*, etc. Recuérdese también a los conjuntos españoles Dios, Goliat, Parálisis permanente, Rosa Negra, Los ángeles del infierno, etc. Las canciones de este último grupo, a pesar de su nombre, no son de las más duras, pues sólo en una celebran el triunfo del placer sexual y en otra (*Maldito sea tu nombre*) cantan el poder de Satanás, que hace todo lo que quiere, pero maldicen su nombre.

17. Por ejemplo: escuchada así, en la canción *Empty spaces* de Pink Floyd se oye: «Acabas de descubrir el mensaje secreto del diablo. ¡Comunícate con el Viejo, enhorabuena!» (a continuación dice una dirección a la que hay que acudir); en *Fire on higt* de Elo. «¡Vuelve, Satán! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve!»; en *Snow blind* de Stise: «¡Muéstrate, Satán! ¡Manifiéstate en nuestras voces!» y en *Stairway to heaven* de Led Zeppelin (uno de sus integrantes, Jimmy Page, admirador de Aleister, compró su castillo y lo ha transformado en un santuario del ocultismo): «Quiero ir al reino, quiero ir al infierno, al oeste plano de la tierra, canto porque vivo con Satán» (cfr. C. BALDUCCI, o.c. 180-87; J-P. RÉGIMBAL, o.c. 11-13, 19, 31-33; dossier citado de «Palabra», p. 40).

18. Dicen que los jóvenes se fijan en el ritmo y en la música más que en la letra, que con frecuencia no entienden, pues suele estar en inglés y, si la entienden, acentúa su alcance de ruptura con el orden establecido más que su condición blasfema. Pero los mensajes subliminales invalidan esta apreciación. Además, aunque sea en inglés, la repetición de la palabra *Satan* ejerce su influjo en sintagmas como *Satan, Satan* (Stix), *Satan, he is god* (Bleack oak Arkansas), *Live for Satan, Lord Satan, all for Satan, my Satan* (Led Zeppelin), etc.

19. Cfr. los artículos concretos e interesantes del comisario y profesor de la Escuela General de la Policía española A. VIQUEIRA HINOJOSA, *Criminalidad esotérica*, «Policía», sept. 1990, 47-51; *Proselitismo juvenil de sectas y grupos fanáticos*, «Revista de Estudios e Investigaciones de Juventud», n.º. 5 (1982) 178-80; en pp. 169-79; en 181-84 (casos de falsos exorcistas y de endemoniados). En 167-77 expone varios crímenes rituales cometidos por adeptos de distintos NMR.

20. Cfr. varios casos en España, A. VIQUEIRA, l.c. 48-49.

21. En París se celebran cada año unas 50.000 misas negras, cfr. F. BACK, *La chiesa di Satana negli Stati Uniti*, «Rasegna di Teologia» 16 (1975) 343.

22. Palabra que, en hebreo, significa «adversario, acusador ante un tribunal». En la versión del Antiguo Testamento al griego —los LXX— suele ser traducida por *diábolos* (de donde «diablo») o «el que desgarra-desune, calumniador».

23. Está tomado de P. SALARRULLANA, *Sectas satánicas*, 244-55 (en las pp. 197-217 describe sucintamente 49 sectas satánicas y consigna los nombres de otras 16, todas ellas extranjeras o todavía no implantadas en España); C. VIDAL, *Diccionario de...* s. v.; VSDEV 47.

24. Quien desee conocerlos puede ver los principales en LA VEY, *The satanic Rituals*, New York 1972, vigente en su *Iglesia de Satanás* y en otros grupos. Su

emblema es la estrella de 5 puntas con la cabeza del macho cabrío en el centro. Los adeptos de la *Iglesia de Satanás* se saludan haciéndose los cuernos con la mano. Las ceremonias se inician a la luz de las candelas rituales con el sonido de una campanilla, la invocación de Satanás como dios y la recitación de una letanía de 77 nombres de Satanás. Los participantes visten ropa negra, a veces con una máscara (los hombres), vestidos «sexualmente provocativos» (las mujeres). Hay un cáliz, una daga, un asperges de forma fálica, una campanilla, una imagen de Baphomet (nombre de una figuración híbrida, horrible, de Satanás), un altar ordinariamente en forma de mujer desnuda sobre una tabla (*The satanic Rituals*, p. 392).

25. Cfr. R. ALLEGRI, *Cronista all'infero*, Milán 1990, 56-81 (cap. IV: *Los satanistas y la misa negra*); F. BACH, *La Chiesa di satana negli Stati Uniti*, «Rasegna di teologia» 4 (1975) 349-50; C. BALDUCCI, o.c. 59-62. Según Dianne Core, presidente de la *Childwach*, asociación inglesa para la protección de los menores, y un psiquiatra inglés han calculado el número elevado de niños que mueren cada año víctimas de los practicantes del satanismo. En Suecia se han descubierto numerosos infanticios en misas negras. Incluso «algunas mujeres quedaban embarazadas para después abortar; los sacerdotes satánicos asesinaban meses más tarde el feto y bebían su sangre durante el ritual. A veces mataban a la madre que no quería acceder a sus propósitos» (declaración de una ex-satanista sueca) (ABC, 14.III.1993, p. 103).

26. Cfr. C. BALDUCCI, o.c. 67-76, 74-75.

27. Son precisamente los animales que fueron asimilados o relacionados con el demonio. La Iglesia trató de eliminarlos por su importancia en las religiones de más arraigo entre los no cristianos. Como no pudo eliminarlos y no era posible integrarlos dentro del cristianismo, los vinculó al demonio a fin de que los cristianos no retornaran a su culto. Obsérvese que la serpiente y el toro aparecen así ya en Israel (relato del pecado original en el *Génesis*, adoración del becerro de oro en el Sinaí); el macho cabrío todavía en la Edad Media por su papel entre las brujas. Cfr. M. GUERRA, *La serpiente, epifanía y encarnación de la suprema divinidad telúrica: la Madre Tierra*, «Burgense» 6 (1965) 9-72; *Yahveísmo, religiones nacionales y religiosidad telúrico-mistérica*, «Burgense» 7 (1966) 9-82; *La narración del pecado original, un mito etiológico y parenético*, «Burgense» 8 (1967) 9-64. Un resumen de estos dos primeros estudios en *Historia de las religiones...* 41-125 y antología de textos en III, pp.23-96.

28. En el haber de las sectas o de personas satánicas hay que contabilizar también no pocos casos de «homicidios propiciatorios», es decir realizados para tener «propicio» a Satanás y contar con su protección en orden a obtener favores determinados así como los homicidios cometidos a fin de liberar a alguien, generalmente un familiar, de la posesión diabólica (C. BALDUCCI, o.c. 81-87). La prensa diaria ha informado más de una vez de casos así en España.

29. Además de los estudios citados en las notas siguientes, cfr. sobre todo J-P. BOUNE, *Les sectes lucifériennes aujourd'hui*, Paris 1978 (el mundo luciferino, los sacerdotes y sacerdotisas, la «Internacional Luciferina», lugares de culto, etc. En un anexo, pp. 193-204, tiene una antología de textos de *La Biblia de Lucifer*, revelada en febrero de 1975, según algunos, a Nasha, Gran-Maestro de la «Lucifer-G» alemana; según otros habría sido escrita por G.H. el antipapa luciferino para afianzar su Orden. En cualquier caso se trata de una de las primeras tentativas «bíblicas» de inspiración verdaderamente luciferina. Es muy leída por los adeptos de las sectas luciferinas, también por los de las satánicas. Su sentido es bastante oscuro).

30. Pilar Salarrullana cuenta entre las luciferinas al *Satan Spanish* (Satán Española), grupo integrado por millonarios y conectado con la *Internacional luciferina*, compuesta, entre otros, por la *Orden Verde* (Bruselas, Málaga), con las *Legiones de Mitra* —uno de sus grupos armados—, y por la *Gran Logia del Dragón, Fraternidad céltica, Orden Ario, Hijos del Fuego, Lucifer G. de Colonia* (fundada por Nasha) etc., que hicieron un manifiesto en 1975 o invitación a todas las sectas luciferinas del mundo para formar un partido político, el «Partido personalista». Habla también de una comunidad de brujas ancianas con su sacerdotisa que se creía «hija del diablo» y con 40 brujas jóvenes que habían practicado abortos, etc.; convivían los fines de semana mientras los demás días llevaban una existencia aparentemente normal. Cfr. M.ª-J. VIDAL, *Viaje con P. Salarrullana al mundo del diablo. El retorno de los brujos satánicos*, «Epoca» 3.2.1992, 72-75. Participa de satanismo y de luciferismo la *Iglesia Proceso del Juicio Final* (también *The Process Church)*, fundada por R. de Grimston en 1963. Hacia 1972 tenía 100.000 adeptos en Norteamérica y Europa. Se caracteriza por el sincretismo de luciferismo y gnosticismo. Sostiene que Cristo y Satanás se han reconciliado y van a colaborar en el fin del mundo.

31. Nacido en California en 1930, trabajó en un circo, en un local de espectáculos para adultos y como fotógrafo de la policía de San Francisco, trabajo que despertó su interés por el ocultismo. Fue el promotor de la adoración de Satanás en las década de los 60 en Norteamérica y brujo de cierto prestigio. Estaba convencido de que el satanismo iba a derrotar al cristianismo. Se proclamó «sumo sacerdote» de la iglesia fundada por él. Objetivo: la celebración del cuerpo humano y de los deseos carnales. En 1975 contaba con 20.000 adeptos. Es el autor del texto de *Rosemary*, película de Polanski, la primera de satanismo. Son ya clásicos en la materia sus libros *The satanic Bible, Compleat Witch* y *The satanic Rituals*, publicados en Nueva York 1969, 1971 y 1972. Reflejan su concepción del hombre como ser destinado a la satisfacción de todos sus deseos e impulsos. Todos los débiles, enfermizos, etc., deben ser exterminados. El mayor bien del mundo es el pecado. Aspira a vivir eternamente en el infierno, lugar —real o simbólico— del placer absoluto (cfr. F. BACK, *La chiesa di Satana negli Stati Uniti*, «Rassegna di Teologia» 16 (1975) 342-53, biografía del fundador, sus escritos y ritos satánicos).

32. El MGCU identifica también a «Prometeo-Lucifer, encadenado a la ruda roca, sacrificándose por nosotros, sometido a todas las torturas» (S. AUN WEOR, *Sí hay infierno,...* 232).

33. Cfr. la tragedia *Prometeo*, 975 de Esquilo (s. VI-V a.C.).

34. Cfr. este mito en PLATÓN, *Protágoras* 320 c-322 d.

35. Es el argumento del *Prometeo encadenado*, primera parte de una trilogía trágica de Esquilo.

36. Cfr. matizaciones del talante irreligioso de Prometeo y de su proyección sobre el hombre en general en M. GUERRA, *Antropologías y teología. Antropologías helénico-bíblicas y su repercusión en la teología y espiritualidad cristianas*, Pamplona 1979, 52-70.

37. Palabras de Pilar Salarrullana en M.ª-J. VIDAL, l.c. 74.

38. Cfr. M. MENÉNDEZ PELAYO, *Historia de los heterodoxos españoles*, I, Santander 1946, 397.

39. Cfr. por ejemplo: R. EVANS SCHULTES-A. HOFMANN, *Plantas de los dioses. Orígenes del uso de los alucígenos*, México 1982.

40. Se ha dado en todas las latitudes, aunque con cierto predominio en las zonas árticas. Piénsese que síntomas chamánicos se dan asimismo en algunos personajes históricos, por ejemplo: Pitágoras, Mahoma (Cfr. M. GUERRA, *Historia de las religiones...* I, p. 258).

41. Cfr. M. GUERRA, o.c. I, p. 368. Cfr. nota 18 de la p. 355 de esta obra.

Capítulo XI
Los NMR ufónicos o de los seres extraterrestres [1]

La *ufología* es la disciplina dedicada al estudio de los OVNIS, «Objetos Volantes No Identificados» (OVNI en singular), clasificados así desde 1947. Su nombre proviene de su denominación en inglés UFO, *Unidentifiet Flying Objet.* «Ufones» es el nombre de los hipotéticos seres extraterrestres; «ufónico», todo lo relativo o perteneciente a ellos. La actualidad de este tema está avalada por la floración bibliográfica sobre los extreterrestres: 15.000 publicaciones aparecidas en pocos años [2] y por el número de algunas de ellas, por ejemplo: E. von Däniken ha vendido 45 millones de ejemplares de su libros en 11 años (entre 1968 y 1979). Aparte de «la visión de los OVNIS» ayudan a explicar este fenómeno la necesidad de una válvula de escape de la excesiva densidad matemática, científico-técnica, no humanística, que domina la formación del hombre actual y el clima cultural moderno así como el vacío de transcendencia, dejado en no pocos de nuestro tiempo por el positivismo, el materialismo, la impronta sensorial de la cultura actual, en una palabra la falta de fe religiosa en su doble vertiente, la de las creencias y la de las vivencias religiosas. En español se publica la revista *Cuadernos de ufología.*

6.1. La posibilidad de la existencia de seres humanos en otros «planetas»

Empleo el término «planeta» por analogía con la «tierra» que es un planeta, el único habitado por seres humanos de acuerdo con nuestros conocimientos. En este contexto entiendo por planeta cualquier «cuerpo» del espacio sideral, supuestamente habitado por se-

res racionales no puramente espirituales, aunque la clasificación astronómica no lo catalogue entre ellos, sino entre los satélites, etc.

Ninguna razón teológica, filosófica ni de las ciencias positivas prohíbe la existencia de seres humanos en otros planetas. Más aún, parece exigirlo la misma razón última de la existencia humana y del universo, que en el plano teológico es la gloria de Dios. La gloria material que el cosmos tributa a Dios con su grandiosidad, movimiento, belleza, etc., se quedará sólo en material respecto a la casi totalidad de los cuerpos celestes como armoniosas notas musicales «dormidas» en el arpa becqueriana o un piano no tocado por nadie. Sólo el hombre, con su inteligencia y libertad, es capaz de despertar esas sinfonías dormidas y hacer sonar cánticos, alabanzas, a Dios. Pero el hombre de la tierra, apenas ve ahora algo del espacio sideral; más aún, al menos presumiblemente hay estrellas, cuya luz todavía no ha llegado a la tierra o por lo menos no es visible desde ella. ¿Qué son los 12.000 millones años luz, a los que se ha llegado por medio de la radioastronomía en todas las direcciones del espacio, comparados con los kilómetros recorridos por los cohetes espaciales o los que puedan recorrer con algún hombre dentro aunque fuera posible enviarlo criogenizado? ¿Qué es la tierra comparada con los —al menos— doscientos mil millones de estrellas existentes sólo en nuestra Vía Láctea de acuerdo con las conclusiones de la radioastronomía y con las realmente incontables de todas las galaxias?

Carece de fuerza objetar la inhabitabilidad de los demás cuerpos celestes. Pues hablo de la existencia de animales racionales y religiosos, definición del hombre. Hace algunas décadas, durante los estudios filosóficos, leí un libro publicado en Argentina, titulado *La Providencia*, que no he podido localizar. En él se atribuía a un Santo Padre, S. Jerónimo si no recuerdo mal, la calificación del hombre como el ser ínfimo en la escala de posibles seres racionales, algo así como la lombriz en la de los irracionales. Tan animal irracional es el pez que se muere fuera del agua como el león y el águila, reyes de la selva y el aire, aunque estos dos, metidos en agua, se ahogan. ¿Por qué la animalidad humana va a necesitar los pulmones, la nariz, etc.? La humildad es una cualidad y virtud básica en el hombre no sólo desde el punto de vista ético-moral y ascético, sino también desde el anatómico-fisiológico. La «encarnación» de Jesucristo, su «hacerse carne», resalta su máxima humillación si se enmarca el término «carne» en el contexto semántico en las lenguas semitas, en

las cuales designa al hombre precisamente en cuanto débil, indigente, mortal. La humillación alcanza el grado más bajo si se considera al hombre como el ser racional más necesitado de redención e incluso como el único necesitado de la misma entre los posible seres animales racionales.

6.2. ¿EXISTEN REALMENTE SERES HUMANOS EXTRATERRESTRES?

Pero una cosa es suponer e incluso estar convencido de la existencia de seres humanos en otros planetas y otra muy distinta darla por cierta. Es forzoso admitir que todavía no está demostrada. La comisión nombrada por el Servicio de información de las Fuerzas Aéreas con el encargo del gobierno norteamericano de estudiar los OVNIS analizó 2.773 casos. Descartados los casos en los que aviones de reacción, globos sonda, meteoritos, fenómenos de refracción, alucinaciones habían sido considerados platillos volantes, quedaban un 26,49 % sin explicar. No obstante, el informe concluía: «... después de dos años de arduas investigaciones, podemos afirmar que los discos volantes no existen» [3], afirmación demasiado rotunda cuando queda sin explicación un porcentaje tan elevado de casos a no ser que no pudieran revelar su explicación por razones desconocidas.

Obviamente se precipita en el vacío de la ciencia-ficción el salto de quienes afirman la comunicación con los seres extraterrestres. A pesar de ello, por obra de técnicas o modo de comunicación que a veces sorprendentemente parecen coincidir, en parte, con las del espiritismo y a impulsos de no sé qué manejo de hilos invisibles en manos sobre todo de Nueva Era así como de diversas sectas y grupos ocultistas se ha potenciado al máximo su capacidad de fabulación convirtiéndola como en la clave explicativa de casi todos los libros sagrados, también de los cristianos. El A. y el N. Testamento serían un ir y venir de platillos volantes, y seres extraterrestres sus principales personajes, por ejemplo: el Arca de Noé, la aparición a Moisés en el Sinaí, el carro de fuego de Elías, la estrella de los Magos, el mismo Jesucristo, etc. El diluvio habría sido provocado por misiles nucleares. Algunos grupos cambian los términos «Dios-Yahwéh-Elohim, ángeles, etc.» por «extraterrestres», originando una relectura curiosa y errónea de la Biblia. Semejantes dislates teológicos e históricos, a pesar de su absurdo, no son inocuos. La venta de las obras

de este género literario, convertido en bestseller, indica el nivel religioso e intelectual de cuantos le dedican su tiempo, dinero y atención.

6.3. Las principales sectas ufónicas

La condición social del hombre explica su capacidad de unión y reunión en torno a cualquier proyecto, personalidad e idea. No es una excepción la comunicación con los extraterrestres.

6.3.1. El movimiento raeliano

Nombre inicial: *Mouvement pour l'Acueil des Elohim Créateurs de l'Humanité;* desde 1976 el actual: *Mouvement raëlienne.*

a) *Fundador.* Claude Vohrilhon, periodista francés, nacido en 1946. Habría sido transportado en una nave espacial al planeta «Geniocracia» de los «Elohim» (uno de los nombres bíblicos de la divinidad) el 7 de octubre de 1975. Allí los extraterrestres le cambiaron su nombre propio por el de *Rael* o «el Mensajero», le habrían comunicado varios mensajes sobre el origen y la evolución de la humanidad y, una vez instruido suficientemente, le habrían traído a la tierra para revelar «la Verdad».

b) *Número* de adeptos. Más de 5.000; de ellos unos 1.500 en Francia. Desconozco los datos estadísticos respecto de los demás países, pero tiene numerosos locales o centros en Occidente (Francia, Bélgica, Inglaterra, Canadá, etc.) y en Oriente (Japón, Filipinas, etcétera). Su presencia en España es testimonial y más bien individualizada, todavía no propiamente organizada. Los dirigentes raelianos pueden ser reconocidos por el medallón que llevan con una cruz engarzada en la estrella de David, símbolo que desorienta cuando los ve quien desconoce su ateísmo.

c) *Libros básicos*, los escritos por el autor: *Le livre qui dit la Verité, Les extraterrestres m'ont enumeré sur leur planète, Accueillir les extraterrestres*, etc. Su publicación periódica se titula *Apocalypse.*

d) *Doctrina.*

Una «religión atea». Con sus propias palabras se presenta como el iniciador de la «religión final, la religión de las religiones, una religión atea abierta al infinito y a la eternidad de la materia, consiguientemente producto del hombre». Es una «religión atea» en cuanto «liga, ata» [4] al hombre a los extraterrestres y prescinde totalmente de

Dios. Nada hay sobrenatural, todo es explicable «científicamente» para quien tiene «fe» en la comunicación con los extraterrestres. No existen «ni Dios ni el alma». Se trata, por tanto, de una revelación o comunicación recibida de los cielos, pero no divina, sino adaptada al contexto del mundo actual.

— *Origen del hombre.* El hombre y, en general, la vida no procede ni por creación de Dios, ni por evolución progresiva, ni por emanación. «Los Elohim» son «los creadores científicos» o los técnicos hacedores «en su laboratorio, de todas las formas de vida sobre la tierra», también de la humana. Las distintas razas humanas son así desde la formación misma de los hombres. Los hombres pertenecen a una u otra raza según desciendan de los hombres hechos por uno u otro equipo de Elohim. Este NMR es racista por eso y porque atribuye el origen de las razas humanas a la mayor o menor pericia artesanal de los Elohim.

— *Los profetas y Rael.* Como el islamismo y varios NMR, el movimiento raeliano admite la existencia de una serie de grandes profetas anteriores a Rael, todos enviados y mensajeros de los Elohim, de los extraterrestres. Pero Rael, como Mahoma para los islámicos o sus fundadores para esos NMR, sería como su broche, el último antes del fin del mundo.

— *Eugenismo y hombres robot.* La humanidad debe prepararse para la venida de los Elohim. Un «gobierno mundial», integrado o al menos dirigido por «superhombres» se encargará de esta preparación. El universo «geniocrático», o «mando-gobierno de los genios», excluye la libertad de sus ciudadanos, porque la libertad humana obstaculiza e imposibilita el advenimiento de «la paz, la fraternidad y el amor». Cuantos se opongan a los Elohim serán sometidos a un programa de «eugenismo», entendido no como «buen nacimiento» o preparación de la concepción humana en las condiciones más favorables, sino como «tratamiento médico» capaz de transformar a los ya existentes en orden a su adaptación a la nueva situación y a las exigencias de los extraterrestres.

e) *Obligaciones y actividades.*

Los miembros del movimiento raeliano deben:

— «Hacer un acto de apostasía de su religión anterior, si es posible» (en el supuesto de que la tengan).

— Aportar el 10 % o el diezmo de sus ingresos.

— Donar a esta secta todos sus bienes gananciales, ingresos, y patrimoniales, exceptuada la casa solariega o familiar. Contribuir

con sus donativos y con colectas hechas entre los no adeptos a la construcción de un templo grandioso, que será la embajada de los extraterrestres.

— Practicar «la meditación sexual» en los centros habilitados para la relajación.

6.3.2. Misión Rama [5]

a) *Aparición.* En Perú, año 1974.

b) *Número* de adeptos. Lo desconozco, pero este NMR está extendido en casi todos los países hispanoamericanos, también en España, por ejemplo: en Valladolid.

c) *Fundador.* El peruano Sixto Paz Wells, hijo del fundador y presidente del Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias (IPRI), creado en 1955 para estudiar la vida en otros planetas. Por medio del IPRI se pone en contacto con la *Sociedad Internacional de Realización Divina* , donde aprende las técnicas de respiración, concentración, relajación y meditación, según él necesarias para ponerse en contacto con los extraterrestres. Sólo tras 22 años de preparación física y mental consigue realizar, en 1974, el contacto con el «Guía espacial OXALC» desde Ganimedes. Los contactos son mentales, telepáticos.

d) *Libro básico* y especie de Sda. Escritura de este NMR son los textos revelados por los «Hermanos mayores del universo» o «Guías» en sus contactos. Su revelación es llamada «recepción del libro de la Vestidura Blanca», libro divino y «la verdad misma tal como se ha ocultado a la humanidad por siglos». La recepción de estos textos empezó «en el año semiótico, que es el año donde se concluyeron los tiempos y empezó el movimiento de ascensión-evolución hacia planos superiores de conciencia. Cronológicamente correspondió al 1975 y culminó 10 años después» (*Informe*, 263-64).

e) *Doctrina y creencias.*

Misión Rama, llamado también *Comando Astart* (nombre de la diosa semita de la naturaleza, de la fecundidad, etc.), reconoce no ser propiamente ni una filosofía ni una religión. No obstante, su pensamiento está marcado por los siguientes puntos:

— *Sincretismo.* Cualquier doctrina, religiosa o no, puede servir para prepararse en orden a convertirse en receptor de los mensajes

extraterrestres con tal que haya coherencia entre vida y creencia o doctrina. Reconoce que ha habido otras revelaciones para otras «Misiones» o «envíos» de mensajes, provenientes de otros «planetas» y sistemas galáctitos. La doctrina de la Misión Rama es una mezcla sincrética de ideas cristianas (Dios, relato genesiaco de la creación, etcétera) y de las religiones orientales (reencarnación, su mismo apellido «Rama» [6], etc.).

— *La divinidad.* Dios, representado como «Padre-Madre», es «incomprensible e indescriptible; tiene un Hijo («Yeshua, Jesús, Emmanuel») que vino al planeta tierra procedente de 'las Altas Esferas Celestes' por amor al hombre» (*Informe*, 265). Dios «creó todo el universo y lo colocó en la cuarta dimensión o 'plano' de conciencia» (*Ibíd.* 265).

— *El hombre.* «Creado por Dios a su imagen y semejanza» tiene como meta alcanzar «la séptima dimensión de la conciencia» que es la «Conciencia Suprema del Cosmos». Pues todas las cosas tienen «conciencia», a saber: la materia (1er «plano» o «mínima conciencia»); las plantas y los animales («2.º plano»); el hombre (3.º); «la percepción extrasensorial o conciencia por medio de los suprasentidos», que es la normal u ordinaria en «los seres del planeta Venus» (4.º); «el conocimiento e integración de los distintos planos del ser», plano en el cual «el ser está dotado de una materia desplazable a voluntad» (5.º); «el nivel superior de conciencia, específica de los ángeles, arcángeles, serafines y querubines, también de los componentes de la Confederación de los 24 Ancianos» (6.º) y «el ideal máximo de toda 'evolución', que corresponde al lugar en donde 'Dios' como creador se ubica» (7.º plano) (*Informe*, 265-66).

— *La vida y salvación después de la muerte.* El hombre alcanza la «salvación» o «vida eterna» si llega al plano séptimo o divino. Para ello no basta «vivir una vida» o existencia; hay que pasar por un ciclo de reencarnaciones. El amor y servicio a los demás hace que algunos se vean libres muy pronto del ciclo de reencarnaciones.

— *El mal y los malos.* La «Hermandad negra», integrada por los malos (magos, sectas, materialistas, etc.), promueve toda clase de males para la humanidad, que desembocarán en el fin de la humanidad.

— *El final de la humanidad.* Ha comenzado ya en 1975. Prólogo de un final apocalíptico son los elevados índices de radiactividad, el

efecto invernadero o el cambio de clima, la destrucción de la capa de ozono, las guerras, etc. Entre 1975 y el año 2000 acaecerá la catástrofe final, provocada fortuitamente por un astro errático que, al aproximarse demasiado a la tierra, hará estallar los depósitos nucleares.

— *El retorno de los hombres a la tierra.* El final próximo de la humanidad no será el definitivo gracias a la previsión de los extraterrestres, que habrán transportado seres humanos en sus platillos volantes a Ganimedes, satélite de Júpiter, los cuales retornarán a la tierra tras la catástrofe. Serán llevados a Ganimedes y sobrevivirán los que se hayan preparado para captar los mensajes de los extraterrestres y realizar el encuentro con ellos, ciertamente los miembros de Misión Rama.

f) *Organización*

— El centro de la organización y de todas las misiones se halla en Ganimedes (*Morlem* para los extraterrestes) y compete al *Consejo de los 24 Ancianos*, llamado también *Senado celeste*, formado por los «Hermanos mayores».

— A sus órdenes inmediatas actúa el *Consejo coordinador* en tres niveles del universo: internacional, nacional y zonal.

— Y, por fin, el *Consejo de la tierra* con esos tres niveles, integrado por 12 miembros.

— En la base de la pirámide se hallan los simplemente iniciados o los miembros de Misión Rama sin encargo directivo. El programa de formación de los adeptos se estructura también en «siete [7] fases o grados de integración», a saber: 1) *discípulo* o el que acaba de incorporarse por vez primera a la Misión Rama, 2) *iniciado*, que ha puesto en práctica las enseñanzas de los «guías», que «son las mismas que las de Cristo»; 3) *maestro*, el preparado junto con los «guías» durante su preexistencia desencarnada, encargados de formar a los «iniciados»; 4) *xol*, el «maestro» perfeccionado que sentirá «la necesidad de contactar con seres superiores de la Hermandad Blanca o con los guías»; 5) *xol de vestidura blanca*, el que tiene un aura mayor, capacitado ya para recibir telepáticamente los mensajes cósmicos; 6) *iluminado* o «lleno de Espíritu Santo», fase en la que se realiza «el contacto físico con los Hermanos mayores», 7) *perfecto o elegido*, el «voluntario para la misión de sacrificio, para partir y ser semilla» (*Informe*, 261).

g) *Compromiso, actividades y financiación*

— Esmerarse en recibir la formación que les va preparando para adquirir el grado máximo de conciencia y también de entrega, servicialidad.

— Desde 1985 depositar una cantidad voluntaria de dinero en la cuenta corriente del fundador.

— Aceptar y llevar a la práctica los encargos específicos de cada grado o fase. Comprenden determinados ejercicios físicos, meditación, control mental, ayunos, dieta vegetariana, etc.

— Asistir a las reuniones secretas o reservadas para los ya iniciados. Las de los fines de semana suelen celebrarlas en las montañas, alojados en tiendas de campaña, en casas abandonadas o a la intemperie.

— Promueven el ecologismo. Al menos algunos de sus grupos practican la promiscuidad sexual.

— Llevar (los de los grados superiores) la estrella de 6 puntas, símbolo del equilibrio, del gobierno interior del planeta y de la Gran Hermandad Blanca o Hermandad de la Estrella.

6.3.3. Otros NMR ufónicos

Para mostrar algo más extendido el abanico de NMR ufónicos conviene enumerar algunos más.

— *La Sociedad Aeterius de Venus.* Una fraternidad extraterrestre habría escogido a George King para ser «canal» principal de sus revelaciones. En 1954 fundó la Sociedad Aeterius de Venus. Dice haberse comunicado con Aetherius, rey de Venus, y con el maestro Jesús [8].

— *Centro de Estudios de la Fraternidad Cósmica*, fundado por Eugenio de Siracusa (Sicilia) en 1962. Desde 1952 hasta 1962 se preparó para un encuentro con los «Hermanos del Espacio», preparación que culminó con un mes de retiro en una cueva del Etna. El y los demás puestos en contacto con los extraterrestres son reencarnaciones de Cagliostro, Rasputin, S. Juan Evangelista, etc., «mediadores entre lo humano y lo divino». La «nueva Jerusalén» celestial del *Apocalipsis* será «una enorme ciudad volante, el nuevo templo, nueva ciudad santa», ubicada en «una serie de naves volantes unidas a una central (nave madre o nodriza)». Su enseñanza, como la de los hermanos Bongiovani, contaba con el respaldo de una profecía que anunciaba una catástrofe para la tierra en agosto de 1991. Seguimos

en la ciencia-ficción, influidos o no por autores como Erich von Däniken [9], por citar al más representativo de este género literario, que de hecho desplaza a Dios y, en su lugar, coloca a los extraterrestres, creadores del hombre «a su imagen y semejanza» tras la modificación genética de una célula de homínido. Así se habría pasado del *homo* al *homo sapiens.* Es una incongruencia lógica y una impropiedad léxica llamarlos «dioses», y lo es aunque fueran obra de los extraterrestres, visitantes de la tierra en la antigüedad remota, las que Däniken les atribuye. Resulta paradójico ese afán por inventarse «dioses» al mismo tiempo que se niega la divinidad de Dios mismo tal como se revela en el A.T. y del Dios verdadero y hombre perfecto: Jesucristo.

— CIICET o *Centro de Investigación e Información de Conocimientos Extraterrestres*, fundado en Méjico en la década de los 70 por Marla y trasladado pronto a España. Esta mejicana, según ella, habría recibido sus conocimientos de unos lamas tibetanos, que de hecho eran unos extreterrestres. Tras su escuentro físico habría seguido manteniendo con ellos comunicación telepática. Sus técnicas reflejan las orientales, sobre todo las del kundalini yoga, los chakras, etcétera, pero expuestos mediante conceptos y terminología occidental. En España funciona al menos un centro, el de Madrid.

— *La Hermandad* o *Fraternidad Blanca*, fundada por P. Danov (1864-1944), que proclamó el comienzo de la Era Acuario. Según sus adeptos fue un profeta venido desde la estrella Alfeola a la tierra.

— *UMMO.* Secta ufónica, desarrollada en España desde 1960 por seres venidos del lejano planeta Ummo, los cuales se hallan ya entre nosotros aunque de manera clandestina. Han entregado los textos básicos de este NMR a personas escogidas que los divulgan sobre todo enviándolos por correo. Lo curioso es que se reciben desde los lugares más distantes: Madrid, Berlín, París, Canadá, Australia, etc. Están manuscritos, mecanografiados y hasta en microfilmes. Su contenido es, a veces, contradictorio. Los escasos textos originales que he recibido permiten afirmar que la estructura de su lengua es indoeuropea. Por consiguiente el autor de la supuesta lengua de Ummo está habituado a hablar alguno de los idiomas derivados del indo-europeo, o sea, los actuales de Europa y parte de Asia.

— *Urantia*, llamada también *Sociedad, Fraternidad* y *Fundación*, secta norteamericana, fundada por Bill Sadler. Siete espíritus le entregaron el *Libro de Urantia (La cosmogonía de Urantia)*, anónimo,

de 2.097 páginas, traducido al español en un resumen o síntesis de 100 páginas (1992). Pretende describir una civilización real extraterrestre. Trata del origen del mundo, la formación de la tierra, la relación de Cristo con los OVNIS y que recorrió el Imperio romano en compañía de dos indios; niega la Trinidad divina y el valor expiatorio de su muerte en la cruz, etc. [10].

Notas y Bibliografía

1. Aparte de los citados en el texto he usado J. Balta Elias, OVNI en *Gran Enciclopedia Rialp*, Madrid 1973, 356-57; J. M. Bonelli, *El mito de los invasores* (Los OVNI), Folletos «Roca Viva», Madrid; J-B. Renard, *Les extraterrestres. Une nouvelle croyance religieuse?* París 1988 (¿hipótesis científica o creencia religiosa? Creencias y creyentes en los extraterrestres, los grupos y sus características, mitología de los ufones); M. Sachs, *The UFO Encyclopedia*, Londres 1980 (Diccionario sobre todo lo relacionado con los OVNIS).

2. Cfr. su ficha bibliográfica en G.M. Eberhart, *UFOs and the Extraterrestrial Contact Movement. A Bibliography*, Londres 1986.

3. Cfr. J. Balta Elias, OVNI en *Gran Eciclopedia Rialp*, Madrid 1973, 536-37 y su bibliografía.

4. Etimología incorrecta de «religión», pues el latín *religio* no procede de *religare* (Lactancio s. IV d.C.), sino de *relegere* (Cicerón, s. I a.C.), cfr. M. Guerra, *Historia de...* I, 20-21.

5. Cfr. el *Informe para la LXI Asamblea Episcopal del Perú*, Lima 1988 (en su tercera etapa), 240-71; J.C. Elizaga, o.c. 272-79; F. Sampedro Nieto, o.c. 201-211; SDEV, l.c. 42.

6. Rama es el protagonista del *Ramayana*, poema épico de 48.000 versos, escrito entre los siglos VI-II a.C. Describe las peripecias de su vida mítica, a saber: hijo mayor del rey de Kosala (al norte del Ganges), su condición de *avatara* de Visnú, su matrimonio con Sita o «Surco», llamada así porque nació de la tierra arada por su padre; su destierro durante 14 años, sus luchas con los demonios, etc. Héroe nacional y arquetipo de las virtudes hindúes (el amor filial, fraternal y conyugal, el afecto puro y generoso hacia los parientes y conocidos, el sentido religioso, la austeridad, etc.), es muy popular. Es muy invocado por los Hare Krisna. Las últimas palabras de Gandhi al morir asesinado fueron: «*¡Ai Rama!* = ¡Oh Rama-dios!

7. El número 7 encaja perfectamente en este contexto, pues conserva resonancias astronómicas antiguas y astrológicas. Es el número de los astros, planetas, que han dado lugar a los nombres de los días de la semana: el sol (designación conservada en alemán, inglés, etc., ahora «domingo» por influjo cristiano), luna-lunes, Marte-martes, Mercurio-miércoles, Júpiter-jueves, Venus-viernes, Saturno (conservado en inglés, ahora «sábado» por influjo judío). ¿Qué hubiera ocurrido en la astrología, en los días de la semana, en este NMR, etc., si se hubieran conocido en la antigüedad los otros tres planetas Urano, Neptuno, Plutón?

8. Cfr. R. Walis, *The Aetherius Society: A Case Study in the Formation of a mystagogic Congregation*, «The Sociological Review» 22,1 (1974).

9. Escritor suizo, principal representante de la *Primhistoria*, que afirma la existencia de culturas superiores en la tierra antes de que comenzara la historia de la humanidad, a la cual pertenecemos nosotros. Seres extraterrestres, provenientes de otras galaxias, habrían dejado su huella impresa en los monumentos de esas culturas superiores, por ejemplo: la Gran Pirámide de Keops, el mapa de Piri Reis (a pesar de sus errores geográficos), etc. Ha publicado numerosos libros: *Oro de los dioses* , *El mensaje de los dioses*, *La respuesta de los dioses* y *Profeta del pasado* (exposición, también fotográfica, de lo considerado por él como huellas de los dioses-astronautas extreterrestres del pasado y de nuestro tiempo); *Testigo de los dioses. E. von Däniken ¿farsante o auténtico profeta de los extraterrestres?* Barcelona 1980 (respuesta a las innumerables preguntas que suelen hacerle tras sus conferencias).

10. En una línea similar se mueve J.J. Benítez, *Caballo de Troya*, etc. Da también por supuesta la existencia de libros apócrifos, a veces fruto de una supuesta revelación de Jesucristo entre su resurrección y ascensión, en el fondo, «novela-ficción» que trivializa y manipula la realidad histórica de Jesucristo, S. Juan Evangelista, etc.

Capítulo XII
NMR desacralizados, esotéricos, gnósticos

La triple calificación de los grupos integrados en este apartado proclama su condición indefinida, que fluye como lava activa en distintas direcciones, a fin de adaptarse a las carencias y necesidades del hombre actual, al que termina por «consumir» y «aprisionar». Antes de exponer los rasgos definitorios o diferenciales de cada grupo conviene pergeñar los más o menos comunes a todos [1].

7.0. Rasgos comunes

Antes de describir cada secta o NMR de este tipo, es conveniente trazar su perfil o algunas líneas y rasgos comunes a todos ellos. He aquí los principales y más generalizados.

7.0.1. Sucedáneos de lo religioso

Resulta equívoco llamarlos NMR, mucho más «nuevas religiones», pues propiamente no lo son. En general buscan un bienestar meramente psico-físico, garantizado por una serie de ejercicios físicos y mentales, con o sin dieta. Pero prometen la felicidad en esta vida a personas ansiosas de ella, ya porque niegan el más allá de la muerte, ya porque lo marginan obrando como si no existiera, ya simplemente porque lo admiten, pero se hallan atenazados por una crisis aguda que les desequilibra y les lanza a agarrarse a cualquier tabla de salvación. No son religiosos, pero hacen las veces de una religión para personas que han destronado a Dios del centro de sus vidas y,

en su lugar, han entronizado el ídolo de la propia felicidad, de ordinario el simple bienestar.

Los pertenecientes a estos grupos rechazan generalmente el ser considerados como «una religión» y dicen no ser «religión». Y esto por una razón fácilmente asequible a cualquiera, a saber: a fin de sintonizar con el clima desacralizado de la cultura occidental en nuestro tiempo, facilitando así la incorporación de nuevos adeptos. Además, por otra razón más profunda y con una carga ideológica mucho mayor. Pues, al mismo tiempo que niegan ser «una religión», dicen ser «la religión», o sea, el núcleo religioso originario o primordial, universal, atemporal, común a todos los hombres y como la esencia íntima de lo religioso en contraste con «las religiones» constituidas, tradicionales, que quedan reducidas a meras exteriorizaciones de ese núcleo, a manifestaciones exotéricas, públicas, más o menos degeneradas.

7.0.2. El antropocentrismo y el subjetivismo de la modernidad

El principio establecido por el sofista Protágoras: «El hombre es la medida de todas las cosas...» y, puesto del revés por el Sócrates platónico: «Dios es la medida de todas las cosas...» [2], reaparece con fuerza al comienzo de la época moderna con Descartes (s. XVI-XVII): «Pienso, luego existo» en el plano filosófico y con Lutero (s. XV-XVI) por medio del «libre examen» y del «Dios para mí», en el teológico-escriturístico, con olvido del «Dios en sí» [3] así como de la mediación de la Iglesia y de su Magisterio.

El antropocentrismo iniciado en el comienzo de la modernidad, en su final o paso a la posmodernidad ha terminado por reemplazar «el hombre» por «cada hombre» y sus indigencias. Cada individuo anda buscando, no sin ansiedad, su felicidad, dispuesto a «pagar» por ello lo que sea. Los NMR, especialmente los de este epígrafe, tratan de satisfacer esta demanda y, a juzgar por los datos, «hacen su agosto» como vulgarmente se dice.

De esta manera se borran las fronteras entre el sujeto y el objeto, entre lo subjetivo y lo objetivo. En general, para el hombre premoderno las normas ético-morales eran objetivas y absolutas, o sea, dadas o inherentes a la naturaleza de los seres, descubiertas más que fabricadas por el hombre con o sin consenso social. Pero ahora,

como nota dominante o clima, cada uno se ha convertido en un dios legislador, lleno de derechos; ya no es alguien sujeto a leyes y obligaciones. Inherente a la «revelación gnóstica» es el descubrimiento personal de la verdad, escondida en el corazón, en el interior de cada uno. A ella se llega por la vía del sentimiento y de la experiencia. Está teñida de psicologismo, se convierte en criterio de la verdad; sólo es verdadero lo que se experimenta como tal. Quedan descalificados por inservibles para el hombre actual la autoridad objetiva y los criterios externos de la verdad; lógicamente muy en primer lugar las verdades dogmáticas, las normas objetivas de moralidad y cualquier Magisterio distinto de la valoración interna, subjetiva, y superior a la misma. Quedan así justificadas todas las aberraciones morales de varios NMR.

7.0.3. La desacralización, el secularismo occidental y alguna interferencia hindú y budista

Marginada la divinidad y la relación del hombre con ella, o sea, la religiosidad en su vertiente subjetiva, personal, todo queda «desacralizado». Surge así el secularismo o el laicismo, que es la visión agnóstica e idolátrica de lo temporal y terreno. En cambio, la secularidad proclama la autonomía de lo temporal (actividades socio-económicas, culturales, políticas, etc.) respecto del ámbito eclesiásico o clerical. Se opone al clericalismo, pero no rompe ni deshilacha su ligazón con Dios. De ahí uno de los calificativos usados para denominar este grupo.

La tendencia y el clima secularista ha repercutido también en los NMR, caracterizando a un grupo no pequeño de ellos, a saber: a los estudiados ahora, marcados por tantas interferencias emitidas por el neopaganismo occidental de nuestros días. En algunos casos —como substrato en la mayoría— subyace un cierto influjo del budismo, cuyo pancosmismo (todo reducido a cosmos, materia) es como la secularización, la desacralización, radical del panteísmo (Dios-Todo, alma del cosmos-mundo) hindú [4]. Se trata de un influjo indirecto a través de los métodos de meditación, de zen, etc. Conviene prevenir dos equívocos. Cuando el hombre occidental, cristiano o no, realiza las respiraciones profundas, las considera como un recurso fisiológico para mejorar la salud. Para los hindúes y los NMR de impronta

hindú, por ejemplo: la Misión de la Luz divina (Maharaj-Ji) y otros (3.6.) tienen una realidad teologal, pues creen que así aspiran el *pranas*, o sea, el éter, la esencia cósmica, que es *Brahmán* o lo Uno-Todo, concepto panteísta de la divinidad. Si el zen, la meditación transcendental, etc., es de impronta budista, el occidental ve —en el hecho de que no se hable de la divinidad— una razón más de su asepsia doctrinal y, consiguientemente, de su compatibilidad con el cristianismo sin caer en la cuenta de que es una consecuencia necesaria de su «ateísmo» pancosmista.

7.0.4. Lo esotérico [5]

«Esotérico» se contrapone a «exotérico», término que, según su etimología griega, significa «fuera, exterior, público», abierto a todos. Los NMR, también los ahora estudiados, son «esotéricos» (= «dentro, cerrado, oculto») en la medida en que estén reservados para una elite o minoría selecta, ya por su formación, ya por los condicionamientos económicos requeridos para poder participar en sus cursos, clases, etc.; a veces incluso se destaca hasta en su mismo nombre, por ejemplo: *Centro Esotérico de Investigaciones*. De hecho los miembros de estos grupos pertenecen, de ordinario, a la clase media-alta, dispuestos a cualquier clase de contraprestación económica así como a andar vagando de experiencia en experiencia, de grupo en grupo, de terapeuta en terapeuta con tal de probar algo nuevo y excitante. En este sentido, *esoterismo* abarca las doctrinas religiosas, filosóficas, etc., cuyo conocimiento queda reservado para un grupo más o menos reducido de iniciados. Los esotéricos rechazan la identificación del esoterismo con el ocultismo aunque en la práctica así ocurra [6].

Pero, en nuestros días, se está como invirtiendo el significado etimológico y tradicional de «esotérico», pues varios NMR, con NE a la cabeza, tratan de poner lo esotérico al alcance de todos. Pretenden descubrir las leyes y fuerzas ocultas de la mente y de la existencia humanas así como de lo cósmico. Se cultiva lo esotérico tanto en el plano del saber especulativo, filosófico, como en el de la vivencia o en el de su manipulación mágica. Sin darse cuenta se aproximan más a la etimología de esta palabra que la interpretación anterior, más divulgada, pues el sufijo, *-teros* en griego relaciona parejas de términos por contraste: «más-menos que...». En este caso se trataría

de la contraposición entre «lo interior» y «lo exterior» así como de su búsqueda o del proceso de interiorización hasta llegar a lo «oculto, profundo» del psiquismo humano y del entorno cósmico. Aparte de los representantes aislados [7] y de algunos grupos dedicados a su estudio y divulgación, por ejemplo: los colaboradores de la revista *Esotera*, entre los representantes del esoterismo descuellan algunos NMR, por ejemplo: la teosofía, la antroposofía, la IC, la MT, NE, Bhagwan Rajneesh, el rosacrucismo, el tantra-yoga, la masonería y, en general, todos los estudiados en este capítulo.

Los ocultistas identifican esoterismo con ocultismo, equivalencia rechazada por los esoteristas. No es fácil trazar la línea divisoria. A veces aparecen como dos caras de la misma realidad en circulación en una especie de «mercado negro», no oficial. Entonces el esoterismo designa la vertiente intelectiva, la doctrina oculta; el ocultismo [8] la vertiente operativa, las prácticas secretas [9]. Para otros el ocultismo comprende el conjunto de prácticas y de teorías que tratan de los llamados «fenómenos ocultos» al margen de la ciencia [10]. Fenómenos ocultos son todos los procesos no captables por los sentidos, obra de fuerzas psíquicas y también del entorno natural del individuo, que carecen de una explicación científica, al menos en cuanto todavía no se la han dado las diversas ramas de las ciencias psicológicas y naturales, por ejemplo: la telepatía, la clarividencia, la precognición, la psicocínesis, la levitación, la bilocación, las experiencias extrañas en personas que se hallan muy próximas a la muerte e incluso ya aparentemente muertas y todos los aludidos en la bibliografía de la nota 8 [11].

7.0.5. Lo gnóstico

«Gnosis», de origen griego, significa, «conocimiento» y «gnóstico», «conocedor, sabio». Conviene caer en la cuenta de algo aceptado hoy por todos, a saber: que el gnosticismo es un fenómeno peculiar de la historia de las religiones, no sólo de la historia de la Iglesia o una herejía cristiana como se ha pensado durante mucho tiempo. En cuanto tal fenómeno religioso consiste en un modo de conocimiento experiencial interior (la gnosis), mediante el cual el hombre se descubre y se recupera del todo a sí mismo en su verdad y realidad últimas en la medida en que recuerda su origen al desper-

tarse su consciencia de la naturaleza propia y originariamente divina de su yo interior, de su espíritu. En el gnosticismo del siglo II d.C. se trata de un conocimiento peculiar, superior al sensorial e incluso al racional y al de la fe. Se trata de una instrospección psico-religiosa, que gira en torno a tres preguntas básicas: «¿Quién soy yo?, ¿De dónde vengo? y «¿Adónde voy?», capaces de despertar al espíritu humano, suscitando en él la nostalgia de su origen superior, divino, y el deseo de esforzarse para retornar a su lugar de origen. Por ello, los gnósticos formaban un grupo de selectos, que se consideraban superiores a los cristianos fieles de la Iglesia, que se guiaban sólo por la fe. Lo gnóstico busca técnicas esotéricas de redención y salvación, reservadas a elites, no abiertas a todos. Precisamente por recurrir a modos peculiares y superiores de conocimiento cae en el ámbito y en el dinamismo de lo irracional.

Poco cuesta descubrir las afinidades de los grupos estudiados ahora con los propiamente llamados gnósticos, mucho menos en los denominados *gnósticos*. Son también grupos de privilegiados, dominadores de los métodos modernos más eficaces de control mental. Claro que no pretenden retornar a Dios, sino conseguir el equilibrio psíquico y la felicidad. El resorte cuasi-mágico es aquí el poder oculto de la mente, desconocido hasta el descubrimiento de las técnicas modernas de signo también introspectivo, como en el antiguo gnosticismo, aunque no propiamente religioso como acaecía en éste. En la Revolución francesa quitaron la imagen de la *Notre-Dame* en la homónima catedral de París; en su lugar colocaron a la diosa Razón, representada por una corista de la opera parisiense, y, en lugar de la lámpara del Santísimo, colocaron dos en honor de la *fraternité* y de la *liberté* así como sendos bustos de Voltaire y de Rousseau. Por un proceso de desacralización más profunda estos grupos hacen lo mismo con su «culto» o «cultivo» enfervorizado de la «Mente» humana al mismo tiempo que promueven la «libertad» —a veces libertinaje— y la «fraternidad» —ordinariamente sólo dentro del mismo grupo— sin olvidarse de la «bondad natural» rusoniana ni del sarcasmo anticristiano del libertino Voltaire, masón al final de su vida.

7.0.6. El talante narcisista

Estos grupos y varios de los ya expuestos subrayan la dimensión psicológico-mental del subjetivismo, que erige al individuo en cen-

tro obsesivo de su pensamiento y actividad y lo lanza a la búsqueda de la unidad, de la totalidad, y de la experiencia de unión y de la ampliación de la propia conciencia a fin de alcanzar su felicidad, su paraíso, al menos en el más acá de la muerte. Para ello recurren a nociones y técnicas psicológicas, mucho más los llamados a veces «movimientos del potencial humano», por ejemplo: *Nueva Era.* Los participantes en las actividades organizadas por estos grupos buscan la plena salud psico-somática o del alma y del cuerpo, concentrándose en sí mismos y reafirmando narcisísticamente el propio yo como única instancia unificadora y fuente de felicidad. Su subjetivismo les lleva a caer en el fenómeno conocido como *hellogoodbye effect*, a saber: tienden a exagerar su angustiosa ansiedad e infelicidad antes de iniciar el tratamiento o de incorporarse al grupo y, al revés, su sensación de bienestar y bienaventuranza tras su pertenencia al mismo o de participar en sus experiencias [12].

Pero el Narciso de la mitología griega que, ensimismado en sí mismo, se prendó de su propia belleza, reflejada en la corriente, trató de fundirse con su propia imagen y cayó al agua ahogándose. Algo parecido le puede pasar al hombre, cuyo destino señala siempre más allá de sí mismo, incapaz de sosiego y de verdadera felicidad si no reposa en la Verdad, Bondad, Belleza, Amor, que es Dios [13]. El hombre llega a ser totalmente humano y él mismo, sólo si tiende hacia algo o alguien, que no es él, y, en último término, hacia Alguien, que es «el totalmente Otro», trascendente de veras, al mismo tiempo que inmanente, *Quelqu'un qui soit plus moi-même que moi* (Paul Claudel), «Alguien más yo mismo que yo», Dios. El hombre es como su ojo que sólo puede ver con normalidad si no se ve a sí mismo; ve algo de sí mismo cuando padece de cataratas y ve una «nube», o de glaucoma y ve los colores del arco iris en torno de una fuente de luz. Como el bumerán (ingl. *boomerang*) vuelve a las manos del cazador sólo si no da en su objetivo o presa, el hombre se centra en su propia realización tan sólo cuando no ha acertado en su destino y sentido existencial pleno o si no deja de verse obsesivamente a sí mismo. No alcanza la felicidad duradera quien se empeña en atraparla como a la fuerza, sino quien se esmera en vivir su autotranscendencia —en el trabajo, en el amor y servicialidad de los demás,...— mediante su abandono en su Padre Dios.

7.0.7. «Ideologías» utópicas con añoranzas mitológicas

Por «ideología» puede entenderse un conjunto de opiniones y teorías, basado en una serie de valores subyacentes, más o menos conscientes, que pretende encauzar las aptitudes y comportamientos de los integrantes de un grupo humano. De ordinario lo ideológico se estructura al margen de lo religioso; incluso tiende a la transferencia de las notas de lo sagrado a la ideología y a sus elementos de suerte que se convierta como en un ídolo, en un valor absoluto y en criterio de la bondad o malicia de los actos.

La ideología podría reducirse a lo que suele entenderse por una «visión o concepción determinada del mundo», perspectiva y sistema que se acepta por obra de una elección voluntaria, por libre decisión personal, porque no es evidente en todos sus puntos ni en su misma estructura, aunque ciertamente tiene un cierto fundamento y se apoya en unas premisas racionales. Puede reducirse a cuatro elementos, a saber: una síntesis no compleja, simple, de nuestro conocimiento del mundo, de la humanidad y de su historia; una respuesta a las cuestiones capitales de la existencia humana, por ejemplo: el sentido de la vida, la razón de existir, el destino del individuo y del grupo; una serie de normas ético-morales reguladoras de la conducta humana. Además de estos tres elementos constitutivos, la «ideología» añade la cuarta pata de la mesa que consiste en proporcionar un remedio, por no decir receta cuasi-mágica, de los males del mundo, o sea, de lo necesario para lograr su salvación y la de la humanidad, sobre todo la del grupo adicto a esa ideología. Esto es lo que no ofrece ninguna religión, tampoco el cristianismo. Aunque el pecado original no haya corrompido la naturaleza humana como afirma el protestantismo, según la doctrina de la Iglesia la ha herido. La herida se cura por la redención de Jesucristo, pero queda la concupiscencia, esa especie de pegajosidad a lo apariencial, a lo sensorial, que tiende a impedirnos ver la huella del Creador en sus creaturas (cosas) ni los rasgos de Dios Padre en sus hijos los hombres. El cristianismo no es una ideología. En la medida de nuestra inserción en Jesucristo, cima e ideal ya realizado del hombre perfecto, que además es Dios, el cristianismo promete y garantiza al hombre su salvación, iniciada ya en el más acá de la muerte, pero consumada solamente tras la muerte, y ciertamente no en esta tierra ni en un futuro inmediato conocido. La «Salvación» es compatible con el

dolor, el sufrimiento, la marginación, en una palabra con cualquier condición y situación humana —excluido el pecado—; más aún se opera mediante la oblación redentora de Cristo en la Cruz y su aplicación a nuestra vida por medio de las «cruces». Precisamente los NMR, estudiados ahora, están empeñados en eliminar la «Cruz» y las «cruces» o lo que ellas significan.

Pues bien, los grupos, que vamos a analizar ahora, son una verdadera ideología utópica, en cuanto resulta irrealizable a pesar de lo fascinadora que puede parecer. Además esta su condición utópica está marcada por la intramundanidad. No se alcanzará en el más allá de la muerte individual, ni en el más allá de la extinción de la humanidad tras el fin del mundo (NMR de impronta cristiana), ni fuera de esta tierra, sino aquí y en un futuro ya próximo. Están convencidos de que está finalizando la Edad del Hierro de la mitología greco-romana, hindú, etc., periodo pleno de injusticias, violencia, opresión y odio, llamada «Era de Piscis, de Posidón-Neptuno» por varios de estos grupos e identificada con los dos milenios de cristianismo. Ya está como amaneciendo la Era que sucederá a la anterior, a saber: la Edad de Oro, la Era de Acuario, la Iglesia invisible del Espíritu, etc. Para adelantar su advenimiento echan mano del recurso a la psicología profunda de la ciencia occidental y a los métodos orientales psicotécnicos (yoga, zen, meditación trascendental, etc.) que proporcionan el control de la mente y la *iluminación* (cfr.) individual, especie de un anticipo de uso particular de esa Era ansiada. En su vertiente negativa se mueve de manera larvada o descarada la oposición a lo predominante y definidor de la Edad o Era que, según ellos, está a punto de desaparecer del escenario histórico, a saber: lo cristiano y, sobre todo, lo católico, la Iglesia, tanto en su dimensión dogmática o creencias como en la ético-moral (plano individual, matrimonial, etc.).

Notas y Bibliografía

1. Enumero algunos NMR no tratados en este capítulo:

— *Astara*, fundado por los esposos R. y E. Chaney (EE.UU.), mezcla de elementos ocultistas, rosacrucianos, teosóficos, masónicos y, según algunos, también luciféricos.

— *Asociación para la Investigación y la Iluminación*, fundada por Edgar Cayce. Conglomerado de gnosticismo, esoterismo, cristianismo y religiones orientales (reencarnación de las almas, etc.).

— EST, fundado por W. Erhard, nombre alemán adoptado por el norteamericano Jack Rosenberg por su convencimiento de la superioridad de la raza alemana. Mezcla sincrética de elementos de la IC, del zen y del Método Silva de control mental. En su metodología predomina la intimidación. Una variante de EST más nominal que real es *The Form.*

— *Iglesia Primitiva Libre*, sincretismo de hinduismo, cristianismo y ocultismo, fundada en 1970 por John da Free, *avatara* de la divinidad según sus creencias. Identifica a la Virgen María con la *Sakti*, palabra sánscrita que significa «potencia, poder» y es la vertiente femenina de la divinidad o la «potencia divina», que el politeísmo hindú personifica en un sinnúmero de diosas.

— *Instituto YO SOY de Metafísica aplicada*, fundada en 1963 por Winfred Grace Barton, una de las portavoces de NE. Trata de «construir el cielo en la tierra para toda la humanidad». No coincide del todo con las técnicas YO SOY difundidas en América por los esposos Mark L. Prophet y E. Clave, autores de *La ciencia de la palabra hablada*, libro de iniciación a esas técnicas.

— *Life Training*, fundado en la década de los 60 por W. Roy Whitten y K. Bradford Brown, ex-sacerdote episcopaliano. Aunque aduce textos de la Biblia, el Corán, la Baghavad Gita y las Upanisades hindúes prohíbe usar en sus reuniones las palabras: «Dios, Cristo, Jesús», dice que el centro del universo es el hombre, no Dios, y que el sufrimiento es fruto de deficiencias mentales, del pensamiento ilógico. Realiza sus cursillos, etc., y en general toda su actividad a través de la fundación *Kairós.* Esta secta está relacionada con NE.

— *Orden Martinista*, fundada en 1887 por el médico francés Gérard Analect Vincent Encausse, más conocido por su pseudónimo Papus (1856-1916), organizador de la escuela ocultista francesa..

2. PLATÓN, *Respublica* 2,379a; *Teeteto* 151e.

3. Lutero decía que dejaba el «Dios en sí» (Dios Uno y Trino) para los católicos y para los filósofos. El se quedaba con el «Dios para mí», o sea, Dios en cuanto salvador, redentor, perdonador, fin último y felicidad eterna. De esta manera se pone a sí mismo y al hombre en el centro y a Dios como girando o gravitando en torno a él y a su servicio, o sea, cae en el antropocentrismo, que se ha ido acentuando con el paso de los siglos y que es llevado casi al paroxismo por algunos de estos NMR estudiados ahora.

4. Sobre esto y sobre el budismo como «ateísmo», cfr. M. GUERRA, *Historia de las religiones..., I*, 221; II, pp. 147-52.

5. L. BENOIST, *L'esoterisme*, Paris 1985[5] (1.ª en 1963, refleja la actualidad del tema y el interés de la obra); B. GROM, *Esoterik heute*, «Stimmen und Zeit» 204 (1986) 363-74 (reflexiones sobre el esoterismo y su vigencia en nuestros días); P. RIFFARD, *Dictionnaire de l'esoterisme*, Paris 1983 (práctico como todos los diccionarios para un conocimiento elemental); H.J. RUPPERT, *Esoterik-neuer trend auf alten Wegen*, «Materialdienst», mayo (1986) 124-42 (consideraciones acerca de lo esotérico en la antigüedad y su emergencia actual); ZENIAH, *Diccionario esotérico*, Buenos Aires 1982[4] (personas, instituciones, conceptos, realidades, símbolos esotéricos —dispuestos por orden alfabético— y una *Guía para el estudio del conocimiento esotérico*, pp. 543-79, de orientación favorable al esoterismo).

6. «Más allá (de la ciencia)» puede ser considerada como la revista oficial del esoterismo y del ocultismo en español. El promedio de su venta mensual (138.019

ejemplares) indica la difusión de lo esotérico, ocultista, mágico. Así lo indica su publicidad y la orientación general de sus artículos. No es raro el sentido anticristiano de sus estudios y el desacralizador de sus anuncios, por ejemplo: los colgantes *Triángulo de fuerza Espíritu Santo, Triángulo talismán de los siete dones*, etc. Este último «protector y receptor divino para captar las inspiraciones de Dios. Con el influjo de su poder te servirá para obrar en los casos difíciles. Amor, protección, infantil, familia, salud, contra la envidia, trabajo, amistad». Consiste en un triángulo en el que está inscrita una paloma descendente de alas desplegadas (cfr. por ejemplo: número de abril 1992).

7. Por ejemplo: la *Reinkarnationstherapeut* de T. Dethlefsen, cfr. su obra *Schicksal als chance*, München 1979.

8. Sobre esta materia cfr. K.E. KOCH, *Ocultismo y cura de almas*, Tarrasa 1968 (examen crítico del espiritismo, la hiperestesia, la mancia o adivininación, la hipnosis y la magia. Expone criterios para sanar de dolencia ocultista mediante las ciencias psicológicas y la cura espiritual de las almas, etc.,); J. TONDRIEU, *Enigmas del ocultismo*, Madrid 1972 (descripción sencilla de la numerología, chamanismo, magia, astrología, geomancia, hermetismo, alquimia, cábala, golem, quiromancia, radiestesia, cartomancia y tarot, magnetismo, hipnotismo, espiritismo, faquirismo); IDEM, *Diccionario de las ciencias ocultas*, Madrid 1988 (descripción de las principales ramas y breve biografía de las principales figuras o personajes del ocultismo, el dicccionario alfabético de todo lo relacionado con el ocultismo generalmente sin valoración crítica); J. VERNETTE, *Occultisme, Magie, Envoûtements*, Paris 1988 (en Francia hay 40.000 videntes y adivinos, p. 5).

9. Por ejemplo: J. VERNETTE, *Occultisme...*, 34 ss.

10. Por ejemplo: M. KEHL, *«Nueva Era» frente a cristianismo*, Barcelona 1990, 125 siguientes. En su acepción más restringida ocultismo designa la escuela ocultista francesa, fundada por Eliphas Leví (1810-75), introductor de esta denominación: «ocultismo» en este ámbito en 1856, y estructurada por el célebre Papus, pseudónimo del médico Gérard Analect Vincent Encausse (1865-1916), fundador de la Orden Martinista en 1887.

11. Desde el punto de vista de eficacia curativa y desde el de la pastoral conviene no dramatizar ni tampoco minimizar la importancia de esos fenómenos, especialmente si han sido experimentados por jóvenes. Su condicionamiento determinante suele ser la curiosidad por lo desconocido, extraño, y el afán de tener sensaciones nuevas. Si no se les alarma, suelen desaparecer pronto en cuanto pase el estremecimiento de lo ignoto o el desconcierto de lo inesperado. Pero, sobre todo algunos de estos fenómenos, por ejemplo: los espiritistas, si no se atiende debidamente a los afectados, superada la sorpresa y la acentuación del sentido religioso de los inicios, suele degenerar en una mayor indiferencia del sentido auténticamente religioso y, además, en unos casos en neurosis obsesivas, estados de ansiedad y angustia, insomnio, ideas de suicidio —que pueden requerir tratamiento psiquiátrico— y, en otros, en adicción y dependencia respecto de estas prácticas, que no se cura sin la ayuda ajena. En cualquier circunstancia los afectados necesitan ser escuchados, orientados y ayudados por alguien experto en estas materias.

12. Cfr. el artículo de E. FIZZOTTI, *Aspetti psicologici dei nuovi culti,* «Studi Cattolici», n.º 367 (1991).

13. *1 Jo* 4, 8 y 16; S. AGUSTÍN, *Confesiones*, 1,1,1.

7.1. Agora [1]

7.1.1. Aparición

En conexión con el grupo francés *Agora (Coalition Populaire Française)*. En España desde 1974.

7.1.2. Número

Menos de 100, en su mayoría titulados universitarios con cargos ejecutivos en distintos sectores.

7.1.3. Fundador

Angel Nogueira Dobarro. Profesor de psicología en la Univesidad Central de Barcelona, perdió su cátedra al ser acusado de haber roto totalmente la relación de algunos alumnos suyos con sus familias. Casi todos los iniciadores son ex-religiosos.

7.1.4. Doctrina

El centro de todo en Agora es el hombre. *Anthropos* («hombre» en griego lo llena todo), pero visto desde las ideas platónicas, de varios elementos orientales y de otros de tipo gnóstico. El hombre es también su objetivo o la aspiración de todas sus enseñanzas y actividades,

— a) «el hombre libre y nuevo», fruto de la reflexión e introspección psicológica desde los problemas internos de cada uno, ya considerados en sí mismos o en su desnudez humano-psíquica, ya ensamblados en la problemática y serie de acciones-reacciones socio-culturales.

— b) un hombre desmarcado de su circunstancialidad ordinaria, común a todos los seres humanos, o sea, rotos todos los vínculos tradicionales, a saber: sus relaciones con sus padres, con su esposa e hijos si está casado, con sus amigos, con su religión, etc. Las críticas contra los padres, especialmente contra la madre y contra la esposa, son de una virulencia casi inimaginable. Agora impone a sus adeptos

la promiscuidad sexual —al menos al principio—, un nuevo cónyuge casi siempre no estable, sino *ad tempus* o por un periodo de tiempo determinado.

— c) Como conclusión, se llega a la total dependencia física y psíquica respecto de la «nueva familia» o «comunidad», la de Agora. Como se ve, la desacralización es total en Agora. Pero hay una nota definitoria del hombre, a saber: su ser histórico, o sea, la clave de la interpretación del ser humano es no sólo la historicidad, sino el historicismo o la deformación de aquella por exageración. Y, dada la primacía de la infraestructura económica en la interpretación marxiana de la historia y en la transformación de la humanidad y del cosmos, Agora pretende tener en sus manos las riendas de todos los medios de producción económica y cultural, convencida de que así llegará al control de todos los resortes humanos, al dominio del universo. De esta manera se alcanzará la meta de la humanidad, que evidentemente es inmanente, intraterrena, a saber: la «Realización Personal del Proyecto histórico».

7.1.5. Actividades

Todas las impuestas por la «comunidad», por Agora, reguladora de la vida afectiva, laboral y proselitista de todos sus miembros.

— La integración de cada miembro en las distintas empresas controladas por Agora, por ejemplo: a) la *Fundación Anthropos*, constituida en 1979 con un capital de 81 millones de pesetas en su triple vertiente, a saber: de investigaciones psicológicas (centros Henri Wallon), de formación permanente de adultos así como la de disminuidos psíquicos (Centros Federico García Lorca) y la «Universidad Alternativa Antonio Machado», integrada por un grupo de intelectuales y políticos; b) *Librería Anthropos, Editorial del Hombre,* impresora y distribuidora de sus libros y folletos; c) Agora, SCI *(Sociedad Cooperativa Ilimitada)*, que es una asesoría empresarial; *Logópolis, Agapania, Paidópolis,* etc.; d) el *Departamento de Análisis de la Producción de la Comunidad Adulta* para hacer chequeos financieros, socio-políticos, culturales, etc.

NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA

1. Cfr. J. RODRÍGUEZ, *Las sectas* ... 60-64; C. VIDAL, *La psicología...* 113.

7.2. Amorc (La Fraternidad Rosa-Cruz) [1]

AMORC es la sigla de *Anticus (antiquus) Mysticus Ordo Rosae Crucis*, es decir «Orden antiguo y místico de la Rosa-Cruz» [2], la forma rosacruz más extendida en España y en Hispanoamérica.

7.2.1. Aparición

Los rosacrucistas se asignan una antigüedad legendaria, pues remontan su origen a la sabiduría esotérica del antiguo Egipto en tiempo de Akhenatón (s. XIV a.C.), cuando los primeros se habrían reunido en las cámaras secretas de la gran Pirámide para su iniciación en los grandes misterios. Pero «no ha sido visto jamás por ningún observador imparcial ningún documento auténtico capaz de mostrar que la Orden Rosacruz tenga la antigüedad que generalmente se le adjudica» (A. Daraul). Sitúan la aparición de la Rosacruz actual en el siglo XIV, obra del mítico Christian Rosenkreutz, noble alemán, que habría visitado Chipre, Egipto, Arabia, España. Pero no consta su existencia histórica. Obsérvese, además, la afinidad homónima; en alemán *rosen* = «rosas» y *kreuz* = «cruz».

No obstante, el fundador es seguramente el místico Jacob Böhme, nacido en Gorlitz (Prusia) en 1575. Sus escritos, de inspiración luterana, que convocaban a una «Reforma universal socio-religiosa», no se publicaron completos hasta 1682. Han proliferado las organizaciones rosacrucistas, por ejemplo: *Militia Crucifera Evangelica* (s. XVI), *Order des Golden und Rosen Kreutzer* (1710), *Societas Rosicruciana in Anglia* (1867), *Ordre kabbalistique de la Rose-Croix* (1889), *Ordre de la Rose-Croix* (1891), *Sociedad General Antroposófica* (1913) en Europa; en América *Rosicrucian Fraternity of America* (1773), *Society of Rosicrucians* (1879), *The Rosicrucian Fellovship* (1909).

A finales del siglo XVIII un grupo de rosacruces alemanes desembarcaron en Filadelfia, donde erigieron una colonia en el actual parque Fairmount. Fue su centro de irradiación en EE.UU. Sus hijos y nietos fundaron otra colonia en Ephrata (Pennsylvania). Allí construyeron el primer observatorio astronómico de EE.UU., su primera fábrica de papel, la primera orquesta sinfónica, etc.

De las organizaciones rosacruces de origen norteamericano tal vez la más numerosa y ciertamente la más conocida en español sea la *Antigua Orden Rosae Crucis*, fundada por Havre Spencer Lewis en 1915; le ha sucedido como *Imperator* o director su hijo Ralph M. Lewis. Es conocida por su sigla AMORC. En España fue reconocida oficialmente el año 1980 aunque no está inscrita en el Registro de Entidades Religiosas porque no se considera una agrupación «religiosa».

7.2.2. Número

Unos seis millones en todo el mundo, asentados en 150 países. En España unos 5.000, pertenecientes a 23 lugares de encuentro o centros.

7.2.3. Libros básicos

«Uno de los medios para incorporarse a nuestra Orden es el estudio de las Sdas. Escrituras, que son el resumen de nuestras leyes. La Biblia [3] es el libro regulador de la vida, el fin verdadero de todo estudio y el compendio del Mundo Universal» (*Confessio fraternitatis*). Pero se trata de la Biblia interpretada al trasluz de la Cábala [4], de la escuela cabalística y de los libros específicamente rosacruces. Son varios, pero destaca la trilogía *Fama Fraternitatis, Confessio* y *Bodas químicas de Christian Rosekreutz*, obra de Johann Valentin Andreae (1586-1654) a pesar de que el autor declaró por escrito en 1617 que sus obras rosacrucianas no eran sino un *ludibrium*, «un juego, entretenimiento» sin consistencia y así lo sostuvo hasta su muerte [5]. Son también importantes los publicados por Ediciones del *Lectorium Rosicrucianum* [6], por ejemplo: *Camino de la Rosacruz en nuestra época*, 1988[3]; *Enseñanza elemental de la Rosacruz moderna*, 1988; *Triple alianza de la luz*, 1989; *La gnosis en su manifestación actual*, 1989, etc. De otro nivel: *Manual Rosacruz; Preguntas y respuestas Rosa-Cruces* (especie de catecismo), publicados por la Gran Logia Suprema de Amorc en 1980 y 1979 respectivamente.

7.2.4. Los símbolos rosacrucistas

La «rosa» simboliza la belleza, la delicadeza, el principio pasivo, femenino, la naturaleza. Toman la cruz en su simbolismo precristiano, a saber: el relacionado con la luz (que tiene también en los alquimistas), el sol, el principio activo; también la rosa era símbolo solar [7]. El «doble triángulo» simboliza los dos principios necesarios, según ellos, para toda manifestación espiritual; con el vértice hacia arriba significan la exaltación de su dimensión espiritual, con el vértice hacia abajo su dimensión física.

7.2.5. Doctrina y creencias

En *Preguntas y respuestas* a la pregunta: «¿Qué es un Rosacruz?», contesta: «Es alguien que ha aprendido o está aprendiendo una filosofía de la vida —un sendero hacia una vida de confianza—». Ciertamente se trata de un camino o, si se prefiere, de un caminar que compromete del todo al hombre en esta vida y que trasciende al más allá de la muerte.

— *Sincretismo.* No conozco ninguna exposición completa ni sistemática —amplia o resumida— de sus doctrinas. Pero la lectura de sus libros y de los estudios citados evidencia su sincretismo o mezcla de cristianismo, gnosticismo e hinduismo en un clima impregnado de esoterismo.

— *¿Una religión o una fraternidad?* En los siglos XVII-XVIII tenía un objetivo político-religioso, pero en nuestros días, según ellos, no es una «religión», sino «una sociedad fraternal, humanitaria, extendida por todo el mundo», a su juicio, «la más antigua», y «una filosofía de la vida», o sea, un modo de entender e interpretar el mundo, el hombre, la sociedad, la historia, etc., y de vivir en esta vida «en armonía con las fuerzas cósmicas creadoras y constructivas para alcanzar la salud, la felicidad y paz».

— *Una religión natural, común a todos los hombres.* Una concepción ecléctica y sincrética de la religión. Tratan de llegar a una «religión internacional», válida para todos los hombres, que parece presuponer la igualdad e imperfección básica de todas las religiones existentes así como la evolución progresiva de lo religioso en sintonía con la evolución socio-cultural de la humanidad, que ahora, por

vez primera, sería realmente cósmica, en cierta medida hasta políticamente.

— *El «cristianismo popular», exotérico, y el «cristianismo esotérico», rosacruz.* El sentido católico de sus principios doctrinales en los inicios se ha ido desvirtuando. Dicen que, en nuestros días, están abiertos a todas las religiones y que cualquier persona puede ser rosacrucista al margen de su religión y de su ideología filosófica, política, etc., con tal de que no vaya contra los derechos humanos. Sostienen que «el cristianismo popular, exotérico», el de la Iglesia católica y de las demás iglesias cristianas, es una deformación del cristianismo auténtico, a saber: el «cristianismo esotérico», oculto, el conservado por los rosacruces. Este, no aquél ni el judaísmo, será «la religión del mundo».

— *La divinidad.* Algunos textos parecen reflejar creencias de índole panteísta y una concepción unitaria del cosmos. Conciben el espíritu de cada persona como algo inseparable del espíritu o alma universal, la divinidad. El «Dios» personal queda convertido en la «divinidad», designación abstracta y genérica, compatible con el panteísmo y casi afín a «las fuerzas de la naturaleza», fórmula todavía más diluida y desacralizada.

En el vértice del universo rosacruz, perfectamente estratificado según se verá, está no la Trinidad cristiana, sino una interpretación simbólica de la misma, a saber: el Padre, el Verbo y la Moción (Movimiento). De esta triple modalidad de lo divino proceden los 7 Grandes Logos, que contienen las grandes jerarquías, por ejemplo: 49 en el 2.º plano, 343 en el 3.º, etc. Cada plano o nivel es capaz de divisiones y subdivisiones septenarias, por ejemplo: en el 7.º plano se halla el Dios de nuestro sistema solar y los dioses de los restantes sistemas solares del universo. Parece cierta la influencia de los eones del gnosticismo del siglo II, aunque no he visto que el conjunto forme el pleroma divino que no puede contaminarse por contacto y contagio de la materia como decían los gnósticos. Prefiero no descender a más detalles ni adentrarnos en un seguimiento más pormenorizado de la serie de sus creaciones fantásticas, pues correríamos el riesgo de perdernos aunque, como Perseo, contáramos con el hilo de Ariadna en el laberinto cretense.

— *Jesucristo.* Sería hijo de la Virgen María, mujer de la más elevada pureza humana, y de un Iniciado de máxima elevación, también virgen, capaz de realizar el acto de la fecundación sin nin-

gún deseo o pasión personal. Durante su vida oculta, tras obtener la iniciación egipcia, habría sido educado por los esenios. Sobre Jesús de Nazaret habría descendido el Cristo en el instante de su bautismo en el Jordán. Reaparece así el influjo del gnosticismo del siglo II, ya de una manera evidente. Aparte de los 12 Apóstoles, formó a un grupo secreto de 120 discípulos con los cuales entronca el cristianismo esotérico. Habría sido divinizado por la Iglesia exotérica, pública, que conecta con los Apóstoles.

— *La cosmología o el universo.* La doctrina rosacruciana divide el universo en 7 mundos o estados diferenciados de la materia, a saber: 1) el mundo de la divinidad, 2) el de los Espíritus Virginales, 3) el del Espíritu divino, 4) el del espíritu de Vida, 5) el Pensamiento, 6) el del Deseo y 7) el Físico. Las realidades o sustancia es específica de cada uno de ellos y sujeta a leyes prácticamente inoperantes en los restantes. Cada uno de estos 7 mundos se subdivide en 7 regiones, por ejemplo: el mundo físico en 3 sectores más densos (sólidos, líquidos, gases) y en 4 menos densos (éteres de diversa densidad, constitutivos del mundo etérico, es decir, el éter químico, el de la vida, el luminoso y el reflector). Obsérvese la ley del 7 y sus resonancias de la antigüedad griega, etc.

— *El ser humano.* Su antropología acepta la composición tricotómica del hombre, presente ya de algún modo en el gnosticismo y en el maniqueísmo, a saber: la composición del hombre de tres ingredientes o elementos: el físico, el mental-psíquico y el espiritual, con otros términos: cuerpo, alma y espíritu [8]. La función de la mente consiste en asimilar lo ofrecido desde el exterior a través de lo físico (sentidos, etc.) y desde el interior por el espíritu para lograr y conservar la armonía psico-física, causa de la salud, de la paz y de la felicidad. Claro que luego «fragmentan» esta triple constitución en 7 elementos básicos: cuerpo denso (como los minerales), cuerpo vital (como los vegetales), sensitivo (como los animales irracionales), cuerpo de deseos, mente, Ego, etc. A su vez se concentran en torno de 7 polos, por ejemplo: el cuerpo de deseo gravita alrededor de los polos colocados en cada rodilla, en el bajo vientre, en el hígado, en el cuello, en la frente y en la coronilla. El cuerpo de deseos no cesa de girar, aunque lo hace de manera distinta según sea la categoría de las personas: a) a modo de remolinos y sin utilidad alguna como medio de percepción en el hombre ordinario, corriente; b) de izquierda a derecha en el dotado de clarividencia involuntaria o no contro-

lada; c) de derecha a izquierda en las personas voluntariamente clarividentes o dotadas de esta cualidad extraordinaria de suerte que pueda ejercerla según sus deseos. Se intuyen influjos de los chackras hindúes, etc. Si no se ha hecho ya, convendría analizar estas interferencias.

El espíritu humano es como una chispa desprendida del fuego divino cósmico, alma del universo; más aún, Dios mismo: «El hombre es Dios e hijo de Dios, y no hay otro Dios, sino el hombre» (*Manual Rosacruz*, 171). Precisamente la formación esotérica rosacruz va encaminada a hacer emerger y florecer lo divino en el hombre.

— *La reencarnación.* El rosacruz, como cualquier gnóstico, no necesita «creer», ya que «sabe, conoce» no sólo lo de esta vida, sino también el más allá de la muerte. Pues el iniciado en el rosacrucismo puede trazar el sendero recorrido por su Ego desde que, en el instante de la muerte, abandona su cuerpo denso hasta que reaparece en la tierra con un nuevo nacimiento, reencarnándose en un nuevo cuerpo denso. Su destino, como en el hinduismo, etc., está marcado por la ley de la consecuencia o de la causa-efecto, la ley del *karma*, y su efecto, la reencarnación.

7.2.6. Compromiso y actividades

— Trabajan por hacer realidad a) «una reforma universal religioso-social tendente a la elevación espiritual del hombre»; b) «una humanidad mejor, más fraterna y humanitaria»; c) «la paz universal y una religión internacional».

— Una vez asimilado el folleto *El dominio de la vida*, van recibiendo las lecciones semanales, cada vez más caras. En las Fraternidades rosacruces de Max Heindel reciben el texto de su libro citado: *Concepto rosacruz del cosmos...* en 12 lecciones por correspondencia —*curso preliminar*—. A continuación, una carta y una lección mensuales durante unos dos años —*estudiante regular*—; iniciación en los secretos de los mundos «suprafísicos» durante por lo menos 5 años —*estudiante probacionista*—; clases particulares, sistemáticas y totalmente secretas, dadas por los Hermanos Mayores de la Orden —*discípulo*—; iniciaciones en las Escuelas de los Misterios menores, gracias a las cuales pueden «abandonar el cuerpo» es decir caída en trance, chamánico o no —*hermano laico*—; graduación en la Escuela de los Misterios menores y paso de la primera de las 4 grandes

iniciaciones —*adepto*— que ya, según dicen, puede «construir su cuerpo físico»; graduación en la escuela de los Misterios mayores —*hermano mayor*—.

Deben estudiar las lecciones con el mandil puesto y en un lugar reservado para la meditación, en el cual hay una cruz, un espejo y un candelero con un cirio blanco.

— Tras haber superado la llamada «iniciación de grado» participan los miércoles y los domingos, a veces también los sábados, en las reuniones y rituales de su respectiva logia. Se sientan en sillas laterales con el mandil puesto. En el centro está una mesa y candeleros encendidos conforme a un ritual. Delante se coloca el Maestro ayudado por un secretario y un monitor; llevan túnicas y capucha de color marrón. Cuida la mesa una joven vestida de blanco, generalmente menor de 18 años, llamada «la columba» o «paloma». Hay también dos cantores —hombre y mujer—.

— Publicación y lectura de los libros y folletos rosacrucistas [9] y de la revista bimensual *El Rosacruz*, recibida por todos los rosacruces, que les informa sobre fenómenos naturales y de culturas antiguas, meditación, misticismo, curación, terapéutica musical, desarrollo del magnetismo personal, transmisión del pensamiento, trabajos realizados en los laboratorios de la Orden, etc.

— Edición de las casetes sobre misticismo, el poder creador y de curación, poderes mentales, ciencias cósmicas, terapéutica musical, visión psíquica, el aura humana y su efecto vibratorio, egiptología, etc.

— Algunas fraternidades exigen a sus miembros la abstención de algunos alimentos, por ejemplo: les imponen el vegetarianismo.

— Aunque no sea un mandato, al parecer se procura no hablar de temas religiosos ni políticos en sus reuniones.

— Abonar la cuota correspondiente, que, con la venta de publicaciones, casetes, etc., sufragan los gastos de administración, actividades humanitarias, investigación sobre todo en las llamadas ciencias y fenómenos esotéricos, por ejemplo: la presencia del aura humana invisible para los sentidos.

— Actualmente imparte enseñanzas por correspondencia en 11 idiomas.

7.2.7. ¿Sociedad secreta?

En el pasado fue secreta [10], ahora ya no necesariamente. No obstante, conserva algunos normas y prácticas de su pasado esotérico,

— el número clave de cada miembro, las consignas y gestos (toque de manos, etc.) necesarios para entrar en sus lugares de reunión, etc. Son públicos los nombres de los dirigentes superiores, no los de los miembros restantes.

— su condición iniciática, estructurada en varios grados o peldaños de características, funciones y obligaciones diferenciadas. Cada grado supone y proporciona un ensanchamiento de la conciencia mediante ciertos signos, sonidos, etc., así como una determinada disposición interior, que además tiene un respaldo orgánico, fisiológico, pues sintoniza con la actividad de algunas glándulas del cuerpo, relacionadas con la dimensión superior, «espiritual» del yo y con sus impresiones.

— Sus miembros reciben formación sobre diversos experimentos psíquicos, telepatía y modos de transmisión extrasensorial del pensamiento, sobre la repercusión de la luz, de los colores y sonidos en el cuerpo y en la mente, etc.

— Dicen que ya no tienen relación con la masonería.

7.2.8. Organización

La sede central mundial está en San José en California (EE.UU.) con museos, biblioteca, laboratorios para experimentos científicos, un planetario, una editorial, revistas y casetes sobre temas de ocultismo, misticismo natural, psicología profunda, etc. Se mantienen fieles a su orientación cienticista y ocultista. En 1934 se registró en el «Conseil International des Ordres Orientaux». El Jefe supremo se llama, desde el siglo XVIII, *Imperator*, «Emperador»; «Gran Consejero» el de España y el de las distintas naciones. Los miembros están estructurados de diferentes grados.

7.2.9. Financiación

— Al AMORC, como a la masonería, sólo se puede ingresar por invitación personal, tras realizar el rito de iniciación y el abono de la cuota de inscripción (10 dólares), que es una de sus fuentes, evidentemente exigua, de ingresos.

— la cuota mensual.
— el importe de las conferencias impartidas y recibidas.
— la venta de publicaciones, periódicas o no, etc.

NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA

1. *Diccionario Rosa Cruz*, Buenos Aires 1971 (compilado por un rosacrucista); P. ARNOLD, *Histoire des Rose-Croix*, Paris 1955; IDEM, *La Rose-Croix et ses rapports avec la Franc-maçonnerie*, Paris 1970 (una cuestión que no termina de aclararse por ausencia de elementos y documentos precisos, aunque el grado 18 de la masonería tiene este mismo nombre); A. DARAUL, *Sociedades secretas*, Barcelona 1968; P. MARIEL, *Rituales e iniciaciones en las sociedades secretas*, Madrid 1978 (en las pp. 87-246 algunos de la masonería y del rosacrucismo); L. de GERIN-RICARCK, *Historia del ocultismo*, Barcelona 1979; MAX HEINDEL, *Concepto Rosacruz del cosmos o ciencia oculta cristiana*, Barcelona 1912 (doctrina teológica, cosmológica, antropológica del rosacrucismo, etc. El autor es un rosacruz cualificado, discípulo de R. Steiner y portavoz al menos de una rama importante del rosacrucismo) ; H. SCHICK, *Das älteste Rosenkreuzertum*, Berlín 1942 (en torno a los orígenes de la Rosa-Cruz); A. YÁÑEZ, *La fraternidad Rosa-Cruz* en AA.VV. *Pluralismo religioso...* II, pp. 433-57.

2. Considero sinónimos los términos «rosacrucianos, rosicrucianos, rosicrucistas», aunque algunos adeptos a grupos «rosacruces» refieren «rosacrucianos, rosicrucianos» sólo a los todavía no iniciados, pero que procuran vivir de acuerdo con el espíritu rosacruz.

3. Cfr. B. GORCEIX, *La Bible des Rose-Croix*, Paris 1970.

4. Interpretación mística, esotérica, del A. Testamento con un conjunto de doctrinas teosóficas y secretas, transmitidas desde la antigüedad hasta los místicos sobre todo judíos de la Edad Media y hasta nuestros días.

5. «Sus libros siguen siendo considerados revelaciones, hasta el día de hoy, en círculos esotéricos, masónicos y rosacrucianos» (C. VIDAL, *Diccionario...* 23).

6. Esta es también la denominación de un NMR: la fraternidad *Lectorium Rosicrucianum. Escuela Internacional de la Rosa Cruz de Oro*, aparecido en Haarlem (Holanda) en 1924 con el nombre *Escuela espiritual Gnóstica de la Rosa Cruz de Oro* por obra de Jan Leen, vinculado a Max Heindel. Se implantó en España en 1977, en 1983 se inscribió en el RER; tiene al menos 9 centros. Enseñan la caída de Lucífer y del primer hombre y el retorno del alma humana al Reino de la Luz Original. Parecen, pues, enseñar la preexistencia de las almas a su unión con el cuerpo. Jesucristo fundó el «cristianismo esotérico», incomprendido por los Apóstoles y por la Iglesia, que se quedaron con el «cristianismo exotérico, externo». El *Lectorium Rosicrucianum*, el eslabón último de la serie de Escuelas Espirituales Gnósticas, conecta con el cristianismo esotérico, por lo cual se catalogan entre las «fraternidades cristianas» y lógicamente con no menos razón que las iglesias conexionadas con el cristianismo exotérico. A los jóvenes, de 6 a 18 años, se les comunica la Enseñanza Universal (sincretismo, tópico del substrato doctrinal común a todas las religiones, sistemas filosóficos, etc., válido para todos los hombres, que no pocos de los NMR concretan de modo diverso) por grupos según la edad. Los mayores de 18 años la reciben en el

templo o centros de conferencias, que tratan de la gnosis moderna y antigua, de Jesucristo, Buda, Laotzu, de Egipto, Grecia, Persia y China en la antigüedad. A los aspirantes se les envían cinco cartas de orientación en otras tantas semanas sobre «el sentido real de la vida, mi reino no es de este mundo, el misterio de la vida y de la muerte, los cuerpos sutiles del hombre, la consecuencia inevitable». Quien desea dar un paso más recibe 12 cartas de iniciación sobre «el autoconocimiento, naturaleza dialéctica y naturaleza divina, reencarnación o resurrección, las funciones esotéricas del cuerpo, los misterios de la sangre, la transfiguración, la oración, esfera reflectora y revolución cósmica, la Enseñanza Universal y la Biblia, etc.». Tras su estudio, si lo desea, puede asistir a las reuniones públicas en alguno de los centros.

El logotipo de este NMR es un triángulo entrelezado en un cuadrado y ambos inscritos en un círculo. He aquí su simbolismo: triángulo (Reino del Espíritu-Alma-Cuerpo), el cuadrado (pensamiento-deseo-voluntad-obras o actuación) y todo (el hombre y sus elementos constituyentes, etc.) englobado por el círculo, o sea, por Dios eterno e inmutable. Entre sus libros merecen destacarse: *Breve exposición de la Enseñanza y de los campos de actividad* y *El Camino de la Rosacruz en nuestra época*, Barcelona 1986 y 1988 así como las 17 lecciones de introducción e iniciación.

7. Cfr. M. Guerra, *Simbología románica. El cristianismo y otras religiones en el arte románico*, Madrid 1993[3], 189-96.

8. No lo entienden en ningún pasaje en el sentido que tiene ordinariamente en las cartas de S. Pablo, a saber: el cuerpo y el alma en cuanto elementos antropológicos o naturales del hombre y el espíritu en cuanto designa al hombre elevado al plano u orden sobrenatural, es decir con la gracia, las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo, hijo de Dios, etc., cfr. M. Guerra, *Antropologías y teología...* 165-301, 405-77.

9. Por ejemplo: las monografías o lecciones semanales *Leyes y principios místicos, Usando las fuerzas internas, Usando los Poderes mentales a voluntad, Alcanzando la Consciencia cósmica, El Aura humana y su efecto vibratorio, Los místicos rosacruces y el Poder creador de la Mente, Experimentos con la Transmisión del pensamiento, El Poder creador-la Mente cósmica; Experimentos con color, las vibraciones del pensamiento, sonido y luz; El desarrollo del magnetismo personal.*

10. Y hasta tal extremo que en el *Fama Fraternitatis* se afirma que los sabios de la Orden rosacruz no pueden ser vistos por los ojos de los hombres corrientes y que hablaban un idioma especial, similar al de Adán antes del pecado original.

7.3. Centro Esotérico de Investigaciones [1]

7.3.1. *Aparición*

Barcelona (España), 1978.

7.3.2. Número

En torno a 150 adeptos.

7.3.3. *Fundador*

Vicente Lapiedra Cerdá, nacido en Barcelona en el año 1945. Ha sido condenado judicialmente: a) en 1968 por delito de chantaje a un abogado homosexual, a quien él y un menor le exigieron dinero si no quería ser denunciado cuando todavía no había sido despenalizada la homosexualidad; b) en 1981 por hacerse pasar por maestro sin serlo; c) él y 13 adeptos fueron detenidos en 1983 aunque fueron puestos en libertad provisional bajo fianza; d) condenado como responsable de CEIS a 10 años de prisión por la Audiencia de Barcelona (1990) por las acusaciones de intrusismo profesional, estafa, fraude, inducción a la prostitución y homosexualidad, proxenitismo. Se considera reencarnación de Job, de Hermann Hesse (Premio Nobel de Literatura en 1946) y de aquél «a quien vosotros llamáis Cristo y a quien yo pediría que desde ahora llamarais Jesús, Jesús de Nazaret...»

7.3.4. **Doctrina**

La aspiración y objetivo consiste en la liberación del hombre de sus ataduras interiores y externas, de sus egoísmos, por medio del «Conocimiento», evidentemente un «conocimiento» especial, esotérico o reservado para un grupo de selectos y, además, de índole no intelecitva ni especulativa, sino experiencial, irracional, o sea, de tipo gnóstico. El camino para llegar a la cima del Conocimiento son las terapias, aplicadas en el grupo.

7.3.5. **Compromiso y actividades**

Los adeptos tienen que participar en:

— las sesiones terapéuticas: a) de grupo, o sea, varios con un guía o experto; b) entrevista individual con el experto a fin de someter a su juicio y crítica las vivencias o experiencias vitales de cada adepto real o posible. También celebran las entrevistas dos adeptos para analizar y orientar sus actividades; c) especie de «procesos» o «jui-

cios» en los que un individuo se limita a escuchar las acusaciones y acata el veredicto de los demás sin posibilidad de defenderse, porque así son las reglas de este «juego».

— la aceptación de prácticas homosexuales y de prostitución como medio de liberarse de la represión afectiva y sexual así como de oponerse a los tabúes impuestos por la educación inhibitoria de la espontaneidad y de la personalidad.

— Vivir en comunidad o en grupos pequeños bajo la dirección y tutela de un guía.

7.3.6. Organización

El líder ocupa el vértice de la estructura interna, que evidentemente es piramidal. Entre él y la base o simples adeptos hay 16 expertos o guías, transmisores fieles de sus disposiciones.

7.3.7. Financiación

— El llamado «canon de agradecimiento espiritual», a saber: en torno al 70 % de los ingresos de los adeptos, o sea, el sobrante de lo dado a la comunidad, en la cual se vive y convive, para sufragar los gastos por mantenimiento, etc.

— Las cuotas abonadas por las terapias recibidas por clientes que no pertenecen al grupo, sean aspirantes o no.

— Donaciones de bienes patrimoniales de los adeptos y los donativos periódicos o circunstanciales de propios y extraños.

— Ingresos obtenidos mediante la prostitución masculina y femenina.

Notas y Bibliografía

1. J. Rodríguez, *Las sectas... 80-84;* C. Vidal Manzanares, *La psicología de...* 115.

7.4. Edelweis [1]

7.4.1. Aparición

Madrid, 1970.

7.4.2. Número

El número de miembros es ahora indeterminado; al actuar la policía eran poco más de 200 en España y algunos aislados en Francia, Gran Bretaña, Iberoamérica y EE.UU.

7.4.3. Fundador

Eduardo José González Arenas, conocido también por «Eddie» y «Príncipe Alain», nacido en Madrid en el año 1947. Estudios de «Preu», expulsado de la escuela de Comercio. Ingresa en la Legión. Se casa con Julia Báez Trujillo, hija del dictador de la República Dominicana; se separan dos años más tarde. Supera la consiguiente depresión al fundar y promover Edelweis tras haber llegado a la siguiente reflexión y determinación: «Si yo no tenía a mi hijo (encomendado ahora a la madre), todos los niños serían mis hijos. Si no tenía familia, ellos serían para siempre mi familia y mis amigos». Se declara bisexual desde los 16 años. En 1970 funda la *Asociación Juvenil de Montaña Edelweis*; al año siguiente adopta el nombre *Boinas verdes* ante los demás, *Edelweis* hacia dentro, entre «los elegidos». Ha sido procesado y condenado a cárcel varias veces (1971, 1976, 1978, 1979, 1982 y 1988) por estafa, escándalo público, corrupción de menores. Actualmente sigue en la cárcel; el fiscal pide para él 450 años de cárcel como autor de 75 delitos de corrupción de menores.

7.4.4. Doctrina

Es inminente el fin del mundo, prefijado para el año 1992. La preparación para este evento decisivo consiste sobre todo en integrarse en la guerrilla anticomunista de América Central y en retornar al planeta Delhaiss, habitado sólo por hombres, lugar de procedencia de Eddie. Los integrantes del grupo, sobre todo su núcleo

superior, el formado por la Guardia de Hierro de Delhaiss, estaban predestinados para «dotar a este mundo de unos seres capaces de hacerlo renacer de sus cenizas» y de «aportar... un mundo nuevo y civilizado dentro del orden cósmico de civilización y progreso».

Tanto la doctrina de Edelweis, mezcolanza de mesianismo sociopolítico y de creencia-ficción en la actuación presente de los seres extraterrestres, como su estructura y su praxis de impronta paramilitar y, en su aspecto formal, ecologista están al servicio de la depravación homosexual de su fundador y de su aspiración a la formación de una raza superior. Prescinden de las Iglesias y las desprecian. En cambio, respetan a las religiones o, quizás mejor, la religiosidad, el sentido religioso, de los demás e incluso reconocen creer en el «Profundo», designación que podría ser considerada como una desacralización de «Misterio», una de las denominaciones tradicionales de la divinidad y de lo divino en la historia de las religiones.

7.4.5. Una organización paramilitar

Todo en Edelweis revela su naturaleza paramilitar, por ejemplo:

a) su objetivo y aspiración, ya expuestos;

b) su estructura teórica, que las circunstancias no habían permitido que pasara de proyecto a realidad, pues en Edelweis, en orden descendente, cada *división* se compone de 175 muchachos, de 87 cada *escuadrón*, de 43 cada *compañía*, de 21 cada *sección* y de 10 cada *pelotón*. Están mandados respectivamente por un coronel, un comandante, un capitán, un teniente y un cabo. Si se realizara este proyecto, Edelweis contaría con un *ejército* de 7.350 jóvenes, «acuartelados» en 42 divisiones a las órdenes de un mariscal asesorado por varios generales.

c) los signos externos. Cada grupo o grado tiene su uniforme (camisa y pantalón militares, boinas, etc.), emblemas, estandartes, aparte del «signo extraterrestre» grabado a fuego en el sobaco.

7.4.6. Ritos y comportamiento ético

Parece lógico que los pertenecientes a una raza superior, si, para colmo, están destinados a ser los salvadores del mundo tras su fin inmediato catastrófico, no estén constreñidos por norma o precepto

alguno a no ser los emanados de ellos mismos. Y así fue. Salta a la vista respecto de las relaciones sexuales.

La estructura paramilitar y el esoterismo reclaman la coexistencia en centros especiales y la existencia de ritos de iniciación o de paso de un grado a otro. Así era en efecto en la medida en que fue posible y así será si puede realizarse el proyecto ya elaborado, por ejemplo: se les grababa el símbolo extraterrestre al iniciarse su integración en la Guardia de Delhaiss. La base de esta estructura rígidamente piramidal está formada por menores de edad, exceptuados los dirigentes y los monitores, cuya edad oscila entre 18-20 años. En el proyecto se establece que abandonen a su familia y casa a partir de la mayoría de edad para convivir en pisos o residencias propias.

7.4.7. Financiación

Hasta ahora vivían en casa de sus padres, excepto los fines de semana que marchaban a las acampadas para su instrucción. Por ello los gastos de Edelweis eran mínimos. A pesar de ello procuraban ir acumulando el mayor capital posible. Como fuentes de ingreso contaban con los donativos de los adeptos, la prostitución homosexual, la venta de un bebé (hijo de Eddie y de una adepta, si bien el número de estas era mínimo), adoptado por una familia; las ganancias —o pérdidas— en juegos de azar, especialmente el bingo.

NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA

1. J. RODRÍGUEZ, *Las sectas...* 96-103; C. VIDAL MANZANARES, *Psicología de...* 118.

7.5. Gnosticismo [1]

Alguien ha dicho que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Al parecer es verdad, al menos en algunos casos y respecto de algunas teorías. ¿Cómo es posible retornar al gnosticismo del siglo II d.C., por lo menos en cuanto rampa de lanzamiento y como talante? Parece imposible, pero es real. Como prueba ahí

están las incontables ramas del gnosticismo moderno, cóctel de sabor cristiano, pero profundamente alterado por culpa de sus incontables ingredientes de procedencia dispar aunque casi siempre, como en el gnosticismo del siglo II, por interferencias de sucedáneos culturales y religiosos de su tiempo. Reconozco que, al leer no sin esfuerzo sus obras y folletos, más de una vez no he podido contener una pregunta cargada de sorpresa: ¿Pero cómo es posible que, a fines del segundo milenio d.C., la gente digiera semejante engrudo y que incluso, por ello, se crea perteneciente al grupo de los «gnósticos», «sabios» o «selectos»?

7.5.0. ALCANCE DE ESTA DENOMINACIÓN

Desde el punto de vista etimológico «gnóstico» significa «el que sabe, conocedor, sabio»; «gnosis», «conocimiento, sabiduría» y «gnosticismo» «el sistema doctrinal, etc., basado en la gnosis». Es el significado de las palabras griegas, de las cuales se derivan estos términos, cuya raíz se halla presente también en «agnóstico, agnosticismo» (precedida de la «a» privativa, = «no») y —a través del latín— en «cognoscente, cognoscitivo, conocer, conocimiento».

«Gnosticismo» es como el nombre genérico, común a varias especies o grupos, que se autocalifican con la designación «gnóstico». Pero siempre el punto de referencia, la raíz y como la estructura es el gnosticismo antiguo, el del siglo II d.C.

7.5.1. EL GNOSTICISMO ANTIGUO (GA)

La exposición siguiente del gnosticismo antiguo, a pesar de su brevedad, permite captar la *forma mentis* o el talante, la estructura doctrinal y vital de los gnósticos del siglo II y, al mismo tiempo, descubrir las raíces del gnosticismo moderno.

7.5.1a. Escritos gnósticos

Parece seguro que la literatura gnóstica fue más copiosa que la de la Iglesia. Los gnósticos eran «los intelectuales» a la moda de su tiempo. Pero sus escritos se perdieron, superada su eclosión, su

estar de moda. En 1946 se encontraron en Nag-Hammadi, a unos 100 km. al norte de Luxor (Egipto), 53 tratados gnósticos [2]. Además hay unos 50 tratados descubiertos a finales del siglo XVIII y en el XIX: *Pistis Sophía, El misterio del Gran Logos, Evangelio de María (Magdalena)*, etcétera, y algunos textos gnósticos transmitidos por la antigüedad cristiana, encuadrados de ordinario en la literatura apócrifa: los *Hechos* y el *Evangelio de Tomás, Excerpta Theodoti (Extractos de Teodoto)*, etc. En fin, las ideas transmitidas por los refutadores de las herejías: S. Ireneo, Tertuliano, S. Hipólito, S. Epifanio, etc. [3].

7.5.1b. Doctrina y creencias [4]

El GA del siglo II es un *sincretismo* o mezcla de diversas doctrinas de su tiempo, integradas en una unidad superior. Se han establecido conexiones del GA. con el cristianismo, con lo oriental (indio, persa, iranio-babilónico), lo helenístico (religiones mistéricas, neoplatonismo, etc.), el judaísmo, etc.

— b1. *La divinidad, el demiurgo, los eones, el pleroma.* Ponen en la cima de su sistema a un Dios trascendente, que no interviene en la formación del mundo ni en su gobierno, competencia del Demiurgo (=«el que trabaja-hace algo público-popular, para el pueblo, para los demás»), dios inferior a las Ideas divinas y organizador del mundo físico, pero superior a los dioses y a todo lo sensible. Dios y la materia, el mundo, son polos contrapuestos e incompaginables. Un día Dios decide comunicarse por gracia, es decir por libre decisión. Por eso «Gracia (*Kháris*)» aparece como eón compañera de Dios. A partir de ellos irán generándose una serie de parejas (masculino-femenino) de eones, entidades o personificaciones del ámbito superior o pleromático. «Pleroma» comprende todo el ámbito superior con todos sus seres en contraste y oposición con *Kénoma (=«vacío, nada»*) o el mundo inferior. Tenemos así un *dualismo teologal.*

— b2) *La materia, el mundo.* Es el mal o lo malo por naturaleza. Su realidad tenebrosa no ha sido creada por la divinidad, sino por el Demiurgo por medio de las adecuadas mezclas de las formas corporales, que el Logos había preparado en la sustancia de *Sophía* o «Sabiduría». Por tanto, todos los seres de nuestro mundo constan de una realidad corpórea, material, conformada de acuerdo con su respectiva forma-idea preexistente en Sabiduría, que es el eón más

alejado de la divinidad suprema, el último del ámbito pleromático. Fue expulsado del mismo por haber puesto demasiada pasión en su deseo de aprehender el infinito. Se hallaba como en su borde y se cayó en el «vacío». La relación entre Dios y el cosmos se articula en antítesis cosmológicas y psicológicas: «Luz (Dios)-Tinieblas (mundo), «espíritu-alma», «vida-muerte» (*dualismo cosmológico y antropológico*).

— b3) *Jesucristo*. En general, los gnósticos no pueden aceptar y no aceptan que un hombre, dotado de cuerpo material y consiguientemente malo, pueda ser Dios. Sostienen que el Salvador (valentinianos), Cristo (docetismo), descendió desde el Pleroma, en el momento de su bautismo en el Jordán, sobre Jesús de Nazaret, hijo de María, que, en cuanto tal, en cuanto hombre, era incapaz de realizar la obra de la redención. Jesús fue como un mero receptáculo del Cristo, dualidad que prefigura la afirmada en nuestros días entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe, aunque esta tenga una orientación diferente. Al llegar la pasión (Getsemaní), Cristo abandonó al hombre Jesús. Los docetas (gr. *dókesis* = «apariencia») son más coherentes todavía con la doctrina gnóstica de la maldad intrínseca de la materia, pues afirman que el cuerpo de Cristo no era propiamente material, sino apariencial; no se habría formado fisiológicamente en el seno de María, sino que se habría limitado a pasar a través de María. Para evitar la posible interpretación docetista han sido prohibidas las representaciones de la Anunciación en las que la figura de un niño —en el chorro dorado, luminoso, símbolo de la acción divina, del E. Santo— desciende sobre la Virgen en actitud de recogimiento orante y de aceptación, por ejemplo: la existente en el retablo de la Cartuja de Miraflores (Burgos). Según los gnósticos Cristo despierta en los hombres una redención y salvación, que no comporta ningún don gratuito, la gracia santificante, sino sólo la gnosis o autoconciencia de lo que se es. No se sale del autoconocimiento en el que tanto insiste el GM.

— b4) *El hombre y su destino tras la muerte*. Los sistemas gnósticos describen al hombre como un compuesto, por una parte, de «espíritu (gr. *pneûma*) y, por otra, de «alma (*psykhé*)» así como de «materia (*hylé*)». El «espíritu» es como una «chispa (*spinther*)», desprendida del pleroma y caída en el mundo, aprisionada en un cuerpo, donde corre el riesgo de contaminarse. De acuerdo con el predominio de uno u otro de estos tres elementos los hombres se

dividen en tres grupos por su misma naturaleza, a saber: «los espirituales (*pneumatikoí*, pneumáticos)», los «animados-animales» o dotados de «*anima*-alma» (*psykhikoí*, psíquicos) y los «materiales (*hylikoí*, hílicos)».

Los hílicos o «materiales» son irredimibles; al morir desaparecen junto con la materia corpórea. Los «psíquicos» corren la misma suerte que los hílicos si no se esmeran en la lucha ascética; si se esfuerzan pueden alcanzar una salvación incompleta, pues no consiguen retornar al pleroma, pues se quedan en un «lugar» intermedio entre el mundo superior, pleromático, y el inferior, terreno. Solamente los pneumáticos retornan al pleroma, pero no todo el yo, sino sólo su *pneûma* o «espíritu», la «chispa» divina, que está destinada a volver tarde o temprano al pleroma para desposarse allí con su consorte angélico, con su doble.

— b5) *La gnosis gnóstica y su antropocentrismo.* El medio para lograr el retorno al mundo pleromático, divino, es la gnosis, que no es un conocimiento sensorial, ni racional, ni siquiera la fe, virtud teologal sobrenatural. El objeto de la gnosis gnóstica no es —como en la fe cristiana— Dios, Cristo, etc., sino el hombre mismo. Esta gnosis-conocimiento consiste en una introspección psicológico-religiosa del hombre en su propio ser generalmente mediante la respuesta a la triple pregunta: «¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Adónde voy?». El gnosticismo es radicalmente antropocéntrico. Por eso, en el GA, la «revelación» es un «mensaje» de lo alto, capaz de «despertar» al «pneumático, espiritual», es decir al gnóstico, haciéndole caer en la cuenta de que su «espíritu» es superior a la materia, que no proviene del mundo inferior, sino del pleromático y que a él debe retornar. La «revelación gnóstica» consiste en «experimentar» la dignidad no de la persona humana, sino de uno de sus componentes, el «espíritu», así como la excelsitud de su origen y destino pleromático. Por ello no dan importancia al contenido objetivo de la Revelación divina.

— b6) *La ética y la ascética gnóstica.* El talante de los gnósticos del siglo II fue contrapuesto y aparentemente contradictorio. Predominó el talante ascético. Si el mundo, la materia, la carne, son malos y si el espíritu está como aprisionado y sepultado en el cuerpo, parece obvio que su aspiración máxima ha de ser romper ese encadenamiento a lo corporal. Brota así el talante austero, ascético, que, en algunos grupos, llegó al encratismo más riguroso, o sea, a

dclarar malos e impuros al matrimonio y la procreación. Pero el espíritu de los pneumáticos, es decir de los gnósticos, tiene garantizado su retorno al pleroma divino, y esto no en virtud de sus obras y méritos ni por gracia, sino por la naturaleza misma de su ser y de la gnosis. De ahí que algunos grupos gnósticos justificaran toda clase de desenfrenos. Hasta la unión y las distintas manifestaciones sexuales eran como un mero símbolo de la donación total y de la unión con la divinidad.

— b7) *El mito de la «ascensión celeste del alma»*. El GA conocía los arrebatamientos de las almas de los individuos todavía vivos o su salida del cuerpo para ascender por los espacios siderales o celestes. Son los denominados «ascensión celeste del alma» en la historiografía religiosa. Pero las narraciones gnósticas insisten casi exclusivamente en las ascensiones escatológicas del espiritu o tras la muerte. Algunos, por ejemplo: los marcosos, administraban a los moribundos un sacramento mediante la unción con óleo y agua, acompañada de ciertas invocaciones, porque creían que así el cuerpo (cuando falleciera) se quedaba en este mundo material, su elemento psíquico o alma era devuelta al Demiurgo y el pneumático podía ascender al mundo de lo invisible sin ser visto ni obstaculizado por principados y potestades.

7.5.1c. El gnosticismo cristiano

Desde ámbitos gnósticos saltaron sus doctrinas e ideas al recinto cristiano. Y ya en él, los contagiados de las mismas repensaron el cristianismo y expusieron sus reflexiones en elaboraciones nuevas de la doctrina cristiana. De esta forma realizaron una inculturación de la fe cristiana en la cultura socio--religiosa, gnóstica, de su tiempo con la intención de hacer más atrayente al cristianismo y más influyente en las capas elevadas, las intelectuales.

— c1) *Los gnósticos siguieron llamándose «cristianos», pero eran herejes* a pesar de su empeño en no ser catalogados como tales. Los SS. Padres, en las doctrinas gnósticas, refutan sobre todo su negación de la Tradición, de la sucesión apostólica, de la «regla de la fe», del pecado original (puesto por ellos en el Pleroma), de la resurrección de la carne-muertos y de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía así como de la verdadera encarnación de Jesucristo (tres con-

secuencias lógicas de su concepción de lo material como intrínsecamente malo), la atribución de la creación al Demiurgo y la conversión de Dios en un *Deus otiosus* o «inactivo», etc.

— c2) *El esoterismo o la apelación a una revelación secreta de Jesucristo al margen de la jerarquía y de la tradición por sucesión.*

Los gnósticos suelen recurrir a una revelación divina distinta de la de los Evangelios y demás escritos bíblicos. Habría sido hecha por el Señor en los últimos días de su vida, entre su Resurrección y su Ascensión. Por tanto se trata de una revelación, que ya no podía ser inavalidada ni reformada por ninguna otra. De esta manera anulan la tradición de la Iglesia, conservada por la sucesión material y formal de la jerarquía eclesial.

— 3) *Una revelación, obra de la profundización racional teológica y destinada sobre todo a las clases cultas.* Los gnósticos ofrecen una revelación intelectualmente más profunda y alambicada, puesta al día de la cultura de su tiempo y dirigida especialmente a las clases cultas, que excluía a la gran mayoría de los cristianos reales o posibles de nivel cultural e intelectual inferior. Estos quedaban a merced de la «fe» y de la credulidad. Sólo la elite intelectual y erudita, por no decir intelectualoide, preparada para la interiorización de un examen ético-psicológico, era capaz de llegar a la gnosis perfecta.

— c4) *El alegorismo en la interpretación de la Escritura, propicio para lo cerrado, esotérico y críptico.* Para amoldar los datos bíblicos a una estructura racional, filosófica, sobre todo platonizante, recurrieron a la exégesis alegorizante. Dejan para los sencillos, ignorantes e incultos la lectura e interpretación literal de la Sda. Escritura. Entonces como ahora, el alegorismo, sobre todo si se imposta en sistemas especulativos, filosóficos y en datos de erudición, sin docilidad al magisterio de la Iglesia, conduce, casi por necesidad, a la proliferación de grupos y grupúsculos sin más cohesión objetiva que la autoridad personal del fundador o del líder más representativo.

7.5.2. El gnosticismo moderno (GM)

7.5.2a. Aparición

El gnosticismo moderno o tendencia gnóstica hunde sus raíces en los esenios, en Qumram y sobre todo en el gnosticismo antiguo, que,

según sus miembros, rebrotan en los siglos intermedios entre el II y el XX siendo más reconocibles en las escuelas gnósticas alquimistas del Medioevo, por ejemplo: las de Alberto Magno, Lulio, Paracelso, Nicolás Flamel, etc. En nuestro tiempo están rebrotando con pujanza y se van ramificando muy prolíficamente. Sus diversas ramas brotan en fechas distintas. Pero su raíz o tronco, en el sentido actual de lo gnóstico, es la *Iglesia Gnóstica* fundada en el año 1888 por Jules Doinel.

7.5.2b. Número

El número de estos grupos gnósticos así como el de sus nombres se incrementa continuamente en Iberoamérica y también en España sin que sea prácticamente posible estar al día ni de sus ramificaciones, ni de su número, ni de su mensaje a no ser que alguien pueda localizar o recibir todas sus hojas y folletos de propaganda así como las publicaciones secretas o de uso exclusivamente interno. En general, el número de miembros de las distintas ramas del gnosticismo moderno es reducido, lógicamente mucho más en España.

7.5.2c. Fundador

Jules Doinel puede ser considerado el iniciador del GM en cuanto NMR cuando fundó su *Iglesia Gnóstica* en 1888. Pero en 1895 se convirtió al catolicismo y denunció el carácter satánico de su IG. Tal vez por ello la paternidad directa del GM puede atribuirse a Samael Aun Weor.

7.5.2d. Libros básicos

Su libro básico, como la Biblia del GM, es la *Pístis Sophía* [5], obra gnóstica. Sus tres primeros libros, escritos entre los años 250 y 300 d.C., contienen revelaciones apócrifas de Cristo resucitado a sus discípulos, especialmente a Juan Evangelista y a María Magdalena sobre la caída y la redención de Pístis Sophía, el último de los eones gnósticos (7.6.2b2); el cuarto relata las revelaciones también apócrifas de Jesucristo en materia penitencial; al parecer es algo anterior

(primera mitad del siglo III). Huiracocha dice poseer el original griego auténtico de esta obra.

También los de los respectivos fundadores, por ejemplo: *La Iglesia gnóstica* de Huiracocha, los numerosos de Samael A. Weor [6]. La *Biblia* es considerada un libro cumbre, pero interpretada a la luz gnóstica. Libros «de filosofía perenne» e importantes son la *bhagavat-Gitá* hindú, el *Popol-Vuh* maya y, en general, todos los libros sagrados de las distintas religiones, mas siempre leídos e interpetados a la luz gnóstica.

7.5.2e. Dos talantes

Dos talantes «místicos» contrapuestos: el idealista gnóstico y el realista cristiano. El GM, como el GA y tantos «espirituales» de hoy cansados del racionalismo, y todos los —de un modo u otro— idealistas a lo largo de la historia (platónicos, neoplatónicos con Plotino a la cabeza, Eckart, Schelling, Hegel, etc.) recelan de «la materia» y —ya en época cristiana— de «la carne» de Jesucristo; cierran los ojos ante lo material, lo sensorial, lo múltiple, por considerarlo un obstáculo en el camino hacia las Ideas platónicas, hacia el perfeccionamiento del yo reducido siempre al espíritu, al alma. En esta orientación «mística» (en cuanto lo «místico» es el conocimiento experiencial de lo divino en su acepción más o menos amplia) de signo intelectual el alma debe liberarse de la materia mediante la ascesis y perfeccionar su espíritu, de ordinario por medio de la filosofía, predisponiéndose para la contemplación de lo Uno, de lo Absoluto, la cual a veces se consuma en el éxtasis o experiencia, temporal, pero profundamente gozosa, de la propia adhesión al Absoluto-Uno. El alma busca al Uno (Dios) o generalmente a lo Uno (todas las clases de panteísmo, también el hindú, etc., el pancosmismo budista), pero adentrándose en sí misma como por una escalera de caracol en forma de embudo cada vez más cerrado y convergente en la punta, huyendo de la abertura hacia lo múltiple, lo cambiante, lo transitorio, lo material, las cosas. Por eso, según se verá, el GM diluye al «Cristo», que no es una persona divina ni humana, ni angélica, ni una realidad propiamente espiritual, sino algo «inmaterial», especie de «Energía cósmica». Por eso, rebaja la elevación del yo hacia y en Dios y su unión con El, reduciéndola a una gnosis, a una instrospec-

ción psicológica. Este talante es también el de la masonería en cuanto misticismo, la cual puede ser catalogada también como «gnóstica» [7] por eso y por otros rasgos (reservada a una elite, esoterismo o secreto iniciático, búsqueda del perfeccionamiento individual, etc.).

En cambio, en la constante mística realista cristiana, el hombre abre los ojos ante una presencia a la vez espiritual y carnal, humana y divina, la de Jesucristo presente y actuante, como refulgente, en la cotidianidad de la realidad (cosas, sucesos, personas... concretas, con su rostro y apariencia individualizada). El Misterio consiste precisamente en el hecho de que el Invisible —Espíritu y Acto purísimo— se muestra, «se manifiesta» (*epifanía*) en y a través de algo material: la carne (En-carnación, resurrección de la carne), especies sacramentales de pan-vino (Eucaristía), el sacerdote, el prójimo, etc., y desde ahí —desde el Dios y Hombre, Jesucristo— hay que adentrase en el Dios que es Uno, pero no solo Uno (monoteísmo a secas) ni lo Uno (panteísmo), sino a la vez Trino, inhabitante en cada uno de nosotros al mismo tiempo que trascendente.

7.5.2A. *El Movimiento Gnóstico Cristiano Universal* [8]

Originariamente se llamaba *Gnosis de CARF*, sigla vigente todavía en su editorial: CARF = «Ciencia-Arte-Religión-Filosofía», que permite intuir su conexión con lo socio-cultural como acaecía en el GA. Actualmente se ha impuesto *Movimiento Gnóstico Cristiano Universal* (MGCU) con la especificación de la nación donde está asentada, por ejemplo: entre nosotros: MGCU *de España.* Derivaciones y escisiones del MGCU son la *Centro de Estudios Gnósticos* y el *Instituto Gnóstico de Antropología.*

A1) *Aparición.* En Sierra de Sta. Marta (Colombia) por obra de Samael Aun Weor. En España en mayo de 1977 con la venida de los primeros instructores a Barcelona, Sevilla y Madrid. En 1979 se unifican y adoptan el nombre común *Programas Culturales Gnósticos de CARF.* En 1987 cambian esa denominación por *Asociación Cultural Movimiento Gnóstico* y en 1989 por *Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de España*, con la cual figura en el registro de la Dirección General de Política Interior del Ministerio de Interior (26 de enero de 1990). Las líneas maestras del MGCU se marcan en el Encuentro Internacional, Bogotá (Colombia) en 1986 así como en el

I y II Congreso Gnóstico Universal, celebrados en Sevilla y en Sierra Negra (Brasil), años 1987 y 1989. El MGCU está implantado en 30 naciones.

En torno a 1980 aparecen las escisiones indicadas: AGEACAC, AGEAC, IGA, AGAECICCE. El gnosticismo moderno, como el antiguo (1.3), está aquejado de la tendencia a la disgregación.

A2) *Número* de adeptos. El MGCU de España cuenta con 110 grupos de unos 10 a 40 miembros cada uno. Desconozco los de las restantes naciones.

A3) *Fundador:* Víctor Manuel Gómez (1917-1979), amigo y, en parte, discípulo de Huiracocha, que adoptó el nombre iniciático: Samael Aun Weor, colombiano de nacimiento, de ascendencia africana por su padre y árabe por su madre. Dice ser reencarnación de Julio César, de un lama tibetano, de Samael (de ahí su apodo), un extraterrestre —el regente de Marte (si bien dicen que esto debe ser tomado en sentido simbólico)—, con varias reencarnaciones en China. Según sus declaraciones posee en Egipto un cuerpo vivo en estado de catalepsia y tuvo su cuerpo físico durante la dinastía del faraón Kefrén, etc. Se autotitula Gran Patriarca de la Iglesia Gnóstica y Director del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal. Ha sido presidente mundial de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales. Dice estar dotado de un cuerpo inmortal, cuerpo «lemur» (el continente Mu o Lemuria estaba situado en el mar Pacífico), y haber conocido la Atlántida. No obedeció a un hijo de los dioses que le había prohibido casarse. Por esta desobediencia tuvo que padecer muchas calamidades. Pero, tras una noche profunda, su «Dios Interior Profundo, su Padre» le ordenó trabajar en beneficio de la humanidad y consumar la «Gran Obra del Padre». Dice ser el «Arcángel Samael» [9] y el «Superhombre del siglo XX». Estaba convencido de que sus seguidores iban a formar el Ejército de Salvación Mundial y que iban a contemplar las grandes catástrofes ya inminentes, tras las cuales irían a morar en las tierras nuevas como un grupo escogido, la gran Raza-Raíz. Pero esta profecía falló, ya que Samael murió sin haberlo visto.

A4) *Libros básicos.* Además de la *Pistis Sophía*, los de S. Aun Weor, pero no todos (7.5.2d), sino sólo los publicados últimamente, pues el mismo fundador lo estableció así en el congreso celebrado en Guadalajara (México) en 1976, tres años antes de su muerte, pues admite la evolución de su pensamiento y la presencia de errores en

la época anterior. He aquí los libros «canónicos» o básicos, válidos, del MGCU: *Las tres montañas; Sí hay infierno, sí hay diablo, sí hay karma; Tratado de psicología revolucionaria; la gran Rebelión; El matrimonio perfecto; El misterio del áureo amanecer* y las incontables conferencias pronunciadas por él en los últimos años de su vida. Aceptan el verdadero valor de los libros sagrados de las distintas religiones, pero ellos estudian sólo los ya indicados y regulan su vida en sintonía con ellos.

A5) *Doctrinas y creencias*

a) *Sincretismo e igualdad de todas las religiones.* El MGCU tiene elementos procedentes del GA, del cristianismo, de la cábala judía, del budismo e hinduismo, de la mitología griega, teorías de la psicología moderna, etc. Rechazan el evolucionismo darwiniano, aceptado por algunos grupos del GM. Están abiertos a todas las religiones y se esfuerzan por descubrir lo común a todas ellas, tanto a las actuales existentes como a la extinguidas, sobre todo las precolombinas de América, especialmente la azteca, maya e inca. Según el MGCU éste no sería sincrético, pues no habría elaborado una nueva doctrina con ingredientes dispares, tomados de las religiones antiguas o modernas. Al contrario, lo que hacen es descubrir los principios básicos, inherentes a todas las religiones y su doctrina. De ahí deducen sus principios y normas de comportamiento. El MGCU sería como la quintaesencia y, por lo mismo, de valor o vigencia perenne al mismo tiempo que universal o válida para todos los hombres de todos los tiempos.

b) *Esoterismo.* Para el MGCU «Gnosis es el conocimiento superior, profundo y real de todo cuanto nos rodea, como consecuencia del previo auto-descubrimiento de nuestra verdadera realidad interna». Por eso insisten en el equilibrio entre 1) lo exterior (exotérico), lo perceptible por los sentidos y la razón, tanto actual como pasado reflejado en la «ciencia, arte, religión y filosofía» (CARF) de todos los tiempos y latitudes y 2) «lo oculto a nuestras percepciones y sensaciones tridimensionales», el esoterismo auténtico o «las experiencias referidas a unos procesos muy concretos operados en las llamadas dimensiones superiores e inferiores de la naturaleza, que coexisten con la tercera dimensión sin interferirse mutuamente, sin que tenga en ningún momento nada que ver con cualquier tipo de manipulación mental, física o intelectual». De ahí la importancia concedida a la instrospección psicológica con o sin los avances de la

psicología profunda actual y a las culturas antiguas. Una vez más se confirma el influjo del entorno socio-cutural como en el GA. y el hecho de que, como en la gnosis del siglo II, prevalezca lo psicológico y cultural sobre lo específicamente religioso.

El MGCU comunica el auténtico contenido del esoterismo gnóstico, «verdadera alternativa a la sociedad y modo de vivir que hasta ahora conocemos». Puede resumirse en «los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia, síntesis de la auténtica Enseñanza Gnóstica»:

1) Eliminar uno tras otro todos esos defectos y hábitos que consideramos necesarios. En realidad tenemos muy vivos el amor propio, el resentimiento, la envidia, la mentira, etc., que condicionan y embotellan nuestra conciencia. A este trabajo lo denominamos MORIR PSICOLÓGICO. Si el grano no muere, la planta no nace.

2) El verdadero Hombre no se limita a existir en el mundo físico, sino que puede moverse con unos cuerpos apropiados por otras dimensiones. La creación individual de estos Cuerpos Astral, Mental y Causal es el resultado del NACER ALQUÍMICO.

3) Dejando el egoísmo aparte, entregando este conocimiento gnóstico a toda persona con verdadero propósito de superación, desarrollamos el SACRIFCIO POR LA HUMANIDAD, sin pedir nada a cambio [10].

c) *Estructura o líneas generales del GM.* Según los escritos de MGCU, por ejemplo: la conferencia *Antropología gnóstica (= AG):* «Los caracteres que especifican al 'mito gnóstico' y que mutuamente se complementan entre sí son los siguientes: 1) Divinidad suprema; 2) Emanación y caída Pleromática; 3) DEMIURGO y Arquitecto; 4) Pneuma en el Mundo; 5) Dualismo; 6) Salvador; 7) Retorno» (AG, p. 3). El conocedor del gnosticismo del siglo II estará de acuerdo en que esta estructura doctrinal del GM no hace sino asumir la del gnosticismo del siglo II (7.5.1b1-6). Para salvar la distancia entre la divinidad suprema y el mundo material proceden de ella, por emanación como la luz del sol, una serie de parejas de eones (masculino-femenino, macho-hembra), al menos «los 30 del Mito Gnóstico de Valentín» (s. II) (AG, p. 4). Para que el componente «espiritual» alcance la perfecta gnosis los hombres necesitan de un Salvador que facilite la autoconciencia del hombre y lo impulse hacia la gnosis o conocimiento perfecto. El Salvador viene del dios trascendente, desconocido, y actúa al margen del Demiurgo. Marción (s. II) identifica

al Demiurgo con Jehováh o «Dios del A. Testamento», el cual sería distinto del Dios Padre bueno del N.T. Algo parecido enseña el MGCU, también cuando dice: «El Divino Rabí de Galilea (Jesucristo), en vez de rendir culto al JEHOVÁ antropomórfico de la judería, adoró a su Divino MACHO-HEMBRA (JAH-HOVAH), el PADRE-MADRE interior» (AG, p. 4). Gracias al Salvador el hombre puede retornar a su lugar de origen, donde se hallaba su pneuma-espíritu antes de caer al ámbito inferior y quedar aprisionado en un cuerpo.

d) *La divinidad.* El MGCU admite la existencia de un Logos o un Creador del Universo, un Demiurgo arquitecto. Pero no es una divinidad personal. No se trata ni de Dios ni de un dios, sino de una pluralidad, «un Creador colectivo», la colectividad de los Dhyan-Chohans, Angeles, Arcángeles... y demás fuerzas. Dios es Dioses. Dios es el Ejército de la Voz, la Gran Palabra, el Verbo. El Demiurgo es una unidad múltiple perfecta».

e) *Cristo.* El mayor Maestro de la humanidad no es el Hijo de Dios, sino un hombre: Jesús de Nazaret, sobre el cual descendió en el Jordán Cristo, el cual no es una persona divina ni angélica ni humana, sino un principio inteligente, una fuerza impersonal, una especie de energía cósmica, que puede manifestarse en cualqier individuo, aunque en Jesús de Nazaret lo hace de una manera e intensidad peculiar. Jesús de Nazaret representó en Palestina todo lo que tiene que pasar el Cristo cuando se encarna o hace inmanente a cada individuo. Sería uno de los muchos iniciados en la Gnosis. Habría comunicado enseñanzas superiores, o sea, gnósticas y secretas con ciertas técnicas a algunos discípulos elegidos, no a todo el pueblo ni a todos sus discípulos. Habría mantenido contacto durante su vida oculta con maestros de Egipto, Siria, Caldea, Grecia, Persia y la India. Cristo sería un «principio que no tiene nada de masculino ni de femenino y, sin embargo, pertenece a ambos como hermafrodita». Los pintores aciertan si lo representan con cuerpo de hombre y rostro femenino. En el Jordán, tras ser bautizado, Jesús cayó en trance extático y contempló «los tres soles divinos: el azul del Padre, el amarillo del Hijo y el rojo del E. Santo». Son los «tres Logos: Brahma, Visnú y Siva» (la triada suprema del hinduismo). Al regresar a su «cuerpo físico», Jesús fue consciente de que, en ese instante, había empezado a ser «Cristo». No hace falta decir que esta concepción es un préstamo tomado del gnosticismo del siglo II. En cuanto

Jesús de Nazaret empezó a ser Cristo, escogió a los 12 Apóstoles y les enseñó la representación del «Drama cósmico: la vida, pasión y muerte de nuestro Señor, el Cristo, representado desde los antiguos tiempos por todos los grandes avataras», también por «el Gran Señor de la Atlántida». Judas, Pedro y los demás Apóstoles se limitaron a «representar su papel en escena... Judas no quería ejecutar el que le tocó, pero tuvo que aprendérselo de memoria, y le fue enseñado por su Maestro» [11]. «Jesucristo es el Gran Maestro de la humanidad que encarnó en plenitud el principio Cristo. EL MGCU le rinde culto en su corazón porque explicó públicamente la doctrina del Cristo Intimo, que es el 'Salvador', el 'Cordero Inmolado'. La doctrina de Jesús es el ESOTERISMO CRÍSTICO. La concepción y el estudio de la enseñanza de Jesús del catolicismo difiere tanto del gnosticismo como el agua del aceite».

f) *La Virgen María.* Es una mujer, madre de Jesús de Nazaret como cualquier otra mujer es madre de sus hijos. Pero lo importante en ella es su condición de divinidad en cuanto femenina y potencia actuante en el cosmos y sobre todo en el hombre, dentro de cada uno como Cristo y, hasta cierto punto, al modo de la *sakti* (9.16) en el hinduismo. Pasó un proceso iniciático. Tiene una categoría simbólica y modélica como la *Stella Maris* o «Estrella del Mar» (alquimistas medievales), Isis y Cibeles (las antiguas religiones mistéricas), la *kundalini* (yoga), Tonanzin (aztecas), etc. Podemos y debemos acudir a la Virgen María como a todas las enunciadas, pues son «nuestra Divina Madre Cósmica» [12].

g) *Angelología.* El universo es vigilado, dirigido y animado por series casi interminables de jerarquías de seres conscientes, que son agentes de las leyes cósmicas y del destino. Cada Elohim trabaja en su especialidad. Los hombres podemos y debemos apelar a la protección angélica. Se les ha llamado con diversos nombres: Angeles, Arcangeles, Devas, Aralim, Ophanim, Dhyan-Chohans, etc. De esta manera, coherentes con su sincretismo, por una parte unifican a los seres intermedios entre la divinidad y los hombres; por otra, los identifican con el Demiurgo (7.5.2A 5d).

h) *El cielo, el infierno y el purgatorio.* La realidad designada por estos tres términos se toman en un sentido simbólico. El infierno siempre. «Cualquier infierno de tipo religioso es exclusivamente simbólico». Así comienza la respuesta a la 1.ª pregunta del libro SHI (p. 5) que versa sobre «el infierno del que nos habla la religión católi-

ca». Aunque no lo explicitara ni lo desarrollara [13], se deduciría de su creencia en la reencarnación de las almas. Para comprender el significado del «cielo» y de su número: «9 cielos» es necesario conocer lo que son los Sephirotes de la Cábala. Con otras palabras, los cielos son dimensiones superiores, que pueden experimentarse si se dan ciertos avances espirituales en el camino de la gnosis, a saber: «mundo astral, mundo mental, mundo causal, mundo intuicional, mundo átmico (en sánscrito y en el hinduismo, *atman* = «espíritu», luego «mundo espiritual»), Nirvana (9.10), mundo paranirvánico, mundo mahaparanirvánico y Empíreo». Como el hombre es un microcosmo o el cosmos-universo en miniatura, «estos 9 cielos se hallan también dentro de cada ser humamo, como estado superiores de Conciencia». Según se verá, se atribuye al infierno una alegorización similar aunque de sentido inverso, es decir en los estados inferiores de la conciencia y con una ubicación en las regiones subterráneas de la tierra.

i) *La Iglesia.* Por obra de su esoterismo, del dualismo o de lo que sea, el gnosticismo moderno no admite la doble vertiente de la Iglesia católica, a saber: la visible e institucional y la invisible, mistérica o «comunión de los santos», pertenezcan o no formalmente a la Iglesia, sean o no oficialmente católicos. La Iglesia católica sería sólo la visible y una desviación de la auténtica Iglesia de Jesucristo. Según S.A. Weor la *Iglesia gnóstica* es la Iglesia invisible de Jesucristo, la de los primeros cristianos de Galilea, la de las catacumbas romanas. Cuando un gnóstico aprende a desdoblarse en cuerpo astral, desarrolla ciertas facultades superiores ocultas del Ser y, en la medida de ese desarrollo, queda de hecho vinculado a la verdadera Iglesia de Jesucristo o, lo que es lo mismo, al Círculo Consciente de la Humanidad Solar (los ángeles, devas, etc., antes citados). Esas vivencias «místicas», o sabiduría por experiencia directa, vivencias en los 9 cielos antes enunciados, nada tienen que ver con la Iglesia o las iglesias del mundo físico. Por eso el MGCU carece de ritos, en lo que se refiere al mundo físico.

j) *El hombre.* Para el gnosticismo moderno el hombre es uno de los seres del cosmos, un ser más dentro del mundo e inmerso en el mismo. En el hombre hay «3 funcionalismos de la mente» o «3 mentes», a saber: «la sensual [14] que elabora los conceptos provenientes de los sentidos»; corresponde en los Evangelios a «la levadura de los saduceos, es decir, a las doctrinas materialistas, ateístas». «La mente intermedia», en la cual «encontramos las creencias religiosas

de todo tipo»; corresponde a «las doctrinas y actitud de los fariseos». Por fin, «la mente interior que funciona por sí misma con los datos aportados por la Conciencia del Ser»; funciona «sabiendo pensar psicológicamente» y consiste en «la vivencia interior, mística». Este dato coincide en parte con la gnosis del gnosticismo del siglo II. Gracias a la mente interior podemos «tener la experiencia directa de la Ley del *Karma*, de la reencarnación, de la Ley del Eterno retorno (9.3.), etc.» [15]. Su alma, como su espíritu en el gnosticismo del siglo II, retorna en el instante de la muerte al Uno, a lo divino, por medio del conocimiento-gnosis para ser absorbida por la Gran Gnosis-Consciencia.

En esta vida el hombre puede y suele ser visto como «cansado de tus complejos, de los miedos que bloquean las respuestas, de la pereza que te estanca, de la ansiedad y nerviosismo que agotan, de la ira que nos atrapa, de los agobios, vicios, obsesiones, etc.». Así lo publica su hoja de propaganda de *La gnosis. Un conocimiento que vuelve* y *Seguro que te sirve.* Por una parte, la situación psicológica de cada uno dentro de los trastornos más comunes en el entramado social de nuestro tiempo y, por otra, su consecuencia: «una seria limitación para tu desarrollo integral, haciéndonos infelices, torpes y retardatarios» son como la rampa de lanzamiento o la invitación al enganche o conexión con el gnosticismo moderno, o sea, a descubrir la clave capaz de solucionar todos los problemas personales gracias a la gnosis o conocimiento peculiar adquirido en las conferencias-coloquios. En ellas se exponen temas como «Autoconocimiento. Eliminación de defectos. Leyes de la naturaleza. Destino. Reencarnación. Los sueños. Desdoblamiento astral. Sexología. Alquimia sexual. Relajación. Concentración. Meditación». Admiten 49 estratos o niveles del subconsciente, en los cuales se almacenan y condensan un sinnúmero de Yoes con sus defectos y frustraciones, causa de los trastornos psíquicos, de los estreses, etc. Una buena mezcolanza de ingredientes gnósticos, ocultistas, astrológicos, psicológicos, sexuales, psicoterapia oriental y la reencarnación como perspectiva posmortal, pócima elaborada para mitigar e incluso eliminar las dolencias que aquejan al hombre occidental, hastiado de su activismo. Como recursos destacan y practican la autoobservación, autoinvestigación, el autoanálisis, la introspección en orden a lograr la reflexión y la meditación sobre la muerte de los yoes negativos.

k) *La reencarnación, la escatología y la salvación*. Por la revelación divina sabemos que nos salvamos si participamos de la muerte y resurrección de Jesucristo mediante la fe, inserción bautismal, la gracia divina, los dones del E. Santo y la cooperación de nuestras buenas obras. Los gnósticos están seguros de que se salvan por medio de la gnosis o conocimiento especial, no por la fe la cual haría infantil y dependiente al hombre. Es decisiva la apertura a las fuerzas cósmicas, expresión de la energía divina presente y actuante en todas las cosas y seres. Para alcanzar la fusión con la Energía cósmica y estar totalmente impregnado de la misma se necesita la purificación completa, la cual no se consigue sino tras sucesivas e incontables reencarnaciones (al menos 108 según Samael) a fin de eliminar todo lo corpóreo y material que es malo y oscuridad. Sólo así se alcanza la iluminación interior, el descubrimiento de la verdad que está dentro de nosotros mismos, pues somos de esencia divina, y nos transformemos en luz. Queda descartado el infierno a no ser en su sentido alegórico o simbólico del «reino mineral sumergido» (en las entrañas de la tierra), «de las pesadillas y tenebrosidades del inconsciente» (en cada uno) (SHI, 5-12). El alegorismo se compagina con el total realismo de un «infierno o regiones sumergidas del reino mineral» en las entrañas de la tierra con diversas zonas o estratos: la ígnea (volcanes), la acuosa (manantiales), la aérea, etc., réplica de los elementos constitutivos de la tierra y de los espacios siderales (*Ibídem*, 19 ss.).

Ya antes de la muerte los iniciados en la *Iglesia gnóstica*, según Samael A. Weor, cuando aprenden a viajar con el cuerpo astral, pueden hablar personalmente no sólo con Cristo, sino también con las almas de los muertos, con los ángeles e incluso ver a Dios cara a cara. Después de la muerte pueden hacer lo mismo, aunque las almas se quedan entre la gente; ven lo que hacen sus amigos y conocidos mejor que antes cuando estaban de manera visible. Esta es una creencia común con el espiritismo. Las almas de los buenos pueden reencarnarse hasta 108 veces a fin de estar totalmente purificadas. Las de los malos, tras la muerte, vuelven a la tierra haciéndose presentes en minerales, vegetales, animales irracionales y por fin en cuerpos humanos tras otras tantas existencias terrenas o reencarnaciones. Cuando han conseguido la reencarnación humana, deben pasar por otras «108 existencias», número de las 108 cuentas del collar de Buda y de las 108 vueltas que el brahmán indostánico hace

(diariamente) alrededor de la vaca sagrada» (SHI, 44). Si fracasan, repiten de nuevo todo el proceso, y así hasta que consuman «los 3.000 de estos ciclos de manifestación cósmica, asignados a toda Esencia, a toda Alma», es decir 108 vidas por 3.000 = 324.000 existencias humanas sobre la tierra. Quien no aprovecha estos innumerables oportunidades se queda «sin alcanzar el sublime estado de 'Mónada maestro'». Entonces «la chispa inmortal que todos llevamos dentro, la Mónada sublime (el alma), recoge su esencia, a saber: sus principios anímicos, se la absorbe en sí misma y se sumerje luego en el espíritu universal de vida para siempre», o sea, es reabsorbida por lo Uno-Todo pancosmista, del cual procede por emanación. Entonces desaparece, se extingue, su individualidad sin haber conseguido su «autorrealización» (SHI, 44 ss.). «Las almas de los que no han sido bautizados, entendiéndose por bautismo un pacto de magia sexual, habitan en la primera región subterránea lunar, denominada Limbo». Allí, en el Limbo, permanecen en espera de una nueva reencarnación, «millones de seres humanos que jamás transmutaron las aguas seminales en el Vino de la Luz de la Alquimia» [16].

l) *¿Talante ascético o libertino?* No es fácil precisar cuál es el talante ético-ascético de los nuevos gnósticos por falta de datos. El MGCU recorre preferentemente el camino ascético. Al parecer hay grupos que van por el otro e incluso hablan no sin agresividad de los célibes católicos (sacerdotes, etc.) precisamente por vivir el celibato. En el horizonte del MGCU tampoco se divisa el celibato como estado de vida [17]. El MGCU distingue tres formas de sexualidad, a saber: a) la común y corriente, b) la castidad sin relación sexual fisiológica ni mental consentida, c) la sexualidad gnóstica, vinculada a la alquimia, al tantrismo, al taoísmo, al sivaísmo hindú e incluso a toda las culturas «serpentinas». Para el MGCU la serpiente es un símbolo de la sexualidad, concepción que cae en el reduccionismo respecto a la función de la serpiente en cuanto epifanía y encarnación de la diosa Madre Tierra en la religiosidad telúrica prehistórica y de tantas formas religiosas posteriores, por ejemplo: las mistéricas de los primeros siglos cristianos y no pocos estratos de las precolombinas. En ellas la serpiente está vinculada con la fertilidad agraria, la fecundidad humana, la salud y la subsistencia tras la muerte [18]. También los gnósticos concedían un valor especial a la serpiente, especialmente los ofitas, los naasenos, con «serpiente» (= *óphis* en gr., *nahas* en hebreo) hasta en su mismo nombre y los peratas. A juzgar por ciertas referencias algunos tienen ciertos ritos de magia sexual.

En la *Iglesia gnóstica* y en otras ramas del GM, al parecer también del MGCU, la relación conyugal trata de conjugar lo «purificatorio, ascético» y lo «libertino» en cuanto aspiran a llegar al borde del orgasmo, pero sin que este se realice. Para conseguirlo se someten a un entrenamiento progresivo y sofisticado de índole purificatoria, encaminado al autodominio completo, reservado a los muy avanzados. Se procede así por las sensaciones misteriosas que se experimentan de índole no propiamente sexual y sobre todo por considerar la materia como intrínsecamente mala, herencia del GA y de maniqueísmo, lo cual, consiguientemente, los lleva a rechazar lo sexual, al menos en su consumación, y su consecuencia, los hijos. La generación de los hijos contribuye, según ellos, a la propagación de las tinieblas, de lo malo, de la materia. Si los esposos tienen algún hijo a pesar de su entrenamiento encaminados a evitar la propagación de la materia, la descendencia, los llaman «hijos de la divinidad», denominación que, según sus creencias, no es un mero eufemismo. Al menos hasta hace pocos años se casaban obligatoriamente por la Iglesia a fin de guardar la conveniente discreción. Agradezco estas informaciones a una persona, pacense de origen, directora de una rama gnóstica durante varios años, desvinculada ahora totalmente del gnosticismo, cuyo deseo de anonimato respeto, quien además afirma la rígida estructuración piramidal en sus diversos estratos (regional, nacional, europeo, mundial) dentro de su rama gnóstica, negada por otros.

«Al nacer, todos disponemos de un 3 % de Conciencia libre o de Esencia; el 97 % restante está como enfrascada o embotellada en la multiplicidad del ego» o de los yoes negativos. La Esencia de un niño recién nacido vería a sus padres como nosotros a un drogadicto, o sea, adicto-dependiente o esclavizado por un sinnúmero de yoes: el de la avaricia, el de la lujuria, etc. «El trabajo esotérico gnóstico» consiste en «trabajar sobre sí mismo, sobre todo sobre la mente y el sentimiento» hasta lograr un «cambio radical y definitivo de la forma de pensar y de sentir» llegando a «cristalizar Alma en nosotros». En «el gimnasio psicológico» de la lucha ascética personal y también en el de la convivencia conyugal, familiar y social hay que a) descubrir el defecto que uno quiere eliminar y trabajarlo, b) comprenderlo y c) eliminarlo». Para ello, además de nuestro esfuerzo, hay que acudir al «poder de la Divina Madre Cósmica, la divina Madre Kundalini».

Por «Alma» entiende «ese conjunto de cuerpos, atributos, poderes, virtudes, cualidades, etc., que subyacen en el Ser. Los Evangelios dicen: 'En paciencia poseeréis vuestras almas'. Hoy por hoy nosotros no poseemos nuestras Almas, antes bien el Alma nos posee. Somos una carga pesada para eso que se llama Alma, un fardo realmente abrumador. Llegar a poseer Alma es un anhelo. Más aún, el mismísimo cuerpo físico debe llegar a transformarse en Alma. Quien posee su alma dispone de poderes extraordinarios». «Cuando se adquiere la Conciencia iluminada y se ha hecho libre de verdad, ha cristalizado eso que se llama alma y será todo Alma, hasta su cuerpo físico y estará cargado de atributos y poderes cósmicos, poderes que divinizan». Pero, como el agua no hierve sino a 100 grados, para «cristalizar Alma» hay que pasar por fuertes crisis que disuelvan lo que «en el Tibet se llama 'agregados psíquicos'», esto es, los yoes que son «como una persona dentro de nosotros» y que nos convierten en «una mansión con muchos criados», en la que cada uno se empeñara en hacer al mismo tiempo algo distinto: comer, leer el periódico, visitar a un amigo. Sería el caos. Por eso «el hombre que no trabaja su propia vida, está perdiendo el tiempo miserablemente» [19].

m) *La «Ley de la recurrencia» y la inmediatez de la «Gran catástrofe»*. Todas las grandes razas que han existido en la tierra se han extinguido siempre tras un gran cataclismo, por ejemplo: la atlántida —anterior a la actual— desapareció por un «cataclismo» hasta en su sentido etimológico (gr. *kataclysmós* = «diluvio»). La actual —la 5.ª— es la raza aria con varias subrazas, por ejemplo: la 4.ª (Grecia y Roma), la 6.ª («mezcla de los españoles con las razas autóctonas de Indoamérica»). Desaparecerá también «tras un gran cataclismo». A continuación habrá «un tipo de gente nueva, mezcla de terrícolas y extraterrestres, humanidad resplandeciente». Será «el personal con el cual se habrá de formar la futura Jerusalén, de la cual habla el *Apocalipsis* de S. Juan». Entonces reaparecerán «las gloriosas civilizaciones esotéricas de la antigüedad», por ejemplo: «los misterios de Grecia y Roma». Es «la ley de la recurrencia» y de los ciclos cósmicos, que se desarrollan como en espiral, simbolizada por el caracol. «Las escenas de nuestras vidas anteriores se repiten ya en espiras más elevadas, ya en espiras más bajas» (SHI, 317-26). Por la «ley de la recurrencia», en cada «retorno», como en cada ciclo cósmico (9.3), se repiten las mismas personas, acontecimientos, etc., aunque los interesados no son conscientes de esta «recurrencia» o reiteración.

A6. *Organización*

En el MGCU los distintos grupos son autónomos; se autogobiernan por medio de las asambleas o reunión de todos sus miembros y se federan con los restantes grupos de su país para el desarrollo de sus fines por medio de una *Asamblea general* de los delegados elegidos por la Asamblea local, aunque están federados. Federalismo y democracia son los dos principios básicos y estatutarios reguladores del MGCU. Carecen de autoridad central, superior y de jerarquía interna. Los cargos no son vitalicios, sino rotativos, a fin de evitar el surgimiento de líderes déspotas. Se promueve la participación de todos los miembros en las tareas de su grupo. La sede central del MGCU de España se halla en Madrid, la mundial en Colombia.

A7. *Compromiso y actividades*

El objetivo gnóstico es «el cambio radical» de la persona humana, o sea, la elevación del «nivel moral» o, como prefieren denominarlo, «del nivel del Ser», en el cual hay distintos peldaños de la llamada «Escalera maravillosa». Lo bueno, bello y sublime en el hombre es su «Esencia», preexistente —a su unión con el cuerpo— en el «Cielo, en la Vía Láctea, la Galaxia en la que vivimos». La «Esencia» desciende pasando por el Sol y por la zona planetaria hasta que es recibida en el cuerpo adecuado, obra de los padres, si bien aquí tiende a prevalecer el valor simbólico. El hombre debe ejercitarse en esta vida que es como un «Gimnasio psicológico» a fin de purificarse de todos los contagios e impurezas. La falta o pecado capital, más que la soberbia, es la lujuria; el pecado original fue también de lujuria [20] . Hay que llegar a la castidad perfecta no sólo en estado consciente, sino también en el inconsciente, es decir durante el sueño y en los sueños, pues estos son también culpables si son malos. En cada «Yo» hay muchos «Yoes», muchos de ellos negativos, otros positivos. Hay que eliminar los primeros, potenciar estos. El que cae en un pecado grave, si al mismo tiempo es escandaloso, es castigado, por ejemplo: volver a escuchar todas las conferencias hasta que madure, e incluso expulsado del grupo para que se esmere en la lucha por eliminar el Yo lujurioso o el ebrio. Si lo hace, puede reincorporarse. Hay que conseguir retornar al lugar de origen o a las dimensiones superiores. Esto tras la muerte y, en la medida de lo posible, también antes de ella. El Instructor que me informaba hablaba convencido de una experiencia personal, común a otros muchos, a saber: la salida de «la esencia» o alma del cuerpo durante el sueño. Mientras el cuerpo queda en la cama, la esencia se pone en

contacto con los muertos, fenómenos igual o similar al de los viajes chamánicos, de los que hablo en otro pasaje y que ahora explica la psicología profunda [21].

— Los miembros de la Iglesia gnóstica dedican un tiempo estatuido a la meditación profunda a fin de alcanzar la sabiduría, el conocimiento especial, la gnosis; los del MGCU un tiempo voluntario a la meditación o reconcentración y al examen.

— Propagan su movimiento y espíritu gnóstico, que va en la línea de una asociación filantrópica y cultural. Y deben hacerlo con mansedumbre sin acobardarse ni enfurecerse si hallan oposición en las familias visitadas o del «señor cura del pueblo»; «el misionero gnóstico debe dar sabiduría y amor a sus semejantes. Va a dar, a asistir, a auxiliar, pero con Amor» (*Los tres factores, 6*)

— Dan o participan en las numerosas conferencias, aisladas o en serie, de signo socio-cultural, dadas generalmente a pocos asistentes con una gran constancia.

— En el MGCU no hay actividades propiamente secretas, aunque las enseñanzas se van impartiendo de forma gradual como es lógico y didáctico. Dicen que no tratan de captar adeptos aunque se hagan gracias al trato personal, a las conferencias y cursillos. De hecho los adeptos dejan de considerarse católicos o pertenecientes a cualquiera otra religión.

— Las conferencias y su aplicación o prácticas suelen darse en tres «cámaras» o dimensiones, a saber: la elemental o de iniciación con una duración de seis meses, la de perfeccionamiento de tres años y la de plenificación que incluye los conocimientos más herméticos y que puede prolongarse durante toda la vida. Los del CEG recurren también a la «musicoterapia» y a la «cromoterapia», o sea, al influjo de la música o de los sonidos y de los colores a fin de sanar las dolencias humanas y llegar a descubrir no pocas facultades adormecidas del ser humano. Al parecer, el gnosticismo moderno procura influir en otros NMR, y de hecho influye sobre todo en los rosacrucistas, en Nueva Era, etc. Aspiran también a incrementar su influencia en la psicología y en el psico-análisis, en el arte, en la política, etc., e incluso a formar el Ejército de la Salvación Mundial en cuanto llegado un momento no va a ser idéntico el rumbo y el destino de los hombres corrientes que el de los gnósticos que han trabajado en su perfeccionamiento. Sólo una selección de gnósticos o los mejores de ellos iniciarán la Era de Acuario, a la que aluden también los de Nueva Era, etc.

A8. *Financiación*

Se financian mediante las cuotas mensuales y el trabajo de sus miembros, las sesiones y cursos de control mental, las conferencias, los donativos circunstanciales, etc.

7.5.2B. *La Iglesia Gnóstica*

Aparte de la *Iglesia Gnóstica (= IG)* del iniciador del GM, J. Doinel, conviene destacar el grupo que heredó esa denominación: IG, a saber: el de Arnold Krum-Heller, más conocido por el pseudónimo Huiracocha. Su IG se llama también *Fraternidad Rosacruciana Antigua;* está asociada a la «Confederación Universal de los Iniciados». También la *Logosofía*, la *Iglesia Patriarcal Gnóstica*, etc.

B1. *Aparición.* En 1915 en Méjico.

B2. *Fundadores.* De la *Iglesia Gnóstica* Arnold Krum-Heller (1876-1949), hijo de padres alemanes que emigraron a Méjico en 1923, estudió medicina y ciencias naturales en Europa. La Universidad de Méjico le concedió el doctorado *Honoris causa.* Además de Huiracocha, es nombrado también por el título «soberano Comendador». El se nombró a sí mismo y se autotituló «Arzobispo» de la IG. Se dedicó sobre todo al estudio del ocultismo. Sostiene que los conocimientos de procedencia oriental se hallan también en los aztecas, en templos de América Central así como en tradiciones y códices incas. Su discípulo Carlos Bernardo González Pecotche (Raumsol) es el fundador de la *Logosofía.*

B3. *Libros básicos*. cfr. 7.5.2c.

B4. *Doctrina y creencias*.

Aparte de varias coincidencias con el GA, creo conveniente destacar los siguientes puntos y perspectivas doctrinales.

a) *Esoterismo.* Según el GA la revelación divina se habría conservado en secreto hasta que fue comunicada a un grupo de selectos: los gnósticos, que, en parte, la comunican a un grupo más numeroso —sus discípulos e iniciados— como la adecuada para la situación socio-cultural de su tiempo, el siglo II y siguientes. Este mismo talante tienen los grupos gnósticos de nuestros días. Según varios de sus grupos sus enseñanzas son iniciáticas y se comunican a los que están preparados para recibir la doctrina verdadera. El mismo Huiracocha invita: «Venid, pues, bebed de esta fuente. La Iglesia Gnóstica no es una iglesia, sino un nuevo ideal religioso pensado para

este tiempo. Es la Iglesia de Cristo, la que Jesús, el divino Rabí de Galilea, predicó con todos sus sagrados Misterios Iniciáticos. Es la Iglesia de la Redención, la Primitiva Iglesia Cristiana, que sufrió los embates del sectarismo católico» [22]. Por tanto la IG conecta con la auténtica doctrina de Jesucristo, que se habría mantenido como subterránea desde los primeros siglos cristianos hasta el actual, idea más clara, si cabe, en el texto transcrito en el apartado siguiente (7.5.2B4c).

b) *Sincretismo.* No todos los grupos del gnosticismo moderno tienen la misma vinculación con el del siglo II d.C. En la IG hay una relación directa en cuanto su fundador estudió los textos conocidos del GM. Huiracocha alaba a los gnósticos antiguos: Valentín, Basílides, etc. Más aún, considera iniciados en el gnosticismo a quienes de ningún modo lo están, por ejemplo: Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano, S. Agustín, S. Ambrosio, etc. Aparte de los ingredientes tomados del GA, los hay cristianos, orientales y, de manera más intencionada, de las culturas y religiones precolombinas ya indicadas.

c) *La «gnosis» un conocimiento reservado a una elite, superior al de la «razón» y de la «fe».* Para los gnósticos modernos, como para los antiguos, el conocimiento no es el de los sentidos, ni el racional y ni siquiera el de la fe, respuesta a la revelación divina, sino la gnosis, un conocimiento peculiar, reservado para una elite o grupo selecto, de iniciados en la misma. De ahí su superioridad y tal vez hasta el estilo grandilocuente de los escritos huiracochanos, por ejemplo: «Nos, Arzobispos y Obispos de la Santa Iglesia Gnóstica,... enviamos nuestra bendición apostólica a todos los Hermanos sin distinción de sexo, casta, raza o color, deseando que la Rueda Evolutiva de este Ciclo de Vida (*influjo budista*) acelere su paso, para que la Fraternidad se haga carne en todos los Hijos del Padre y el Logos divino haga florecer la *Rosa* bendita de la Espiritualidad sobre la gigantesca *Cruz* de nuestra tierra. Nos... autorizamos al Arzobispo de nuestra Santa Iglesia, Frater Huiracocha para que dé a la publicidad este libro, en el cual hace una exposición doctrinal sobre el número y el significado de nuestros Misterios, puesto que llegó el momento en el cual la Primitiva y Verdadera Iglesia Cristiana salga al encuentro de la humanidad en esta Era precedente al nacimiento del Acuario» [23].

Obsérvese su conexión con la Era Acuario de la secta de moda ahora, Nueva Era. Los simples fieles, los creyentes dicen: «yo creo...»;

en cambio, los gnósticos: «yo sé...», pero no por medio de la razón ordinaria, sino de un «conocimiento» especial, reservado a unos pocos, respaldado por el desarrollo de todas las fuerzas ocultas de la mente. De ahí sus conferencias sobre psicología profunda, astrología, arqueología, etc.

B5. *Organización*

Según Kloppenburg [24] la sede central administrativa de la Iglesia Gnóstica se halla en Ciénaga (Magdalena), su *Supremum Summum Sanctuarium* en la Sierra Nevada de Sta. Marta.

— En éste, «templo de los misterios mayores» [25], se reúne el *Supremo y Sumo Consejo* con los 12 *Apóstoles* a los que corresponde la custodia de la pureza de la enseñanza y su vivencia mística.

— En cada ciudad tienen un templo gnóstico, reproducción del central y supremo en la medida de lo posible.

— Si no hay templo, instalan su *Lumisial* en la casa de una familia adepta a fin de celebrar la liturgia gnóstica, que es una parodia de la católica, también de la Sda. Eucaristía.

— Las denominaciones de su jerarquía se asimilan a la católica, pues en la Iglesia gnóstica hay *patriarcas, arzobispos, obispos, nuncios, sacerdotes.*

La estructura, como en todos los NMR, es jerárquica y piramidal con distintos grados o peldaños. Para ascender de uno al otro, al inmediatamente superior, de ordinario hay que saltar o salvar no pocas barreras y obstáculos, que son garantía de la valía así como de la «rectitud de intención» o de la entrega total y sin reservas del aspirante.

7.5.2C. *Instituto Gnóstico de Antropología*

Denominación anterior (en torno a 1950) *Asociación Gnóstica de Estudios de Antropología y Ciencias* (AGEACAC) (AGEAC es otra sigla de la anterior); desde 1987 *Instituto Gnóstico de Antropología* (IGA) [26].

C1-2) Su *aparición* queda vinculada a Samael Aun Weor al que consideran su *fundador* (7.5.2A3).

C3) *Número* de miembros. El IGA está extendido por toda América y por bastantes países de Europa. En España hay 70 centros con un número aproximado de 5 a 40 miembros en cada uno; el de la ciudad de Burgos cuenta con 8 en octubre de 1992.

C4) *Doctrina y creencias*. Coincide en muchos puntos con las del MGCU. Insiste sobre todo en los siguientes.

— *Lo «divinal masculino y femenino»*. Dios no es una realidad o un ser personal, sino impersonal, panteísta, que lo llena todo. Hablan de «Dios Padre» y de «Dios (¿por qué no «diosa»?) Madre» como la doble dimensión o vertiente de lo divino y humano. Jesús de Nazaret recibió la porción más elevada de lo divino masculino, o sea, de lo crístico. Todo ser humano tiene una porción mayor o menor de lo crístico, que, en su esencia, es el desarrollo total del Alma-Conciencia, especie de Energía cósmica concentrada en una persona, la chispa «divinal» (adjetivo de uso casi exclusivo en vez de «divino, etc.») totalmente desarrollada. Es el más sublime, maravilloso e importante de todos los seres. Plasmó en su vida lo que debe pasar internamente todo ser humano en su recorrido del «camino iniciático». Otro gran ser es la Virgen María. Su alma vino a la tierra como encarnación de la dimensión femenina de lo divino, de la naturaleza como lo fue Isis entre los egipcios, Siva en el hinduismo, Stella Maris entre los alquimistas medievales, Cibeles, Afrodita-Venus, etc., entre los griegos y romanos, etc.

— *El hombre, su constitución y destino tras la muerte.* Consta de cuerpo (material), alma (la parte divinal) y espíritu (el alma totalmente desarrollada o perfecta). El alma preexistía antes de su unión con un cuerpo. Se encarnó en un cuerpo para aprender lo místico de la vida, del cosmos. Tras la muerte el cuerpo se corrompe, desaparece. El alma subsiste para generalmente reencarnarse de nuevo en otro cuerpo. Si el alma ha desarrollado todas su potencialidades, no necesita someterse al proceso de la reencarnación, sino que se zambulle en lo Absoluto, lo divinal concebido de modo panteísta; allí es totalmente feliz.

Durante el sueño, el alma (que no es la mente) se halla fuera del cuerpo, en el mundo astral, el de los sueños, «la 4ª dimensión», aunque permanece unida al cuerpo por medio del «cordón blanco», calificado así porque ese es su color. Por encima del cuerpo y de la mente que piensa, reflexiona y a veces se encadena o se esclaviza a sus pensamientos y devaneos está la Conciencia, el Ser, el Alma.

— *Astrología.* Admiten la influencia de la luna y de los astros en la vida y actividad de los hombres. Por eso, en sus centros se ven cuadros y carteles murales con representaciones simbólicas de los signos zodiacales.

C5) *Actividades.* El adepto al IGA

— debe participar dos días a la semana en reuniones para hacer un rato de meditación, la cual pasa por los siguientes estadios: relajación, interiorización, búsqueda de lo divinal dentro de cada uno sin olvidar el examen de la culpabilidad personal en los conflictos con los demás y de las causas de los propios sufrimientos, desasosiegos, pesimismos, etc. A veces recitan no vocalmente, sino en su interior, muy despacio, como paladeándolas algunas oraciones, por ejemplo: el *Padrenuestro* al Dios Padre, el *Avemaría* al Dios Madre, y sobre todo fórmulas oracionales espontáneas o brotadas del corazón en ese momento.

— Puede leer la Biblia y a veces lo hacen como a veces van a la iglesia para orar a la Energía crística presente allí y ponerse en contacto con ella, en una oración que debe brotar del corazón, no sólo de la mente. El gnóstico del IGA pide auxilio divinal al Dios Padre y al Dios Madre como un niño acude confiado a su padre y a su madre.

— C6) *Organización.* Cada grupo del IGA es autónomo e independiente, si bien tiene cierta relación la sede central ubicada en México D.F.

Dentro de cada centro o grupo no hay jerarquía ni grupos internos; sólo reconocen la gradación interior de acuerdo con el perfeccionamiento personal de cada uno o del alma, gradación que no puede medirse ni graduarse.

7.5.2D. *Centro de Estudios de Antropología Gnóstica* [27]

He aquí los muy escasos datos obtenidos de la visita a su centro en Burgos, donde se niegan a ofrecer información alguna, obstinados en la reserva más absoluta e incluso en el deseo de que no se hable de ellos ni de su existencia y denominación a pesar de haber anunciado una serie de conferencias en la prensa local.

Originariamente, su nombre era *Centro de Estudios Gnósticos*, posteriormente *Centro de Estudios de Antropología Gnóstica*, si bien su sigla no ha variado: CEG.

D1) *Aparición.* Aunque remonta sus orígenes a Samael Aun Weor, su existencia escindida e independiente remonta hacia el año 1984.

D2) *Libros básicos.* Al menos los de S. Aun Weor y los de Ernesto Barón, que son los expuestos en las vitrinas del centro. La revista, órgano del CEG, se titula *Alcione* de excelente presentación; la que veo trata sobre todo de Venus y la sexualidad.

D3) *Fundador.* Ernesto Barón, un discípulo de Samael Aun Weor. De la AGAECC, otro discípulo de S.A. Weor: Julio Medina Vizcaíno, llamado «Maestro Gargha Kuichines» y «el Gran Buda viviente». Julio Medina, acusado por el MGCU, ha sido procesado por adulteración de la doctrina del MGCU, etc.; se halla en la cárcel.

D4) El CEG, conjunto de grupos gnósticos de naturaleza esotérica o reservados a una élite de iniciados, no se consideran una religión, pero tratan de recoger el substrato común a todas las religiones tanto las actuales como las ya extinguidas marginando los rasgos diferenciales. Por eso, al incorporarse al CEG, se sienten desvinculados de la Iglesia en el supuesto de que hubieran pertenecido a la misma por el bautismo y por tradición familiar.

— En sus conferencias y en los libros expuestos en las vitrinas del centro tratan de las escuelas esotéricas, del lamaísmo tibetano, taoísmo chino, el tarot y la cábala, la psicología gnóstica, la astrología hermética, los extraterrestres, las culturas y religiones precolombinas, egipcia, griega, etc. Los carteles murales con representaciones simbólicas de los signos del zodiaco coinciden con los del IGA.

Notas y Bibliografía

1. Sobre la gnosis y el gnosticismo moderno, cfr. A. Cornelis - A. Leonard, *La gnosis eterna*, Andorra 1961 (la gnosis antigua, su refutación por los SS. Padres y la gnosis moderna en el sentido amplio de gnosis y gnosticismo); J.C. Elizaga, o.c. 180-89; R. Flasche, *Gnostische Tendenzen innerhalb neuer Religionen*, «Una Sancta» 41 (1986) 339-52 (más que de los diversos grupos gnósticos habla de las notas gnósticas y de su presencia en tantos NMR); C. Labrecque, *La sette e le Gnosi. Una sfida alla Chiesa*, Milán 1987 (traducción de *Les voiliers du crépuscule —Sectes et gnoses—*) (características y breve descripción de las sectas en general; exposición amplia de la gnosis, de sus características y de los criterios de discernimiento para los católicos; principales grupos gnósticos si bien no se refiere a los llamados así sino a AMORC, Eckankar, Hare Krisna, MT, IC, MLD, Fraternidad Blanca Universal, la Fundación Urantia, el bahaísmo y el Movimiento raeliano); F. Sampedro Nieto, o.c. 157-68 (breve descripción con datos alusivos sobre todo a Hispanoamérica); J. Vernette, *Le réveil de la Gnose*, «Études» marzo (1987) 375-87.

2. Publicados por D.M. Parrot - J.M. Robinson, *The Nag-Hammadi Library translated to english*, Leiden 1977.

3. Cfr. su traducción en J. Monserrat Torrents, *Los gnósticos*, I-II, Madrid 1983.

4. Cfr. las notas definitorias aprobadas por casi todos los participantes en el Congreso celebrado en Mesina: *Le origini dello gnosticismo —Colloquio di Messina— 18 aprile 1966*, Leiden 1967 (dir. Ugo Bianchi).

5. Traducción y comentario de S. Aun Weor en *El Pistis Sophía*, Barcelona 1989[2].

6. *Antropología gnóstica, Educación fundamental, El matrimonio perfecto, El misterio de Aureo Amanecer, El Parsifal Desvelado, La doctrina secreta de Anahuac, La Gran rebelión, Las Tres Montañas, Más allá de la muerte, Medicina oculta y magia práctica, Sí hay infierno, Sí hay diablo, Sí hay karma* (en sentido simbólico), *Tratado de psicología revolucionaria*, Barcelona 1979 y ss. así como varios más. Los distintos grupos gnósticos convierten en libros unas u otras conferencias dadas por el fundador aunque no todos consideran básicos todos sus libros (7.5.2A4). De algunos hay varias ediciones, por ejemplo: del último citado 1979[1], 1989[1]. ¿Pero cuántos ejemplares en cada edición?

7. Cfr. G. DI BERNARDO (Gran Maestre del Gran Oriente de Italia), *Filosofía de la masonería*, Madrid 1991, 117-58 (cap. VII: *Masonería y misticismo*); R. GUENON, *Estudios sobre la masonería* y *Consideraciones sobre la vía iniciática*, 1983 y 1988, respectivamente.

8. Agradezco a Angel Prats Guerrero, Instructor del MGCU en Burgos y en Soria, la información y la supervisión de esta exposición del GM.

9. Una noche «fui llamado telepáticamente por un grupo de Maestros de la Venerable Gan Logia Blanca». Abandona el cuerpo físico y viaja flotando por los espacios siderales. Los adeptos de la Fraternidad Oculta le reciben con aclamaciones. «Ha venido el arcángel Samael» y le recuerdan: «Tú, como *avatara* de la nueva Era Acuaria, debes respondernos sobre la conveniencia o inconveniencia de entregarle a la humanidad terrestre las naves cósmicas» Unos años más tarde, el Padre «entregó esas naves a ciertos grupos selectos de la humanidad»; están «en una región inaccesible del Himalaya, donde jamás los comunistas podrán llegar» en posesión de «una comunidad de lamas», los cuales viajan en ellas «a otros mundos del espacio» (SHI, 311-12).

10. MGCU, *Presentación* (= PRES.), Madrid s.a., 8.

11. Lo entrecomillado está tomado de SHI (= *Sí hay infierno...*), 261 ss.

12. El marxismo relaciona también a la Virgen María con Isis, Cibeles, Deméter y restantes diosas madres Tierra de las religiones mistéricas vigentes en los siglos inmediatamente anteriores y posteriores a Jesucristo, cfr. *Pequeño diccionario del ateísmo científico*, Moscú 1964, s.v. *Madre de dios* (en ruso).

13. SHI, pp. 5-270. Cfr. su interpretación dos epígrafes más tarde (apartado, -j).

14. Designación totalmente inadecuada, tal vez por culpa de una traducción inadecuada del inglés, en vez de «sensorial, sensitiva».

15. Ideas hindúes y budistas. La teoría de las tres mentes recoge, en parte, la constitución tricotómica (cuerpo-sentidos, alma y espíritu) del hombre, propia del gnosticismo del siglo II.

Las palabras entrecomilladas están tomadas de una conferencia fotocopiada: *Las tres mentes* sin fecha, dada en la sede que el MGCU tiene en Burgos. En nuestros días se tiende a usar «mente» por «alma» como ocurrió ya en la antigüedad, por ejemplo: en el epicúreo Lucrecio (s. I a.C.) para evitar las connotaciones de espiritualidad e inmortalidad individual, propias del término «alma», cfr. M. GUERRA, *La traducción de los textos litúrgicos. Algunas consideraciones filológico-teológicas*, Toledo 1990, 138-43. Los católicos estamos alertados para no aceptar semejante interferencia del entorno materialista: «La Iglesia afirma la supervivencia y la subsistencia de un elemento espiritual, dotado de consciencia y de voluntad... Para designar este elemento la Iglesia emplea la palabra *alma*, consagrada por el uso de la Sda. Escritura y de la Tradición.... No hay razón alguna para rechazar ese término», aunque en teoría podría ser designado por otros, por ejemplo: 'yo humano', yo consciente, mente» (JUAN PABLO II, *Carta a los Presidentes de las Conferencias Episcopales sobre algunas cuestiones de Escatología*, AAS 71 [1979] 940).

16. *Ibídem*, 61. Quien desee conocer mejor la enmarañada doctrina de la reencarnación según el fundador del MGCU puede leer el capítulo dedicado a la misma en SHI 299-313, plagado de préstamos budistas e hindúes al menos en cuanto a la terminología: *karma, boddhisattva, Nirvana, etc.* y el sincretismo de elementos cristianos fuera de contexto, por ejemplo: el «Padre mío, pase de mi este cáliz...» de Cristo en Getsemaní y teosóficos.

17. Cfr. conferencia *El amor* de S.A. Weor y su descripción de la relación sexual dentro del matrimonio, que, por una parte, aparece aureolado por rasgos románticos y, por otra, se insinúa la concepción tántrica.

18. Cfr. M. GUERRA, *La serpiente, epifanía y encarnación de la suprema divinidad telúrica: la Madre Telus*, «Burgense» 6 (1955) 9-71. Supervivencias residuales de esta creencia han conservado su vigencia hasta nuestro tiempo de una forma más o menos supersticiosa, por ejemplo: en la merindad de Sotoscueva (norte de la provincia de Burgos), cfr. IDEM, *Constantes religiosas y sotoscuevenses (Ojo Guareña, Cuna de Castilla)*, Burgos 1973, 544 ss.

19. Cfr. las conferencias *Los tres factores, Didáctica para la disolución del Ego* y *Necesidad de cambiar la forma de pensar* de S. A. Weor, de donde están tomadas las frases entrecomilladas.

20. En los tres primeros siglos de la Iglesia sólo un escritor cristiano, Clemente de Alejandría, considera el pecado original como una anticipación indebida e irresponsable de la actividad sexual, conyugal, prevista en el plan de Dios sobre el hombre. No permite afirmar la naturaleza sexual del pecado original ni el relato del *Génesis* en sí mismo, ni su contexto, ni su visión al trasluz del enfrentamiento de la religión celeste, la israelí, con las telúricas de los cananeos (cfr. M. GUERRA, *El pecado original, un mito etiológico y parenético*, «Burgense» 8 [1967] 9-63).

21. Lo dicho sobre el objetivo está expuesto sobre todo en S. AUN WEOR, *Tratado de psicología revolucionaria.*

22. Tomado de B. KLOPPENBURG *Movimientos pseudo-espirituales* en *Sectas en América latina*, CELAM 1982, 203-204.

23. Téngase en cuenta que son palabras del mismo Huiracocha en la presentación-justificación de su libro *La Iglesia gnóstica.* A continuación sigue la invitación ya transcrita con su cita en la nota anterior.

24. Cfr. B. KLOPPENBURG, *Sectas en América Latina...* 205.

25. En los misterios de la antigüedad, por ejemplo: en los eleusinos había también misterios e iniciaciones mayores y menores.

26. Agradezco a Ricardo González, Instructor de IGA en Burgos, los datos relacionados con IGA.

27. Cf. A. MORALA DE LA VIUDA, *Gnosis: Doctrina y refutación. Testimonio personal de un ex-adepto* en R. PINTO CAÑÓN-A. MORALA, *Las sectas, trampa y engaño*, León 1994, 73-113.

7.6. Gnosis de Princeton [1]

He aquí un grupo que merece un sitial aparte por su novedad, mucho más rara en nuestro tiempo, la novedad de una gnosis que dice ser ciencia y religión al mismo tiempo.

7.6.1. Su denominación

Este es su puesto por obra de su denominación, aunque sus representantes se enojarían si se les relacionara con el gnosticismo tanto antiguo como moderno. Tampoco quiere ser confundida con el esoterismo. Fueron sus opositores quienes en 1969, no sin ironía, les impusieron ese nombre que ellos terminaron por aceptar no sin humor y que en parte le conviene según se verá.

7.6.2. Aparición

En torno a 1965 en las universidades de Pasadena y Princeton (EE.UU.). De ahí su nombre. Desconozco si algún científico español se ha incorporado a este grupo.

7.6.3. Fundadores

Un grupo de astrofísicos de los observatorios de Monte Wilson y Monte Palomar que están ubicados cerca de Princeton y Pasadena. Pronto se les agregaron cosmólogos, médicos, biólogos, etc., profesores e investigadores en esas dos universidades o en su entorno. Entre sus miembros hay varios Premios Nobel.

7.6.4. Número

El número de miembros es desconocido, pues intencionadamente mantienen en secreto su identificación. Se sabe que son ya más de 1.000 (según algunos, «varios millares») científicos que se comunican entre ellos en conversaciones privadas y en coloquios reservados aunque lógicamente no todos estén de acuerdo en todos los puntos, señalados a continuación, ni, menos aún, en sus matizaciones.

7.6.5. Doctrina

a) *Un conocimiento y un sistema científico-religioso.* El conocimiento de las ciencias llamadas «positivas» [2] es eso: positivo. Pues su cultivador está capacitado para captar lo «positivo» en su valor etimológico último, a saber: «lo puesto» ahí ante los sentidos, al alcance de la experiencia y de la experimentación científico-técnica. No

puede pasar de ahí ni responder a los grandes interrogantes sobre el ser y la vida, reservados para la metafísica acotada tanto para la razón filosófica como para la fe religiosa.

El conocimiento de las ciencias positivas es, por necesidad, parcial, fragmentario e incompleto casi como el que podía tenerse de un viajero, visto en los trenes antiguos por los espacios vacíos entre las tablas divisorias de los compartimentos. Por ello termina por ser una suma de saberes yuxtapuestos, que permite ver algo al mismo tiempo que nos deja con las ganas de conocer del todo el todo y, por lo mismo, nos lanza nuevos interrogantes que las ciencias positivas son incapaces de contestar. La GP, en cambio, aspira al conocimiento total, completo, al saber unificado, como cara a cara, no saltando de diapositiva a diapositiva, sino en la sucesión ininterrumpida de la película. Admite el valor del conocimiento objetivo, positivo, pero en su plano. Su punto de partida es científico, cristalizado en la cuestiones límite de la ciencia moderna, a saber: «en física la termodinámica, la mecánica estática, la teoría de la información, la cibernética y toda la reciente teoría de los sistemas. En biología, las grandes adquisiciones en el terreno de la genética, de la biología molecular, de la embriología. En las ciencias del comportamiento, los nuevos puntos de vista sobre el psiquismo animal y sobre los instintos...» [3]. Si lo hubiera escrito hoy, sin duda Françoise Russo habría añadido muchas más concreciones para no olvidar los últimos adelantos de la física cuántica, de la bioquímica, neurobiología, etc. La GP maneja todos los datos positivos, los engloba en una visión totalizante gracias a la competencia de sus miembros y trata de responder a los grandes interrogantes humanos de alcance metafísico. Y es ahora, cuando deja de ser científica en el sentido más restringido del término, cuando la GP corre el riesgo de dar un paso en falso si elabora un sistema filosófico-religioso a impulsos del empuje inercial de su habituamiento al método de las ciencias positivas en las que sus adeptos son especialistas, frecuentemente eminentes. Y parece que así ha ocurrido al menos en varios casos.

b) *Presencia de consciencia en todas las cosas y seres.* No se trata de la concepción animista, forma religiosa tradicional en Africa como el totemismo lo es en Australia. Pues no afirman que todos los seres racionales e irracionales y todas las cosas carentes de vida sensitiva desde los minerales hasta las plantas y árboles estén dotadas de un *anima* (de donde «animismo») o «alma». Tampoco se trata de los «devas» inhabitantes en las plantas, etc., según los iniciadores de la

Fundación Findhorn, secta vinculada con NE, ni del culto tributado a la tierra, concebida como una entidad personal y numinosa por los miembros de la religiosidad telúrica arcaica. Se aproxima algo más al animatismo de Marett (año 1899), según el cual lo inanimado está dotado no de un alma individual, sino de vida y voluntad en distintos grados [4]. Según la GP «el universo (y todas sus cosas) se compone de formas conscientes en y por sí mismas» [5], o sea, concede consciencia a todas las cosas y seres, noción próxima a la «conciencia cósmica» que NE (7.11.5c) posee heredada del hinduismo y sobre todo del gnosticismo y del budismo. Por tanto todas las cosas, también las estrellas y galaxias, son conscientes con una consciencia en la que no todos ni siempre distinguen grados. La GP acentúa la conexión íntima entre la materia y el espíritu en cuanto explicitación de la consciencia. En contra del dualismo gnóstico, maniqueo, etc., y del emanacionismo hindú, jinista, etc., la GP no admite la existencia de materia que sea sólo eso: materia, oscuridad, tinieblas, frío absoluto en contraposición del extremo opuesto y superior: el ámbito de lo divino que no es sino espíritu, luz, calor.

c) *¿La existencia de Dios, un postulado científico?* Según la GP la divinidad es como la Consciencia plena y universal, la Inteligencia que lo abarca todo e impulsa al universo. Su propiedad primera no es la «positividad» u «observabilidad sensorial» según lo exige la ciencia positiva ordinaria, sino la «participabilidad», noción y realidad clave en la GP. En la positividad se da un objeto observado desde fuera del mismo, fragmentariamente conocido como desde otro departamento del mismo tren en marcha; en la participabilidad hay una conexión interna, consciente, como una imbricación vital, entre el hombre cognoscente y el objeto conocido. La propiedad primera de la divinidad en cuanto Consciencia sería el hecho de ser participada en grado mayor o menor por todos los seres y cosas, las cuales son «conscientes» precisamente en virtud de esa su participación. Es esta una noción que, en gran medida, une a la GP y a Platón. Subyace también, como trasfondo, el evolucionismo sin cabida para la creación del alma humana, y la idea de la concienciación progresiva, que se hace consciente de sí misma con la aparicion del hombre.

Según la GP la existencia de esa Consciencia o de la divinidad está pedida por las ciencias modernas. Pues estas reclamarían la existencia de una Inteligencia programadora y animadora del universo en cuanto tal y de todas sus cosas. El Dios de la GP no es un Dios lejano, que

no interviene para nada, ni siquiera radicalmente en la creación de la materia, a fin de no contaminarse (gnosticismo del s. II d.C.), ni como en el deísmo según el cual Dios habría creado el mundo, pero —una vez puesto en marcha— lo habría abandonado a sus solas fuerzas. Para la GP Dios es un «participable», el «Participable» y «Participado» por antonomasia, siempre presente y activo en el universo.

d) *¿Un verdadero gnosticismo?* Por una parte la respuesta parece afirmativa. Como el gnosticismo del siglo II que es el punto de referencia de lo definitorio gnóstico, el grupo de científicos de la GP trata de alcanzar un «conocimiento» que parece merecer la calificación de «gnosis», pues es un conocimiento distinto del sensorial, del racional ordinario y de la fe. Es un Conocimiento con mayúscula en atención a su singularidad. Además se trata de un conocimiento que, dados sus condicionamientos y requisitos, queda reservado para una elite o grupo reducido de personas, ya que sólo lo pueden poseer científicos de formación más bien elevada y bastante especializada.

Pero, por otra parte, difiere notablemente de la gnosis del gnosticismo, pues la GP no busca la salvación posmortal por medio de ese «conocimiento especial», ni condena la materia como si fuera necesariamente mala y opuesta al mundo divino (gnosticismo antiguo). Tampoco está vinculado con el gnosticismo moderno, ni con el así denominado (7.5) ni con el de no pocos NMR que están contagiados de gnosticismo, esoterismo y ocultismo. La GP rechaza enérgicamente como falsas y no propiamente científicas las astrología, la alquimia, la cábala y hasta la parapsicología que tanta importancia suelen tener en esos NMR.

e) *¿La GP, una reacción contra el agnosticismo y el materialismo del entorno socio-cultural?* En fin, falta una nota o, tal vez mejor, causa de la cristalización del gnosticismo tanto antiguo como actual, a saber: las interferencias del entorno socio-cultural. Y no se da al menos por influjo directo. No obstante, parece estar presente, pero actuando como por reacción, a saber: por la actitud contraria de los miembros de la GP en cuanto al rechazar el agnosticismo moderno se han ido al extremo opuesto de convertir a Dios como en una realidad empírica, al alcance de la ciencia, aunque ciencia peculiar.

Se ha hablado del «agnosticismo metodológico» de las ciencias positivas. Por definición, su ámbito se reduce a lo experimentable. Cuando las ciencias positivas se mueven en su propio terreno se mantienen al margen tanto de los principios filosóficos como de las

realidades religiosas. Dios y el alma son espirituales por naturaleza y definición. Por consiguiente trascienden del todo la capacidad y alcance del conocimiento científico-positivo. Pero el científico, habituado a la inmediatez de lo sensible y experimentable como el ojo de las personas consagradas al estudio a ver de cerca, corre el riesgo de padecer grave miopía religiosa, riesgo que aumenta en épocas de embriaguez científico-técnica y sensorial como la nuestra. Contra este riesgo y clima reaccionan los científicos de la GP. Mas, como suele ocurrir, por su misma fuerza centrípeta la reacción tiende a lanzarlos fuera del camino abierto a la circulación de las ciencias positivas. No obstante, ninguna teoría científica puede refutar ni tampoco demostrar la Revelación, por ejemplo: la creación del mundo y del alma humana, el monoteísmo trinitario, y ni siquiera las verdades transcendentes al alcance de la sola razón, por ejemplo: la existencia de Dios, la espiritualidad e inmortalidad del alma humana. Hay que respetar la índole de cada método e instrumento. Por mucho que se hubieran empeñado, ni Fidias habría sido capaz de tallar su *Zeus* de Olimpia con un pincel ni, con un cincel, Velázquez pintar las *Hilanderas.* Las conclusiones científicas no deben ser forzadas ni en la dirección apologética o en apoyo de las verdades y creencias religiosas ni en la antiapologética a fin de debilitarlas y de refutarlas. Quien lo haga, aunque coseche éxitos aparentes de momento, daña la naturaleza de los distintos modos humanos de conocer y perjudica al hombre mismo, que tiene derecho al rigor y honradez intelectual en la búsqueda de la verdad.

NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA

1. M. GEX, *La Gnose de Princeton. Une synthèse de la science, de la philosophie et de la religion*, «Revue de Théologie et de Philosophie», 114 (1982) 415-26; F. RUSSO, *La Gnose de Princeton*, «Études» 343 (1975) 387-402, R. RUYER, *La Gnose de Princeton. Des savants à la recherche d'une religion*, Paris 1974 (el libro que la descubrió y básico para su conocimiento. En él beben los demás autores).

2. Tomo la denominación «ciencias positivas» en su acepción vulgar. Es sabido que, si se habla con propiedad, hasta la teología es también una ciencia positiva, pues reflexiona y trabaja sobre los datos concretos de la Revelación divina, contenidos en al Sda. Escritura y en la Sda. Tradición.

El positivismo y la religión de la Humanidad. Resulta curioso que no un grupo de profesionales de las ciencias positivas, sino A. Comte (1798-1857), el padre del positivismo, lo entronizara como tercera etapa de la humanidad, superadas la teológica y la metafísica, contraponiendo el saber positivo a la creencia y al pensamiento filosó-

fico. En lugar de Dios y de la diosa Razón (Revolución francesa), Comte coloca a la Humanidad, el verdadero «*Grand-Etre* providencial, el nuevo Ser supremo» (*Polit* = *Systhème de politique positive*, 1,329; 2, 63, etc.), en vez de «los esclavos de Dios» a «los servidores de la humanidad» (*Div* = *Lettres de Auguste Comte à divers*, 1,75, año 1851). La Humanidad «comprende el conjunto de seres convergentes»; quedan excluidos cuantos rompen la armonía por abajo, por ejemplo: los criminales aunque sean considerados grandes hombres (Nerón, Robespierre). La religión de la Humanidad, además de monoteísta, es «trinitaria», pues la Humanidad evoluciona sobre la Tierra, contenida en el Espacio, convertida en el Gran Ser, el Gran Fetiche y el Gran Medio, «triunvirato religioso», «inalterable Trinidad» (*Synthèse subjetive*, I, 2,363, 372-73; 24). El culto a la Humanidad tiene su *Catéchisme positive,* sus fiestas, su calendario, adaptado a un «año litúrgico», con cada día dedicado a uno de los grandes hombres de la política, literatura, milicia, etc., por ejemplo: Julio César, Homero, Aristóteles, Descartes, Carlomagno; también los fundadores de las religiones: Moisés, Confucio, Mahoma. Reemplazan a los «santos» cristianos». Pero es inútil buscar a Jesucristo, pues no figura. Pone a S. Pablo como fundador del cristianismo; en vez de ser el punto de referencia de la cronología: «antes-después de C.», decía «después de S. Pablo» (*Cathéch* 11, 353,358; *Div* 1, 513; *Polit* 3, 356, 413). Su especie de alergia hacia Cristo le lanza a llamar «ignacianos» a los «jesuitas» a fin de liberarlos de un nombre «viciado en sí mismo». Desdeña la *Biblia*, pero ensalza la *Imitación de Cristo* (Kempis). La religión de la Humanidad admite 9 sacramentos, incluido el de «la incorporación», que se recibe 7 años después de la muerte cuando uno es agregado al número de los «bienhechores de la Humanidad» y sus restos mortales son trasladados al «bosque sagrado que rodea el templo de la Humanidad» (*Catéch* 122). Instituyó también un «sacerdocio», el ejercido por «los sabios positivistas», cuyos miembros recibían «el subsidio sacerdotal» para que, libres de preocupaciones, se consagraran al culto de la Humanidad. Antes de ser declarados sacerdotes debían superar una serie de pruebas e iniciaciones escalonadas y de recibir una «preparación enciclopédica». Comte estuvo internado en un centro psiquiátrico (1826-27), se separó de su esposa para unirse con Clotilde de Vaux (1845). A partir de este hecho es cuando se propone transformar el positivismo en religión, la religión de la Humanidad, que cuenta con algunos adeptos todavía en nuestros días.

3. F. Russo, l.c. 390.

4. Cfr. M. Guerra, *Historia de las* ... I, pp. 41-60 y textos en III, 23-30; el animismo y el animatismo en I, 366-67.

5. Cfr. R. Ruyer, o.c. 35.

7.7. Iglesia de la Cienciología [1]

Otras denominaciones: *Iglesia Universal de la Cienciología, Iglesia Cienciológica de España, Dianética, Iglesia de la Nueva Comprensión*, etcétera.

7.7.1. Aparición

Estados Unidos, 1954. En España desde 1975.

7.7.2. Número

Cinco millones en todo el mundo con más de 600 delegaciones en 30 países. En España unos 500, bastantes más influidos. Está oficialmente registrada como *Asociación Civil de Dianética*, aunque se le ha denegado su inscripción en el RER del Ministerio de Justicia como *Iglesia Universal de la Cienciología* [2]; la Sección Segunda de la Audiencia Nacional desestimó el 25.IV.1986 el recurso presentado por John Paul Cabans Campesino.

7.7.3. Fundador

Lafayette Ronald Hubbard, nacido en Nebraska (EE.UU.) el año 1911. Pasa su adolescencia en Oriente, donde se pone en contacto y se familiariza con el budismo. En su juventud se dedicó a escribir novelas de ciencia-ficción. Sus adeptos le creen venido de Venus y le llaman «Superhombre» y «Héroe de la guerra». Al parecer estuvo desahuciado por las heridas recibidas en ella y, según él, se libró de sus consecuencias mortales gracias a las técnicas de Dianética. Aunque se presenta como físico nuclear y con varios «doctorados», carece de titulación académica a no ser la expedida por algunas «univesidades» fantasmas. Se ha casado y divorciado varias veces. En una demanda judicial su propio hijo mayor define a Hubbard como paranoico gravemente enfermo, que no ha conseguido curarse del todo de su enfermedad venérea ni de la drogadicción, violento con su esposa e hijos. Desde 1980 se desconocía su paradero hasta que hace poco se anunció su muerte como ocurrida en 1986. Es «adorado» por sus adeptos. En la «capilla» de su sede en Madrid su imagen está rodeada de luces y flores; allí se celebran los ritos matrimoniales. No sé si lo reducen a simples muestras de gratitud (la *puja* hindú).

7.7.4. Libros básicos

Los del fundador, sobre todo *Dianética (El poder del pensamiento sobre el cuerpo)*, Copenhague 1987 (el subtítulo de su 1.ª edición, 1950, decía *La ciencia moderna de la salud mental)*. Es un manual o

tratado del conocimiento o psicoanálisis por medio del cual se lograría detectar las influencias de factores prenatales, que interfieren negativamente el desarrollo perfecto de cada individuo y causan los trastornos y problemas de los hombres jóvenes y adultos. El éxito realmente espectacular de esta obra provocó la aparición de escuelas, clubes e institutos de dianética bajo la dirección de Hubbard. Este hecho y la experiencia personal del fundador explica el marcado aspecto curativo en los comienzos de esta secta. La dianética se transformó en «religión» a fin de librarse de las acusaciones y procesos promovidos contra Hubbard porque dirigía organizaciones médicas sin la titulación necesaria y sin la licencia estatal. También *Introduction à l'Ethique de la Scientologie*, Copenhague 1983. Muy práctico es el *The Scientology catechism, based on the words of L. Ron Hubbard*, Los Angeles 1978. Se llama así por su estructuración en preguntas y respuestas «formuladas con palabras de L.R. Hubbard» —escritas en otros libros suyos o no— al estilo de «los catecismos» cristianos.

7.7.5. Doctrina y creencias

— *Sincretismo.* Mezcla de ingredientes de procedencia religiosa, especialmente budista, hindú y taoísta así como filosófica de origen griego presocrático y del pensamiento moderno (Spinoza, Schopenhauer, Nietzsche, Freud, etc.) y de técnicas modernas psico-somáticas, orientadas a la creación y consolidación de un sistema psico-terapéutico al alcance de cada individuo en orden a alcanzar la bienaventuranza nirvánica (similar a la del Nirvana budista).

— *Antropocentrismo.* Prescinde de Dios y de la «salvación». En el sitial de honor de sus enseñanzas está entronizado «el Hombre» deificado, palabra que escribe siempre con mayúscula. El hombre es naturalmente bueno, y todos seríamos fundamental y totalmente buenos si no fuera por el *engramma* [3], llamado también «facsímiles», a saber: los «residuos» traumáticos, dañinos, «inscritos» o remanentes en el espíritu y en la mente del hombre por culpa de su comportamiento no correcto en los periodos anteriores de su vida.

El hombre se compone de *thetan* o espíritu inmortal y de una realidad o ente genético (EG) inhabitante en medio del cuerpo. Los *tethanes* están vivificando cuerpos humanos desde hace 35.000 años. Cuando abandonan un cuerpo en el instante de la muerte, van como a un lugar de descanso, situado en Marte (para algunos también en

los Pirineos). Allí permanecen hasta que a cada uno se le asigna un nuevo cuerpo para vivir una nueva existencia. Los EG remontan su existencia al comienzo de la vida en la tierra. La IG, con sus métodos, aspira a que el *tethan* se convierta en TO (= «*tethan* operativo»), o sea, recupere sus virtualidades originarias, que son superiores incluso a las de Jesucristo, Buda, etc. Entonces su poseedor será una especie de super-hombre, pero en su grado máximo de perfección y poder. De ahí que consideren justificados el importe tan elevado de sus cursos. El *thetan* es la persona misma (ni su mente ni su cuerpo), lo que en el hombre es consciente de ser consciente, es como un alma migradora, sometida a las reencarnaciones. La «mente» aparece a veces como un constitutivo intermedio, a veces como el lazo de unión de esos elementos y resultado de la actividad de ambos; en este último supuesto queda reducida a la actividad de pensar, razonar, etc. La razón humana es, en sí misma, perfecta, capaz de alcanzar por sí misma la verdad y la conducta perfecta, incapaz de error intelectual y comportamiento equivocado, malo, ético-moral o de pecado. Si no es o no obra así, se debe a las interferencias molestas y perturbadoras de su armonía, o sea, a los «engramas», concepto correspondiente al *karma* del budismo e hinduismo. Mientras el hombre no consiga la liberación total de los engramas, seguirá sometido a la ley de las reencarnaciones, otro influjo búdico-hindú.

— *Ética.* La razón humana es incapaz de error con tal de que el hombre sea o actúe plenamente consciente de sí mismo y, al mismo tiempo, capaz por sí sola de lograr la conducta intachable, la perfección. Parece desconocer la existencia del pecado original, las interferencias perturbadoras del entorno, educación, etc., y hasta el influjo de sus engramas. Todo es obra del esfuerzo personal tal como enseña el budismo. El objetivo de los cienciólogos consiste en alcanzar la supervivencia feliz y permanente tras la liberación de los engramas, subsistiendo en algo similar al *nirvana* budista, especie de «cielo», mansión de bienaventuranza, pero sin Dios ni ángeles. Para eliminar los engramas hay que

a) anular el dolor físico y psíquico mediante la terapia aplicada en la Cienciología, o sea, de la *dianética* (tecnicismo de origen griego: «por medio de lo mental o de la mente»), ciencia y terapia que lleva a la plena salud mental a través de la psicotecnia moderna. Se consigue liberando a la persona del peso de las experiencias malas,

tenebrosas, acumuladas desde antes de nacer, haciéndoselas actualizar o revivir hasta que emerjan y salgan del subconsciente. Se alcanza la «claridad» o liberación tras muchas horas de «desahogo» o de «escucha». Refleja la aspiración y práctica del zen budista.

b) De esta manera y por medio del *auditing*, «¿auditación, audiencia?», el iniciado, que haya alcanzado el grado de «preclaro» (etapa previa a la «claridad»), puede llegar a convertirse en «claro» y a tener poderes extraordinarios. La auditación la realiza el «prospecto» o aspirante, conectado con un *E-meter* o «E-metro», «Electrometro», mientras contesta a las preguntas que le hace un auditor, sentado al otro lado de la mesa. El *E-meter* es un dermógrafo, detector de mentiras, vendido en la IC a un precio desorbitado respecto a su precio real en el comercio ordinario. Según ellos detecta los cambios operados en el ánimo de los pacientes. La condición de «claro» parece guardar cierta relación —y no sólo por su denominación— con la de «iluminado» en el zen, etc., obtenida tras la «iluminación», experiencia fuerte y sumamente gratificante, causa de gran gozo, armonía y felicidad. Es un fenómeno natural, que se halla al alcance de cualquiera con tal de que se someta al adiestramiento adecuado.

— La plena autorrealización en el más acá de la muerte y tras ella. A diferencia de las religiones tradicionales la IC insiste en la obtención de los resultados de sus métodos en este mundo y en esta vida, o sea, en alcanzar la plenitud de todas las capacidades de cada individuo antes de la muerte. En sintonía con la mentalidad de competitividad en los negocios modernos, el fundador afirma: «Nosotros recompensamos la producción y las buenas estadísticas, castigamos la no-producción y las malas estadísticas». Atribuye a la «tecnología» psicoterapéutica, planificada por él, una perfección y eficacia indiscutida dentro de la IC e incluso indiscutible. Su «método tecnológico» describe un *iter* que pasa por diversos cursillos y cursos de coste progresivo. Lógicamente, cuanto más dinero se haya abonado, mejor se hablará si uno no se ha desengañado y peor si se es «disidente» o desengañado después de haber llegado a la conclusión de que las «promesas» o «expectativas» eran muy superiores a los resultados y mejoría conseguidos. Pero el *iter* no termina aquí, antes de la muerte, ya que conduce al «estado de liberación total o de completa libertad espiritual, que hace salir del ciclo sin fin del nacimiento y de la muerte (reencarnaciones), y alcanzar la inmortalidad

personal con una actitud y una conciencia espiritual plena, al margen de la carne» (Hubbard).

7.7.6. Objetivo y actividades

Según su «Catecismo» el objetivo de la IC es conducir al hombre *to total freedom and truth* («a la libertad y verdad totales», plenas) [4]. Lógicamente, esa es también la aspiración de sus adeptos. Esa meta se desmembra como en varias etapas u objetivos parciales, de alcance diferente, a saber:

a) En *el plano individual* la meta de toda la actividad cienciológica es la transformación de cada hombre en un adepto del grado «claro» y su consiguiente felicidad.

b) En *el plano social y mundial* su estrategia se orienta a la consecución del control del mundo, prefijada para el año 1984. Para ello tratan de lograr el control de los parlamentos en el ámbito nacional, europeo, etc., y de los medios de comunicación social [5]. Los reveses y condenas [6] sufridos han hecho que ahora, al parecer, se conformen con recobrar la imagen positiva que la IC ha perdido. Es el método consistente en retroceder aparentemente o replegarse para luego avanzar más y con eficacia mayor.

— *Actividades.* Aparte de las ya indicadas, conviene señalar las siguientes:

— Realización de pruebas (test) gratuitas de personalidad, otros tipos de contacto personal y de cursillos a fin de conseguir adeptos.

— Infiltración en entidades socio-culturales y en los medios de comunicación social.

— Contactos con miembros de otras sectas. La documentación (48.149 documentos comprometedores) requisada en 1977 por el FBI muestra que la IC actúa como consejera militar de los Hare Krisna, a los que amaestra en las «actividades B-1», o sea, los recursos sucios y los trucos del Departamento de Servicios de Inteligencia de la IC, etc. Colabora también con la secta Moon.

— Vigilancia y, si es preciso, acoso, amenaza, etc., de los adeptos. Véanse las consignas del fundador y textos a este respecto en el cap. 3 de este estudio (3.5).

— Descrédito de los considerados enemigos, que va desde la difamación, anónimos calumniosos, instalación de escuchas electró-

nicas y micrófonos, campañas de prensa, adjudicación de escándalos sexuales, etc., hasta el secuestro de sus personas y su muerte aparentemente natural [7].

Sus actividades están reguladas por el principio «el fin justifica los medios», o cualquier medio, recurso o acción es bueno si sirve para los fines de la IC. Así los revelan sus dos principios éticos: «No temas herir a otros, si la causa es justa». «Debes recurrir a la intimidación para proseguir tu camino».

Realizan sus actividades de ordinario por medio de entidades —unas 25— más o menos camufladas o sin aparente conexión directa con la IC. Las más conocidas en España son la asociación cultural *Dianética*, los centros de rehabilitación de drogadictos *Narconón* y *Droganón*, *Criminón* para la reinserción de delincuentes (estas tres legalizadas en España como asociaciones benéficas), la fundación *El Camino hacia la felicidad, la Asociación civil de Fisiología Aplicada*, etcétera. Muchas de las campañas de descrédito contra personas e instituciones han sido llevadas a cabo por APRL *(Alianza para la Preservación de la Libertad Religiosa)* y ACLU (*Unión por las libertades civiles americanas).*

7.7.7. Organización

La estructura interna es piramidal, jerarquizada y rígida.

— El Presidente Internacional con el Consejo Internacional de la Organización Cienciológica con sede en el Fort Harrison Hotel de Clearwater (EE.UU.); la central para Europa se halla en Copenhague.

— La Oficina de los Guardianes o central de los llamados así porque están encargados de «guardar» a los adeptos para que no abandonen la IC ni revelen sus secretos.

— El Centro de Personalidades.

— El Departamento de Servicios de Inteligencia.

— Los «Auditores», encargados del adoctrinamiento de los aspirantes al ingreso o iniciación así como del control y de la formación de los adeptos en sus distintos grados.

Según el grado de iniciación, se llama *prospecto* el aspirante; *preclaro* o *prelúcido* el ya iniciado o incorporado; *clear* (original inglés) o *claro, lúcido* [8] el preclaro que, por medio de la dianética, ha

quedado libre de las «manchas» o traumas y dificultades (engramas) acumuladas en él desde su concepción y existencia prenatal; además, tiene que haber conseguido, al menos, tres nuevos adeptos.

7.7.8. Financiación

Lo económico está esencialmente inserto en el entramado de la IC, pues todos sus objetivos «religiosos» se obtienen mediante técnicas presuntamente científicas de un importe exagerado, por ejemplo: el precio actual de los cursos OT oscila entre los 7.978 y los 25.600 dólares.

Aparte de donaciones de bienes patrimoniales y de otros donativos circunstanciales, cuentan con el importe de los distintos grados y modos de formación [9], con la venta de los aparatos *E-Meter*, uno por cada nuevo adepto, etc.; el abono del importe (600 pts. hasta hace poco) del libro de las normas; la organización de cursillos, cuyo importe va desde mil a un millón de pesetas conforme al grado de formación recibida; la venta de libros «científicos» caros y de otros materiales didácticos; los centros de desintoxicación de drogadictos, en los cuales cada asilado abona 150.000 pts. mensuales durante un trimestre, que les da derecho a permanecer otros tres meses más sin cuota, pero encargados de la rehabilitación de nuevos acogidos. Solamente en el centro «Narconón-Cercedilla», en la sierra de Madrid, tuvieron en 1988 unos beneficios de 134 millones de pesetas (datos de Hacienda, a la que habían defraudado, tras la requisa policial).

Notas y Bibliografía

1. R. Chagnon, *La Scientologie. Une nouvelle religion de la puissance*, Québec 1985 (descripción de la IC, su condición religiosa y su poder o poderío no específicamente religioso); J. Darcondo, *Voyage au centre de la Secte*, Paris 1987 (aunque la interpretación de la IC en los capítulos finales parece demasiado imaginativa, da la impresión de ser fiable la descripción de sus experiencias); Fr. W. Haack, *Scientology. Magie des 20 Jahrhunderts*, München 1928 (extenso volumen del conocido polemista antisectas. Probablemente acierta cuando la considera más próxima a la magia que a la religión); S. Lamont, *Religion inc. The Church of Scientology*, Londres 1986 (un reportaje); R. Miller, *Bare-Faced Messiah. The True Story of L. Ron Hubbard*, Londres 1987 (estudio importante sobre el fundador de la IC, aunque un tanto polémico).

2. Cfr. la *Resolución de la Dirección General de Asuntos Religiosos denegatoria de la inscripción en el RER de la Iglesia de la Cienciología (22.IV.1985)* en A. Motilla,

Sectas y Derecho..., 348-53; en pp. 253-55 *Informe sobre la Iglesia de la Cienciología en España elaborado por el Jefe de la Sección de Salud Mental de la Dirección General de Salud Pública, a instancias del Director General de Asuntos Religiosos (26.V.1984).* La 5.ª y última conclusión: «Por todo lo anterior, creemos que las prácticas y actividades de la Iglesia Cienciológica afectan negativamente a la salud pública» (se refiere a Dianética, al auditor, etc.,).

3. Es un término griego (a veces figura en su plural *engrámmata)*, que etimológicamente significa «lo inscrito, letra en» o «lo escrito en, sobre...». Castellanizado se escribe «engrama», «engramas» en plural.

4. *The Scientology Catechism*, 198.

5. Cfr. P. SALARRULLANA, o.c. 80-81, 76-77.

6. Las condenas comenzaron en 1977 cuando la CIA descubrió que el original o la fotocopia de muchos documentos ultrasecretos de la misma CIA, de Defensa, etc., estaba en los archivos de esta secta. En 1979 fueron encarcelados varios dirigentes —entre ellos la esposa del fundador— acusados de hurto, espionaje, chantaje, raptos, secuestros, robo de documentos oficiales, etc. En noviembre de 1988 fueron detenidos 69 miembros en Madrid, mientras celebraban un congreso, y clausurados los centros cienciológicos de Barcelona, Bilbao, Burgos, Sevilla y Jerez de la Frontera e incautada su documentación; algo parecido ha ocurrido en Italia, Alemania, en enero de 1992 en Francia, etc. Sus presuntos delitos son siempre parecidos, a saber: evasión de capitales, estafa, asociación ilítica, delitos contra la libertad y seguridad en el trabajo, coacciones a los adeptos, falsedad de documento público, delitos fiscales y monetarios, etc. En el caso español es de lamentar que se hiciera con una publicidad impropia del secreto del sumario. En 1983 se les prohibió la entrada en Inglaterra en virtud del art. 48 del Tratado de la CEE.

7. Cfr. 3. 4-5 de este trabajo y la documentación de P. SALARRULLANA, o.c. 84-85.

8. Cfr. W. SIMS-R. STARK, *Scientology: To be perfectly Clear*, «Sociological Analisis» 41 (1980) 128-36.

9. A la pregunta: «¿Cuánto cuesta convertirse en «claro»? su *Catecismo* responde: «Entre 2.500 y 5.000 dólares (es decir entre unas 250.000 y 500.000 ptas.)» (*Was ist Scientology*, 207).

En pocos años ha acumulado un caudal impresionante, por ej.: una de sus entidades: Iglesia de la tecnología espiritual tuvo, en 1987, unos beneficios superiores a los 50.300 millones de pesetas.

7.8. La Comunidad [1]

Se ha llamado también *Movimiento, siloístas.*

7.8.1. Aparición

La doctrina en Punta de Vaca (junto al Aconcagua) en 1969 con la charla dada por el fundador sobre *La curación del sufrimiento.* «La

comunidad» como tal en 1977 (Argentina). En España desde 1975, grupos aislados desde 1971.

7.8.2. Número

Está implantada en unos 40 países. En España su número no pasa de 5.000. Se halla en reflujo cierto desde que fundó el partido político *Humanista.* Tras su repetido fracaso en las elecciones quedaron desorientados no pocos adeptos, que habían pasado del sector ideológico al político, y como incapaces de retornar a la vida anterior sin el activismo y el influjo públicos de la política.

7.8.3. Fundador

Mario Rodríguez Cobo, nacido en Mendoza (Argentina) en 1938. Estudia derecho y ciencias político-sociales en la Universidad de Santiago (Chile). Durante su estancia en Nápoles (año 1962) conecta con la *Escuela Esotérica Tathagata* [2], se inicia en la misma y, al bautizarse, cambia su nombre por el sobrenombre *Silo*, por el cual es conocido, así como por *el Negro*. Regresa a su patria, funda el grupo *Cronos*, se establece con 12 seguidores o los «12 apóstoles» en una finca de la selva argentina. Son detenidos, encarcelados 10 días, liberados y disuelto el grupo. Desde entonces se le aplica el texto del *Génesis* 49,10-11 [3], es llamado «el Mesías (de los Andes)» y considerado un extraterrestre. La persecución en Argentina lo lleva a Chile, donde funda la *Sagrada Orden del Rayo Americano, Movimiento Libertario, Movimiento de Liberación Interior y Poder Joven* con Bruno von Ehremberg Pincheira (más conocido por el pseudónimo H. van Doren), verdadero ideólogo del siloísmo. Marginan la proyección política y fundan *Movimiento de la Religión Interior* en 1973. En 1975 Silo se retira a la isla griega de Corfú; en 1977 instituye *La comunidad* en cuanto tal. Recuperada la democracia en Argentina en 1983 forma el partido político *Humanista*, cuyo pensaniento ideológico se basa en la doctrina de *La comunidad*.

7.8.4. Libros básicos

Todos los del fundador, especialmente *El paisaje interno*, *La mirada interna* y *Manual del poder joven* en lo doctrinal; los 57 artículos del *Libro de la organización y funcionamiento de la Comunidad* para su organización interna y funcionamiento y el *Libro del ceremonial* regulador de los ritos y ceremonias. También *Autoliberación* de su seguidor Luis Alberto Ammann respecto a la técnica deducida de los dos libros doctrinales citados de Silo.

7.8.5. Doctrina

En general, carece de dogmas doctrinales así como de principios y de normas ético-morales. Sus enseñanzas están centradas en el hombre

a) *en cuanto individuo.* Más que teorías, son prácticas de auto-redención o de liberación de los traumas psíquicos acumulados en los años anteriores de la existencia de cada uno. Es una liberación operada sólo con las propias fuerzas debidamente encauzadas y potenciadas mediante técnicas psico-somáticas de relajamiento, de introspección y conocimiento profundo de las propias experiencias y peripecias vitales anteriores, de catarsis o purificación y de transferencia o traspaso de lo propio perturbador fuera de uno mismo. Lógicamente las sesiones de esta especie de gimnasia psico-física están dirigidas por los miembros instructores de La Comunidad.

b) *en cuanto ser social.* La Comunidad no aísla a sus adeptos como, en general, los demás NMR. Los conserva en medio de la trama familiar y social. Pues tienen un objetivo social, aspiran al cambio radical de la sociedad actual contra la cual Silo ha escrito libros de crítica furibunda [4]. Y piensan operar ese cambio por medio de la familia, del trabajo, de los amigos, de los contactos personales y en pequeños grupos. Por lo mismo necesitan seguir inmersos en la sociedad y en sus relaciones. De esta manera piensan «humanizar la tierra», consigna de Silo aceptada por todos sus seguidores [5].

De una manera más directa y organizada pretenden alcanzar el cambio al mismo tiempo que el dominio o poder de la humanidad por medio de la ecología y de la participación en la política en todos los niveles. Para ello cuentan con el *Partido humanista*, que, en España, se ha presentado, integrado en Izquierda Unida, a las elecciones generales y, con el nombre *Verdes ecologistas*, a las europeas de 1989.

— *El más allá de la muerte.* Afirman que el hombre no nace con espíritu; éste va formándose con el hombre mismo en la medida de su maduración y madurez. No creen en el cielo ni en el infierno, que se los dejan para los católicos. Tampoco creen en el pecado, la culpa ni en su castigo, pues «son formas de negación. Nosotros hacemos hincapié en lo positivo, ellos en lo negativo». Cada uno debe buscar la felicidad, Dios y la vida bienaventurada del más allá de la muerte, o sea, lo que eso significa, en su mismo espíritu, donde subyace como latente, dormido hasta que no sea despertado por los métodos de La Comunidad.

7.8.6. Organización

— En el vértice de la pirámide o *Primer Magisterio* se halla Silo, aunque en los últimos años parece ser más una figura decorativa, representativa, que líder real.

— Del Primer Magisterio dependen las *Metrópolis*, u organizaciones de gobierno en las que se dividen las distintas naciones, con un director al frente.

— Por orden descendente los adeptos se dividen en miembros *activos, instructor o de escuela, ordenado o de orden, aceptado.* Para ascender al peldaño superior en este escalafón interno hay que conseguir la incorporación de un determinado número de nuevos miembros o haberlos promovido desde el peldaño inferior al propio así como ser diligente en el cumplimiento de las restantes obligaciones específicas de cada grado, por ejemplo: reuniones, aportación económica. Por ejemplo, para subir el primer peldaño o pasar de activo a instructor se requiere participar con regularidad en las reuniones semanales, presentar 4 nuevos miembros a su comunidad y contribuir a la colecta económica anual.

Como en la puerta de entrada se halla el *Miembro adherente*, que asiste a las reuniones, pero sin compromiso y sin tratar todavía de conseguir nuevos adeptos con métodos de captación directa.

La organización y todo funciona regulado bastante meticulosamente por los 57 artículos de las *Normas de organización* y *Funcionamiento de La comunidad.*

7.8.7. Compromiso y actividades

— Participación en las reuniones cotidianas de los diferentes grupos, que duran al menos una hora; están dirigidas por un Miembro instructor.

— Asistencia a las reuniones trimestrales de, por lo menos, 10 horas de duración, dadas por un miembro ordenado o de Orden.

— Prácticas de instrospección o autoconocimiento y de relajación, gimnasia psicofísica y algunas no divulgadas, ocultas, que se tienen en las reuniones consignadas y en otras así como de manera individualizada, aislada.

— Recibir, participar o realizar, a su debido tiempo y conforme al ritual estatuido en el *Libro del ceremonial*, el rito de la «protección», destinado a los niños (similar al bautismo católico), del matrimonio [6] y de la asistencia de los moribundos así como del «oficio» de la muerte o entierro y los de la iniciación o paso al grado superior en el escalafón, etc. Estas ceremonias suelen ser secretas o reservadas para los interesados e iniciados. Como en las ceremonias religiosas el presidente, vestido con un hábito blanco, lee desde un estrado los pasajes correspondientes del *Libro del ceremonial.* Los asistentes participan con las respuestas adecuadas o estatuidas.

— Procurar vivir la no violencia. En Argentina solicitaron la abolición del servicio militar obligatorio.

— Infiltrarse en otras organizaciones sobre todo políticas.

— Contribuir con las aportaciones económicas señaladas, que son obligatorias de suerte que queda excluido de la Comunidad quien no quiera hacerlas.

7.8.8. Financiación

— Cuotas de los miembros, fijadas según su distinta categoría con el salario medio del país en el que se vive como punto de referencia. Se entrega el 1 de enero (los Miembros ordenados y superiores), en la primera semana de julio («colecta general», obligatoria para todos). El importe de la colecta del uno de enero se destina para el «fondo mundial»; el de la colecta general para el mismo destino la mitad y la otra mitad para la Metrópoli de la propia nación.

— Donativos en colectas organizadas para fines y necesidades concretas.

— Las donaciones de propios y extraños, simpatizantes o no. El importe de la venta de libros, folletos y casetes de propaganda, de flores, de la organización de cursos de control mental, etc.

NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA

1. F. SAMPEDRO NIETO, o.c. 332-40; J. RODRÍGUEZ, *Sectas*... 92-96; SDEV, 41.

2. *Tathagata* es el título con el que Buda solía designarse a sí mismo; en sánscrito significa «el que ha avanzado así» o «el que ha alcanzado la verdad», es decir, la «Iluminación» (*Buda* = «el iluminado») y, por lo mismo, tiene garantizado el acceso al Nirvana.

3. Por su carisma peculiar y por ser gerente de una empresa alcoholera.

4. Por ejemplo: *Imbéciles, La fuga, Etica existencial.* El *Manual del Poder Joven* es un análisis dialéctico social, pero sobre todo generacional; fue un *best-seller* durante la clandestinidad en Chile.

5. Cfr. el texto clave en su libro *El paisaje interno, 7,4:* «Te diré cuál es el sentido de tu vida aquí: humanizar la tierra. ¿Qué es humanizar la tierra? Es superar el dolor y el sufrimiento, es aprender sin límite, es amar la realidad que construyes...».

6. El matrimonio (presidido por el «ministro» en traje talar) no parece someterse a principios objetivos, inmutables ni indisolubles.

7.9. La Masonería [1]

En conversaciones privadas, en escritos y por los medios de comunicación social he oído o leído algunas afirmaciones que últimamente están convirtiéndose en tópicos: «Las cosas ya no son como eran antes; han cambiado, también la masonería», «Hay muchas clases de masonería» (y, con una visión maniquea, lógicamente la «mala» es la otra), «No hay que descubrir enemigos en todas las partes. Y, aunque los haya, hay que ser tolerantes», «Se están revisando las condenas de la masonería por parte de la Iglesia, pues ya carecen de consistencia los dos motivos tradicionales de su enfrentamiento, a saber: el político (temor a perder el poder en los Estados Pontificios) y el religioso-doctrinal (la tolerancia de la masonería en lo religioso)», «Tras el concilio Vaticano II no tiene razón de ser el enfrentamiento entre masonería e Iglesia católica». Estas dos últimas afirmaciones o puntos de vista parecen dar por supuesto que la responsable del enfrentamiento era la Iglesia y, consiguientemente,

la que tiene que revisar y cambiar su actitud. ¿Estos y otros asertos, que a veces suenan a consignas transmitidas consciente o inconscientemente y con insistencia de tam-tam tribal o, por estar más al día, con la eficacia reiterativa de las modernas técnicas publicitarias, reflejan la verdad, la realidad, o simplemente la desconocen, o, lo que es peor, la distorsionan de manera consciente e intencionada y tratan de provocar la curación —aunque sea en falso— de una herida profunda y vieja?

Puede discutirse el puesto que corresponde a la masonería [2] en una clasificación de los NMR, o sea, si es considerada uno de tantos NMR humanitarios, gnósticos y esotéricos, si se le dedica un capítulo preliminar a todas las sectas de esta índole en cuanto clima o tal vez matriz suya o si se le reserva una plaza entre los NMR vinculados a una divinidad en atención al deísmo de la masonería regular.

Según su propio léxico y por los escritores masones la «franc-masonería» o «masonería» es llamada también *Orden (Order), Hermandad-Fraternidad (Brotherhood)* (con frecuencia se refiere sólo a los tres primeros grados), *El Arte (The Craft)*, nombre sobre todo de los tres primeros grados como *—Sagrado— Real Arco (—Holy— Royal Arch)* suele serlo de los siguientes [3].

7.9.1. Discernimiento bibliográfico

Mi conocimiento de los NMR proviene de la lectura y estudio de sus fuentes y de los trabajos elaborados sobre los mismos citados; en varios casos, también de la asistencia —ordinariamente fuera de España— a algunas de sus reuniones y celebraciones rituales por curiosidad a veces, siempre en un intento de obtener información directa. En cambio, de la masonería carezco de contactos y de conocimiento directo. Por eso y por la complejidad de su abundantísima literatura se impone discernir brevemente su orientación.

Importancia básica tienen las llamadas Constituciones, especialmente la Carta Magna, que es como el cimiento de la masonería regular en sus vertientes ideológica y jurídica: *The Constitutions of the Free-Masons, containing the History, Charges, Regulations, etc., of that most Ancient and Right Worshipful Fraternity*, Londres 1723 con numerosas reediciones (1736, 1738, 1741, 1767, 1784, etc.). Se llama también *Constitución Anderson* por ser James Anderson el que

reunió los materiales y la redactó con Desaguliers (otro pastor protestante e hijo de un emigrante francés hugonote)[4]. Categoría de fuente merecen también los rituales masónicos[5] y los Estatutos y Reglamentos que descienden a más detalles[6].

August Wolfstieg recoge más de 50.000 títulos en *Bibliographie der freimaurerischen Literatur*, Burg 1911-13. Su reedición de Hildesheim 1967 incluye un cuarto volumen con el suplemento elaborado por Beyer. Práctica y modélica en su genérico es la *Bibliografía de la masonería*, Madrid 1978 de J.A. Ferrer Benimeli, S.J, con más de 6.000 títulos agrupados de manera orgánica en torno a una amplia serie de temas y con una introducción o comentario bibliográfico (pp. 17-131). Se ha clasificado a los autores y consecuentemente la bibliografía con unas etiquetas más o menos acertadas, con frecuencia arriesgadas: a) *autores masones*: J. Baylot[7], D. Beresniak (cf. nota 1), G. di Bernardo[8], E. Caballero de Puga[9], H. Cenamor Val[10], F. Espinar Lafuente[11], J. Fort-Newton[12], A. García Bustos[13], C.W. Leadbeater[14], E. Lennhoff[15], R. Leveder[16], R.W. Mackey[17], Alec Mellor[18], Miguel Morayta[19], A-E. Powel[20], Siete Maestros Masones[21], P. González Blanco, J.M. Ragon (cfr. nota 4), etc. y *«profanos» promasónicos*[22]; b) *autores antimasónicos:* J. Boor[23], J.A. Cervera[24], E. Comín Colomer[25], J.A. Ferrari Billoch[26], F. de Luis[27], Marqués de Valdelomar[28], J. Tusquets[29], etc.[30], y c) *periodistas:* R. Peyrefitte[31], A.M.ª de Lera[32], etc. No hace falta decir que me refiero a publicaciones del siglo XX, no de los dos anteriores, y circunscritas casi exclusivamente al ámbito español. Suele calificarse (Ferrer Benimeli) a las del primer grupo como «apologistas, turiferarias» de la masonería, que afirman su influjo en los acontecimientos más relevantes de la historia y la pertenencia a la misma de los grandes personajes de la política, literatura, música, medicina, etc., con una concepción maniquea de la misma masonería en cuanto atribuyen lo malo —si lo hay— a la masonería irregular, nunca a la regular; «detractoras» a los del 2.º en cuanto tienden a atribuir a la masonería la responsabilidad de todas las desgracias y degradaciones sin distinción de ramas masónicas; «superficiales y de imaginación más o menos desbordada» a los del 3.º, aunque evidentemente semejante generalización requeriría no pocas matizaciones y salvedades. Las generalizaciones son, de ordinario, muy arriesgadas y —con frecuencia— injustas sobre todo con los estudios objetivos, elaborados con rigor científico, como son no pocos de los citados. Gran parte de la

responsabilidad de la falta de objetividad corresponde al secreto masónico que permite y facilita la entrada de la imaginación a fin de caminar a tientas cuando la oscuridad y penumbra se convertiría en claridad meridiana con sólo abrir las ventanas, con poner los archivos y documentos a disposición de los investigadores. En nuestros días ha aparecido un 4.ª grupo, que, al parecer, padece el llamado «síndrome de Estocolmo», aplicado originariamente a los secuestrados que hablan bien de sus secuestradores. En él se podría incluir a algunos autores católicos, incluso de la institución tradicionalmente más enfrentada a la masonería, la jesuítica [33]. Como representante de este grupo podría situarse el francés Alec Mellor [34], «católico de convicción», que ingresó en la masonería como muestra de la nueva actitud dialogante y de abertura hacia la misma.

En cualquier hipótesis, ante cualquier estudio sobre la masonería como en general ante cualquier obra histórica, conviene disociar los datos documentales aducidos así como el grado de su valor histórico por una parte y, por otra, los comentarios e interpretación y las conclusiones, obra ya del autor y, en no pocos momentos, reflejo de su talante personal. Tiene razón León XIII [35] en su norma directriz de los estudios históricos en general: «Es necesario esforzarse enérgicamente para refutar las mentiras y las falsedades (falsificaciones) recurriendo a las fuentes. Sobre todo, es necesario tener presente en el espíritu que la primera ley de la Historia es no atreverse a mentir, y la segunda atreverse a decir la verdad». En épocas como la nuestra puede costar menos ser complaciente con la masonería que exponer con objetividad el entramado, con frecuencia oscuro, de su dimensión opuesta e incluso agresiva especialmente respecto de la Iglesia. Resulta cómodo atribuir las condenas pontificias y episcopales a falta de información en cuanto dirían de la masonería regular o auténtica lo específico de la irregular, heterodoxa, así como acentuar el influjo de las circunstancias políticas (pérdida de los Estados pontificios) en los documentos antimasónicos especialmente de Clemente XII y Pío IX e incluso tender a disculpar a la masonería culpando a la Iglesia. Es lo que aparece en más de un estudio. No obstante, los Papas no aducen razonamientos ni circunstancias políticas en apoyo de sus condenas y todavía hoy (1980) la Conferencia Episcopal de Alemania en su Declaración (n.ºs 10-11) halla, también en la masonería regular, las razones de incompatibilidad por las que un católico no puede ser masón.

7.9.2. Un poco de historia

a) *Aparición.* En su estructura visible y formal aparece en el año 1717 cuando 4 logias de las existentes entonces en Londres se unificaron el día de S. Juan Bautista (24 de junio) en la Gran Logia Unida, la llamada «Logia de S. Juan». Su prehistoria se pierde en el Medioevo. Los escritos masónicos catalogan estas 4 logias fundacionales como supervivencia de los gremios de canteros, que trabajaron en la Europa medieval (construcción de catedrales e iglesias, etc.), residentes o con su centro oficial en una localidad aunque se trasladaban de un lugar a otro de acuerdo con la demanda y contratos laborales [36]. Esta hipótesis fue propuesta más tarde por el abate Grandidier —no masón— en su estudio de la catedral de Strasbourg. El autor de la primera Constitución masónica (1723), Anderson, hunde sus raíces en la antigüedad bíblica (Adán, Noé, templo de Salomón, etc.) y extrabíblica (Pitágoras, Hermes Trismegisto, religiones mistéricas, etc.). Pero se trata de fabulaciones legendarias, de ningún modo históricas, elaboradas a fin de prestigiar a la masonería recién nacida con una aureola nobiliaria lo más venerable y antigua posible [37].

El duque Felipe de Warton (1698-1731) es el fundador de la primera logia española en Madrid en 1728 como lo fue de la primera francesa; casi todos sus miembros son ingleses residentes en España. La 2.ª se fundó en Gibraltar en 1729 [38]. Prohibida en 1936 y sometida a la Ley de Represión en 1940, tras una sentencia del Tribunal Supremo del 3.7.1979 el Grande Oriente Español Unido se inscribió en el Registro Nacional de Asociaciones el 21.11.1979 con el n.º 32.887.

b) *La masonería operativa y especulativa.* La *masonería operativa* es lo que tal vez pueda denominarse la prehistoria de la masonería. Estaba integrada por las asociaciones de canteros, albañiles, etc., constructores de las catedrales medievales, que, además de cumplir las obligaciones de su oficio o profesión, se comprometían a ser buenos cristianos, a la asistencia regular a las ceremonias religiosas, a las reuniones del grupo respectivo (sesiones deliberativas, comidas de fraternidad, etc.) y a promover el amor tanto de Dios como del prójimo. Eran gremios cristianos de constructores. La *masonería especulativa* es la no directamente activa en obras de construcción material, la llamada ordinariamente «francmasonería, masonería»

desde su fundación en 1717. El paso de una a otra no fue instantáneo ni como por decreto; se fue operando a lo largo del siglo XVII, según la mayoría de los autores especialmente desde 1660 hasta 1716. Además de los canteros y restantes trabajadores manuales, en las logias había también mercaderes, abogados, cirujanos y de otras profesiones liberales. Son los llamados «aceptados» o no pertenecientes de manera directa en virtud de su misma profesión. A veces el número de estos era mayor que el de aquellos, por ejemplo: en la logia de Edimburgo, cuyos miembros se dividían en constructores de edificios y en dedicados a las especulaciones geométricas. A partir de 1717 se dejó la construcción a los trabajadores profesionales y, en la masonería especulativa, se integran los demás si bien conservan los tecnicismos, símbolos, etc., vigentes en las tareas tectónicas, en gran parte cargados de una simbología renovada.

c) *¿Masonería o masonerías?* Suele hablarse de la masonería como si fuera algo monolítico, una realidad unívoca, uniforme. No obstante, hay un sinnúmero de denominaciones distintas. Precisamente la pluralidad de ramas masónicas, sus actividades no siempre concordes, a veces enfrentadas, sus relaciones circunstanciales con otras sociedades, las asociaciones paralelas o paramasónicas y otros motivos (las implicaciones políticas, los rumores provocados a veces por los mismos masones, etc.) tienden a originar equívocos y facilitan la sospecha de la omnipresencia masónica, que descubre masones y el talante masónico en todas las partes e instituciones. Esta actitud, falsa en la realidad y subjetivamente equivocada, suele producir unos resultados opuestos a lo deseado por quienes la tienen, pues conceden a la masonería una difusión e importacia inexistentes al mismo tiempo que inocula una especie de fascinación y curiosidad favorables a la masonería. ¿La diversificación masónica es real, fruto de la espontaneidad y de la tendencia humana a la disgregación, o un fenómeno más nominal que real e incluso resultado de una estrategia, un recurso táctico?

De hecho, una nota común a no pocos NMR es el camaleonismo o esa diferenciación de nombres y proliferación de grupos e instituciones que parecen diferentes aunque, en realidad, no son sino un modo de adaptarse a las circunstancias a fin de evitar el reconocimiento o el desprestigio, la persecución y el acoso incluso judicial. Con el tiempo se comprueba que coinciden el talante, los objetivos, los medios y hasta las personas. No sé si por sistema, pero a veces la

masonería recurre a la táctica de formar asociaciones y fundaciones camufladas en su denominación y en las personas que actúan a cara descubierta [39]. La Gran Logia Española (GLE) ofrece un buen ejemplo cuando su gran maestre Francisco Esteva señala, en 1925, como prioridad la escuela laica (ahora diríamos laicista) a fin de conseguir un cambio de valores y mentalidad en España. Para ello propone la creación de una *Liga de Enseñanza* (en 1933 *Liga de Enseñanza y Educación)* encargada de propagar los principios democráticos y laicistas por medio de conferencias, congresos, publicaciones —periódicas o no—, concursos, educación física, artística, etc., y capaz de elevar peticiones al gobierno, etc. Esta Liga podía estar vinculada a otros centros de pensamiento para no comprometer a la masonería, pero todos sus directivos reales debían ser masones a fin de no perder el control de la misma [40]. Un documento dirigido a todas las Logias y Triángulos de la Gran Logia Española destaca a esta Liga «entre todas las instituciones profanas fundadas y regidas por masones» como «la que quizás merece una mayor colaboración por parte de todos los hermanos» [41]. ¿Cuáles eran las demás? La *Ligue Française de l'Enseignement* [42], fundada mucho antes, en 1866, cambió su nombre en 1926 por *Confédération générale des oeuvres laïques.* Estaba integrada en lo que, en el léxico interno de las logias, se llamaba *Fraternelles maçonniques*, que se desmembraban en tres clases de *Cercles* o «Círculos», a saber: *d'Etudes, Politiques* y *Syndicales* [43].

A pesar de lo indicado puede afirmarse que la masonería tiene como tres ramas principales, no dos según se dice ordinariamente, a veces con una visión maniquea o simplemente dualista y antitética, a saber: la denominada «regular» y la «irregular» de tal manera que todo lo bueno correspondería a la primera y todo lo malo (marginación de Dios, laicismo, conspiración política, agresividad anticatólica, etc.) a la segunda. Parece necesario o al menos oportuno añadir la rama «ocultista», también «irregular».

— *Masonería regular.* Es la rama guía que se une directa y perpendicularmente al tronco [44]. La «regularidad» es «de origen» si la logia ha sido constituida legalmente; «de principios» si conserva los *principios fundamentales* y el estado jurídico estatuidos por la Gran Logia Unida de Inglaterra e impuestos a todas las obediencias masónicas en 1929 [45]. Son regulares la Gran Logia Unida de Inglaterra, madre de toda la masonería regular, y la *Grande Loge National Françaisse*, fundada en 1913, la *Grosseloge* alemana, llamada también

Christlicher Freimaurerorden (Orden cristiano de los masones), el *Grand(e) Oriente Español*, el Grande Oriente de las Islas Filipinas, la masonería holandesa, austriaca, de los países escandinavos, la de EE.UU., etc.

— *Masonería irregular.* Es como una rama lateral de la masonería. Surge cuando el *Grand Oriente de France* se desgajó de la anterior en 1877 al eliminar algunos de los *Landmarks*, por ejemplo: la creencia en el G.A.U., y se inclinó descaradamente hacia una actividad política y antirreligiosa. Irregulares son la Gran Logia española (fundada en 1921) [46], la italiana, las logias femeninas y las mixtas (7.9.10), etcétera. La irregularidad masónica predomina en los países latinos. Esta clase de masonería con su animosidad contra la religión, especialmente contra la Iglesia católica, con su anticlericalismo a ultranza, con su politización no disimulada, etc., o cambia de talante y orientación o perderá influjo con riesgo de ver su fin, quedando tal vez como testimonio residual de un pasado ya superado [47].

— *Masonería ocultista.* Otra rama marginal, también irregular, que, al parecer, prolifera en no pocos grupos actuales y NMR que aspiran al desarrollo de las fuerzas ocultas de la mente humana o del hombre mismo a fin de que éste alcance su perfección plena. Esta rama se relaciona con el espiritismo, el satanismo [48], Nueva Era, etc. Ya en la segunda mitad del siglo XVIII la corriente ocultista se desbordó con tal caudal e ímpetu que parecía inundar la sólida consistencia masónica, al menos la de los tres primeros grados. No es fácil precisar si entraron en la masonería los maestros de las ciencias ocultas, los dedicados a la magia, a la nigromancia, los alquimistas, los aficionados al irracionalismo religioso, al «misticismo» natural, etc., y pervirtieron una porción de la misma o si los ya masones se dejaron llevar del irracionalismo religioso, del iluminismo, etc., y siguieron la captación de adeptos y la formación de logias independientes antes o después de salir voluntariamente en unos casos, expulsados en otros, de la masonería regular e irregular. En la ocultista figuran casi todos los ocultistas más famosos, por ejemplo: Martínez de Pasqually (nacido en 1717, hijo de un judío español y de madre francesa), su discípulo Louis-Claude de Saint Martin, Jean-Baptiste Willermoz (1730-1824), sin olvidar a Dom Permty de la *Orden de los Iluminados de Avignon* [49], a Savalette de Lange (1746-97), al celebérrimo Alexandre Cagliostro (pseudónimo de Joseph Balsamo, nacido en Palermo en 1723), a F-A. Mesmer y el mesmerismo,

etcétera [50]. La masonería irregular a secas, como la regular, se inspira en las doctrinas de los filósofos y científicos del siglo XVIII inglés. Ambas están marcadas por la Razón y el racionalismo. La ocultista, en cambio, tiene una impronta contrapuesta, a saber: la del irracionalismo, del iluminismo así como el cultivo y manipulación de las fuerzas ocultas, lo metapsíquico, lo parapsicológico, etc.

7.9.3. Número de adeptos

Desconozco, si los hay, datos estadísticos oficiales públicos. Para uso interno se dan en los «Catálogos» con datos de la vida privada y profesional de sus miembros y en los «Calendarios» con informaciones estadísticas, etc., relativas a la vida interna de las logias [51]. Así se sabe que en 1928 había 4.539.535 masones en 29.518 logias (5.200.000 en 1951). De ellos 3.509.000 en EE.UU. (aproximadamente el mismo número que en 1951), 400.000 Inglaterra (casi un millón en 1951 en 8.000 logias de Inglaterra y Gales, 1.200 de Escocia), 200.000 Canadá, 192.000 Australia, 76.000 Alemania [52], 70.000 Irlanda, 59.000 Escocia; unos 30.600 (Gran Oriente), 16.000 (Gran Logia de Francia), 15.000 (Gran Logia Nacional Francesa), 6.000 (Gran Logia Femenina) (*total*: unos 67.000 en Francia); en Filipinas 12.000 miembros la Gran Logia de Filipinas y unos 40 talleres la Gan Logia Soberana. La obediencia BB = *B'Nai B'Rith, «Hijos de la Alianza»*, a la cual sólo pueden pertenecer judíos, cuenta ahora con 450.000 afiliados en todo el mundo. En España la cifra más elevada de las conocidas por mí es la de 1934 con 4.446 (Gran Oriente), 1.877 (Gran Logia) [53]; Gil Robles, «que disponía de información directa, eleva la cifra de masones españoles a 11.000 en víspera de la guerra civil» [54]. Actualmente hay unos 700 (Gran Logia de España con 140 logias de españoles y 10 de extranjeros residentes en España), 500 (Gran Logia Simbólica, creada por Rafael Vilaplana, con 14 logias y sede central en Barcelona), unos 200 (Gran Oriente Español con 7 logias y sede en Madrid; su Gran Maestre es José Francisco Alonso, miembro del PANCAL o Partido Nacionalista Castellano), unos 100 —hermanos y hermanas— (la Federación Internacional Mixta del Derecho Humano con 5 logias). Hay también con sede en Barcelona dos logias exclusivamente femeninas, que dependen de Francia y de Suiza, que se independizarán en cuanto lo permita el número de sus

miembros. En *total* más de 1.500 [55] aunque tal vez pueda elevarse a 2.000. El número de masones, al parecer, ha descendido últimamente de manera progresiva, por ejemplo: en Inglaterra en 1955 se expidieron 20.362 certificados de nuevos Maestros (3.er grado) o masones con todos los derechos y obligaciones en la Gran Logia o masonería regular mientras que en 1987 sólo 14.144 [56].

7.9.4. Fundadores

Se conocen algunos nombres y datos biográficos de los fundadores de la masonería especulativa, aunque no de todos. El más célebre de cuantos lograron la fusión de las 4 logias fundacionales es James Anderson, nacido en 1680, pastor de una iglesia presbiteriana, del partido liberal en política.

7.9.5. Libro básico

La Constitución ya reseñada, llamada *Constitución Anderson*; también *Antiguos Deberes* porque, en el apartado constitucional (no en la parte dedicada a la historia legendaria) decía: «*Deberes* de un masón, entresacados de los documentos *antiguos* de las logias del Continente y de las de Inglaterra, Escocia e Irlanda para uso de las logias de Londres con objeto de leerlos a los nuevos hermanos o cuando el Venerable lo ordene». He aquí su estructuración y temática de esta parte jurídico-ideológica: I. De Dios y de la religión; II. Del poder civil; III. De las logias; IV. De los Venerables, Vigilantes, Maestros, Compañeros y Aprendices; V. Del comportamiento, a saber: a) en la *logia* mientras se está en activo; b) cuando la logia ha terminado los trabajos y los *hermanos* [57] todavía no se han marchado; c) cuando los hermanos se encuentran en *pasos perdidos* [58]; d) en presencia de *profanos* o no masones; e) en el hogar y en la vecindad; f) respecto de un hermano que no pertenece a la logia. Cf. su traducción en R. de la Cierva, *El triple secreto de la masonería. Orígenes, constituciones y rituales masónicos vigentes nunca publicados en España*, Toledo 1994, 80-113.

7.9.6. Creencias y doctrina

La Declaración de la Conferencia Episcopal de Alemania sobre la Masonería reconoce que «la visión del mundo (concepción ideo-

lógica) de los masones no está fijada de modo normativo», o vinculante, obligatoria. «Predomina la tendencia humanitaria (filantrópica) y ética. Los rituales fijados por escrito, con sus palabras y acciones simbólicas, ofrecen un marco de representaciones» o ideológico, doctrinal, «en el cual cada masón puede insertar sus concepciones personales» [59]. A pesar de no haber comprobado «la existencia de una ideología común vinculante», destacan la presencia de unas creencias y convicciones básicas en la masonería, generadoras de una específica *forma mentis*, que son irreconciliables con la Revelación divina y la fe cristiana. He aquí los nudos principales de la red o entramado ideológico, común a la masonería en sus diferentes ramas.

a) *El relativismo.* «La relatividad de toda verdad constituye el cimiento de la masonería... Los masones niegan la posibilidad de un conocimiento objetivo de la verdad», o sea, no existe la verdad en sí ni verdades absolutas e inmutables como tampoco hay errores absolutos; aunque existieran, el hombre no sería capaz de conocerlas. Es un relativismo, un perspectivismo proclamado antes por los sofistas griegos y, sobre todo, por una religión, la jinista de origen indio. Todo depende del punto de vista, de la perspectiva o prisma psicológico, subjetivo, del sujeto cognoscente. Más aún, tampoco interesa la existencia y el conocimiento de la verdad objetiva. Lo que realmente importa es su búsqueda; más que el agua capaz de saciar la sed del caminante por el desierto de la vida, interesa la sed misma, impulsora del caminar hacia el oasis que, si se ve, será un espejismo [60]. Por eso suelen repetir la fórmula «la palabra perdida», que alude a las verdades éticas y religiosas en su pureza inicial, perdidas a partir de Noé para la mayoría de los hombres; a veces se refiere al mito de Hiram, el maestro de las obras del templo salomónico de Jerusalén, y a sus secreto así como a su muerte violenta y, con él, la muerte del Maestro Jefe de las obras de la rectitud. El hombre debe tratar de recuperar esas «palabras perdidas». La masonería es el camino más adecuado para conseguirlo; los grados masónicos son precisamente como pasos en esa búsqueda. De ese «relativismo integrante de la convicción fundamental de los masones» fluyen dos conclusiones evidentes. Por una parte «el masón rechaza cualquier fe dogmática» o dogmas [61], es un «hombre libre» como indica su mismo nombre [62], ajeno al «sometimiento a dogmas» o verdades fijas, objetivas e inmutables, asentadas de una vez para siempre. De

ahí su afirmación, en artículos de la prensa diaria —también en la española de nuestros días— y de investigación, de que está ya superado el dogmatismo religioso y moral, su defensa de la moral de situación, moral cívica, democrática, etc. [63]. Por otra, según ellos, «todas las instituciones de fundamentación dogmática, de las cuales la Iglesia católica puede ser considerada como la más representativa, coaccionan la fe». De acuerdo con el *Diccionario Internacional de la Masonería*, «reconocido como fuente objetiva por ella misma», «la masonería es sin duda probablemente la única estructura que, con el tiempo, ha acertado a conservar libre de dogmas su ideología y su praxis. Por ello puede concebirse a la masonería como un movimiento que se esfuerza por agrupar a hombres de talante relativizador (relativístico) para promover el ideal humanitario», filantrópico [64]. El relativismo ha sido, es y será una de las notas definitorias de la masonería. Lo garantiza el documento: *Tesis para el año 2000*, publicado en 1980. Su primera tesis afirma: «No hay ningún sistema ideológico (filosófico)-religioso (*weltanschaulich-religiöse Art)* que pueda reivindicar un carácter normativo u obligatorio exclusivo» [65].

Pero el relativismo no parece compaginable con la clasificación de la masonería en «regular» o «reglada» e «irregular» con la consiguiente expulsión de quienes no respeten la «regla, lo regulado», a no ser que sea tan auténtica masonería una como otra, algo que ningún masón admite ni puede admitir. Tampoco se compagina con los *landmarks*, palabra inglesa significativa de «los mojones, marcas, lindes» que señalan el terreno propiedad de cada uno. Metafóricamente designa «lo propio, específico» de la masonería, o sea, algunos principios vigentes desde tiempo inmemorial, en ley escrita o no, consustanciales a la masonería, incambiables y que todo masón está obligado a conservar intactos bajo penas graves [66]. Y ni siquiera es compatible con el relativismo su misma absolutización o conversión en realidad y principio absoluto, de vigencia perenne.

b) *El Gran Arquitecto del Universo.* Los documentos de la masonería están encabezados por la sigla A.L.G.D.G.A.D.U. [67], *A la Gloria Del Gran Arquitecto del Universo* [68]. La masonería francesa rechazó esta fórmula en su constitución del 1877. Ante las protestas y la fuerte reacción de la masonería regular manifestó que esa supresión no era una profesión de ateísmo ni de materialismo, sino la proclamación de la total libertad de conciencia. No obstante, de hecho eliminaba cualquier rastro de creencia formal religiosa y afirmaba

una mayor agresividad anticristiana y antirreligiosa como confirma la historia posterior. De ahí que provocara una gran tensión con la consiguiente escisión de la masonería en regular (la inglesa y sus afiliadas) e irregular (la francesa y sus seguidoras). Cuando la Asociación Masónica Internacional (= AMI) celebró un *conventus* en diciembre de 1927, se sometieron a votación algunas conclusiones a fin de lograr la armonía e incluso unión entre las distintas tendencias. La única discutida con cierto acaloramiento fue la que afirma el reconocimiento —por parte de la masonería— de «Un Principio Superior e Ideal denominado generalmente G.A.D.U» sin combatir ninguna otra «opinión religiosa» ni tampoco exigirla para el ingreso en la masonería. Pero fue aprobado por 17 votos a favor y 2 en contra (los de Francia y Luxemburgo). Como la votación no había sido unánime, el Gran Oriente de Holanda manifestó su desilusión y se dio de baja de la AMI pocos días después (31.XII.1927). ¿Pero qué entienden los masones por G.A.D.U.? «No hay conocimiento alguno objetivo de Dios en el sentido de la idea personal de Dios, específica del teísmo. El 'Gran Arquitecto del Universo' es un 'ello' neutro, indefinido y abierto a cualquier forma de entenderlo... Para los masones el G.A.D.U. no es un ser en el sentido de un Dios personal. Por ello, para reconocer al G.A.D.U. basta un vivo sentimiento religioso. Esta concepción del G.A.D.U., existente en su lejanía deísta, aniquila la representación de Dios, específica del católico, y la respuesta dada por él cuando se dirige a El como a Padre y Señor» (DCEAM, IV,4). Queda reducido a una divinidad filosófica, como abstracta y lejana, que nada tiene que ver con el Dios cristiano ni con el monoteísmo judeocristiano, etc. Para unos masones significa «un Dios antropomórfico (en figura humana)», para otros la mera «representación del equilibrio cósmico y de la justicia» [69]. Según la definición de Demófilo de Buen [70] es un simple símbolo moral y cósmico, que cada uno, en sintonía con su criterio y conciencia, podía interpretar desde concebirlo con forma humana hasta imaginarlo como «una energía cósmica», «una conciencia universal» o como el resumen y culmen de las perfecciones humanas [71]. Con pocas palabras, en el mejor de los casos un deísmo, préstamo probable de los pensadores ingleses del siglo XVIII, como un Arquitecto que existe, hace el proyecto, pero deja su realización a los *maçonnes* o albañiles y demás obreros. Coherente con el deísmo el masón, en cuanto masón, no ora o, al menos, la oración no es

esencial para él [72]. La transcendencia del GADU no es «ontológica», o sea, la realidad o fundamento designado por esa fórmula no es real en sí misma ni tiene atributos que lo califiquen o especifiquen como divinidad de una religión. Al contrario, se trata de una transcendencia «reguladora» en cuanto sirve para considerar las cosas y el mundo mismo como si debieran su existencia a una Inteligencia suprema al mismo tiempo que se le puede catalogar como fin último hacia el cual tiende el masón en su perfeccionamiento iniciático. Es como un ideal que regula el comportamiento del masón, pero cuyo fundamento se halla en el hombre mismo, no en la realidad de una divinidad monoteísta ni trinitaria, distinta del hombre en su desarrallo pleno, ni en la intervención salvadora de Jesucristo [73].

Es cierto que sobre el altar del templo masónico está abierto generalmente (en algunas Obediencias las Constituciones de Anderson o las suyas propias) el «Volumen de la Ley», un libro sagrado. En los países de mayoría cristiana es la *Biblia*, abierta de ordinario en la primera página del Evangelio según S. Juan, pero en las logias anglosajonas (masonería regular) sólo en su vertiente judía, a saber: el *Antiguo Testamento* [74]. En los países islámicos es el *Corán*, en la India los *Vedas* o las *Upanisades*, etc.

c) *El «Gran Silenciado»: Jesucristo.* En una concepción deísta y con la divinidad de rasgos tan genéricos como la del GADU, sin influjo en la historia ni en la vida de los hombres, no cabe la figura de Jesucristo, un verdadero hombre de carne y hueso y Dios verdadero. Es lógico. En cambio no lo es que, en los documentos masónicos así como en los libros y artículos de los masones, no se hable de Jesucristo a pesar de ser escritos en un contexto socio-cultural cristiano e incluso por autores frecuentemente bautizados y de educación cristiana, al menos la primera. Si no recuerdo mal ni se le menciona en los no pocos que he leído. Por eso le llamo «el Gran Silenciado», aunque inicialmente figuraba «el Gran Ausente» en el epígrafe. Pues se debe sin duda a un silenciamiento consciente, obra de una censura voluntaria o tal vez impuesta. El no hablar de El y, exceptuadas las excepciones confirmatorias de la regla general, ni siquiera usar su nombre lleva a prácticas curiosas, por ejemplo: todos los documentos masónicos se encabezan con la advocación: A.L.G.D.G.A.D.U. y la fecha. Esta puede reflejar la «era masónica», que se obtiene sumando 4.000 al año del documento, o la corriente. En el primer caso añaden la sigla *v.l.* = «verdadera luz» o a veces

a.l. = «(en el) año de la luz» por no decir «creación», pues recoge la cronología del *Génesis* y judía; en el segundo, *e. v.* = «era vulgar». Pero nunca figura el generalizado *a. (d.) C.* y *d.C.*, o sea, «antes» o «después de Cristo». En varios estudios su silenciamiento queda compensado, por no decir agravado, por la reiterada alusión a su Iglesia, a la Iglesia católica, como contrafigura responsable de la pertinaz incomprensión hacia la masonería y de sus desgracias, objeto de cierta animosidad tópica y hasta visceral.

d) *Una religión natural y universal.* Las religiones no cristianas contienen ideas verdaderas y valores ético-religiosos auténticos, que en cierto modo las convierten en precursoras del cristianismo. Hasta cierto punto es verdad que existe un núcleo religioso, más o menos idéntico y común a todas las religiones, explicable por la identidad de la naturaleza humana, presente en todos los hombres, que son el sujeto de la religión, así como por obra de la revelación primordial y la cognoscibilidad de Dios por medio de la razón o revelación natural, válida para todos. El acercamiento a Dios y el encuentro con El por medio de la razón va unido al cumplimiento de la moralidad o ley natural [75]. Afirmado el deísmo, la masonería admite esa religión natural, obra y al alcance del hombre en virtud de su racionalidad, que, según ella, debe convertirse en la religión universal o de todos los hombres, básica y esencial. Así lo afirma su Constitución, la de Anderson, 10: «Aunque en la antigüedad los masones (de la masonería operativa) estaban obligados a profesar la religión predominante en su país o nación, ahora (masonería especulativa) sólo se les exige el reconocimiento de la religión en la que están de acuerdo todos los hombres (*only to oblige them to that Religion in which all Men agree*), respetando las opiniones personales de cada uno». Más aún, esta religión universal, masónica supera a todas las demás. «La concepción masónica de la religión adolece de relativismo: todas las religiones son tentativas convergentes en la expresión de la verdad divina, que de suyo es inalcanzable. Sólo el lenguaje de los símbolos masónicos se adecua a la verdad de Dios, lenguaje de múltiples significados, que se deja a la capacidad interpretativa de cada masón» (DCEAM, IV, 3). En la masonería «se rechaza fundamentalmente el valor objetivo de la verdad revelada y, al trasluz de este indiferentismo, queda eliminada por principio cualquier religión revelada» (DCEAM, III, 2). Esta «religión natural» es la que puede

ser enseñada en la escuela en lugar de cualquier religión concreta y, sobre todo, de las dogmáticas (7.9.6g).

Y hasta han elaborado una explicación que puede encajar en la filosofía de la historia, específica de la masonería. En los inicios de la humanidad los hombres creían en algunas verdades básicas, sobre todo «en las proposiciones abstractas de la unidad de Dios y de la inmortalidad del alma», creencias enraizadas en la condición religiosa de la naturaleza humana. Estas creencias se manifestaron en un cauce ritual rudimentario. Ellas y los ritos correspondientes se habrían conservado en su pureza inicial hasta Noé y sus descendientes fieles, los noaquitas. Los sacerdotes de las religiones y los filósofos habrían recibido un conocimiento parcial de las mismas, llamado «masonería espuria». En su integridad o «masonería primitiva y pura» se habría conservado como un caudal subterráneo en las religiones mistéricas, en la erección del templo de Jerusalén por medio de su maestro de obras el fenicio Hiram, en los constructores de las catedrales medievales (masonería operativa) hasta que rebrotó con fuerza en la masonería especulativa (s. XVIII) [76].

e) *Negación de la Revelación divina positiva y oposición a la Iglesia.* Del relativismo de la verdad fluye la concepción relativista de la religión. Aunque, para los católicos, sea dogma de fe la posibilidad de conocer a Dios por medio de sola la razón, es también verdad definida o dogmática la conveniencia e incluso necesidad moral de la Revelación sobrenatural, positiva, que no es una obra humana, mero conocimiento de Dios por la luz natural de la razón, ni hallazgo filosófico, ni evolución de la conciencia individual o colectiva. Es la manifestación hecha por Dios de sí mismo y de los decretos eternos de su voluntad, y ha de ser aceptada no en virtud de argumentos intrínsecos de razón, sino por la autoridad divina mediante la ilustración y mociones de la gracia divina [77].

Dado su deísmo así como su adhesión y proclamación de la religión natural, universal, por necesidad la masonería tenía que marginar a la Revelación divina positiva y el origen divino del cristianismo en cuanto fundado por Jesucristo, hombre y Dios, Palabra del Padre «que últimamente nos ha hablado-revelado por medio de su Hijo» (*Hebr* 1, 1-2). «La visión de Dios de la masonería» no sólo «no está de acuerdo con una Revelación de Dios, hecha por Dios mismo, tal como es creído y afirmado por todos los cristianos», católicos o no, relegando el concepto de la divinidad a «las posicio-

nes predeísticas» o «anteriores al teísmo», sino que afirma «de manera explícita la derivación del cristianismo de la religión astral originaria de los babilonios y de los sumerios» según el *Ritual* masónico II, 47 (DCEAM, IV, 5) [78].

«A pesar de su tolerancia, nuestras logias no admiten puentes entre la creencia religiosa y la razón» [79]. Por lo mismo no es posible compaginar la religión y la razón, la fe y la ciencia, el cristianismo y el «racionalismo» profesado por la masonería. Por eso la masonería ha pretendido identificarse con la Ilustración en el siglo XVIII, con el liberalismo en el XIX y con el secularismo en el XX [80]. Más aún, ha sido como su promotora. La masonería se halla también en la raíz del marxismo [81]. De ahí la lucha, encubierta al mismo tiempo que declarada, en la que ha estado enzarzada la masonería, sobre todo la irregular, con la Iglesia católica. La historia conocida confirma el diagnóstico de Juan Velarde: «En el momento en el que (Benjamín) Franklin (masón de siempre) y Voltaire (masón al final de su vida) se reúnen en París, el año 1778, la obsesión de éste es clara: *Aplastemos al Infame*, esto es, a la Iglesia católica. Son los tiempos en los que abrevia esta frase: *Ec. l'Inf.* Un instrumento de este deísmo anticatólico es la Orden de los francmasones» [82]. Oposición doctrinal que se extiende a la ética individual y familiar (7.9.7.).

f) *La moral civil.* La moralidad del hombre responde también a la doble luz que lo guía, a saber: el *lógos* o «razón» humana origina la moral racional, filosófica, que en muchos aspectos es ley natural u obligatoria para todos los hombres; el *Lógos* o Verbo divino encarnado, la moral evangélica, cristiana, que completa, perfecciona y sublima a la natural. La masonería, coherente con su ideología, prescinde de la segunda. Se queda con la moral racional, pero relativizada y adaptada la circunstancialidad socio-cultural de la sociedad civil y de cada momento histórico. Es la llamada «moral civil, moral independiente, moral libre» por el Papa León XIII, *Humanum genus* (l.c. 424), el cual, en la fecha de esa encíclica (1884) diagnostica que, si se impone la moral masónica, triunfará «el libertinaje, la descomposición de las costumbres, la ausencia del pudor, el llamado *realismo* en el arte, el deseo del placer, etc.», con otras palabras, retornará el paganismo de la antigüedad (l.c. 424-25).

g) *La intolerancia de la tolerantes.* En pueblos de mayoría cristiana como eran los europeos, continentales e insulares, en los siglos pasados el primer paso dado por la masonería en la convivencia de

los hombres fue el de la tolerancia, fundamentada en el relativismo. Para un católico la tolerancia se refiere, en primer lugar, a la comprensión debida a los demás hombres aunque tengan ideas distintas e incluso contrarias a las cristianas; para un masón, a la confrontación de las ideas en cuanto éstas pueden y deben contraponerse entre sí (DCEAM, n.º 5). De ahí la tendencia a considerar la libertad y el pluralismo escolar no como el derecho de los padres a enviar a sus hijos menores de edad a un centro de ideario coherente con sus principios y aspiraciones, sino la libertad de cada profesor a exponer su propia ideología en cualquier centro estatal o no estatal a fin de que los alumnos, incluso los adolescentes y párvulos sin capacidad ni criterios de discernimiento, elijan por sí mismos la opción preferida. Esta tolerancia, que fluye del relativismo, invade casi todos los sectores socio-culturales y reclama el respeto de las ideas ajenas, el librepensamiento [83], la separación de la Iglesia y del Estado, separación que, empujada o no, fácilmente desemboca en distanciamiento y enfrentamiento. La separación es evangélica (*Mat* 22,21) y la situación ideal de la Iglesia, conseguida una vez superadas las persecuciones aunque por poco tiempo. Todos los NMR caracterizados como «gnósticos, humanitarios, esotéricos», tal vez más la masonería —sobre todo la irregular y ocultista—, adolecen de laicismo, de una cierta agresividad hacia la Iglesia. Al mismo tiempo, a veces como paso previo, se trata de recluir el cristianismo en el foro íntimo de la conciencia de cada cristiano sin exteriorización ni repercusión en la vida profesional, política, sindical, etc., y en la sacristía respecto de la jerarquía eclesiástica, a saber: poder enseñar su doctrina en el recinto del templo, no fuera del mismo, con tal de que no toque los temas llamados mixtos: libertad de enseñanza, indisolubilidad del matrimonio, derecho a la vida también de los todavía no nacidos, etcétera [84]. Es un proceso que suele conducir de la tolerancia pedida y exigida cuando se es minoría a la intolerancia impuesta, en la medida de lo posible, a los demás cuando se consigue dominar el entorno socio-cultural. Y es una constante que «como todos los propagandistas, los apóstoles de la tolerancia son con frecuencia, de hecho, los más intolerantes... Una ironía singular: los que (librepensadores, etc.) han tratado de subvertir todos los dogmas han creado para su uso no ya un dogma nuevo, sino una caricatura de dogma...» [85]. Téngase en cuenta que los masones prometen «obediencia ciega» [86], sin crítica posible, a lo establecido en sus constituciones,

estatutos y reglamentos así como a los mandatos de sus directivos. No deja de ser significativa que *Obediencia* sea un tecnicismo léxico de la masonería para nombrar la federación de logias subordinadas a la misma y única autoridad.

h) *La laicización y el laicismo del Estado: su aconfesionalidad, la «libertad de cátedra» o «escuela omnilateral», los medios de comunicación social laicistas, etc.* En la teoría la masonería aspira a la implantación de un Estado aconfesional[87] en cada nación, no ateo sino neutral, en el que todas las religiones gocen de los mismos derechos y se respete la libertad de conciencia de cada individuo. Pero, en la práctica y de hecho, sobre todo en los países meridionales o tradicionalmente católicos: España, Portugal, Francia, Italia con su repercusión en la América Hispana, especialmente en Méjico, etc., la neutralidad se transformó en animosidad con frecuencia visceral y en declarada hostilidad mediante un programa promotor de la total laicización del Estado. La laicización del Estado y de la sociedad ha sido la aspiración de la masonería a fin de desterrar «la superstición», a saber: sobre todo el catolicismo. Más aún, los documentos muestran cómo la distinción entre el clericalismo y la Iglesia o el catolicismo —la religión en general— es válida y usada solamente en la tribuna ofical, pública del Parlamento. Pero, en realidad, caricaturizar y atacar a los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas es un método hábil de minar a la Iglesia misma[88].

La laicización progresiva desemboca en el laicismo (cfr. 9.10) promovido de manera descarada y agresiva, por ejemplo: en España en la primera mitad de la década de los 30 con las campañas sobre el matrimonio civil, el divorcio, la secularización de los cementerios, contra las órdenes religiosas y especialmente en favor de la educación laica o laicista[89]. Baste aducir un texto significativo: «Considero la escuela como el yunque donde se forjan los caracteres de los individuos que mañana dirigirán los destinos del mundo... Para poder llevar a la práctica nuestro programa e impulsar la enseñanza laica... la enseñanza no tiene que ser teóricamente laica, sino prácticamente y hay que hacerlo todo para alcanzar esa finalidad... La escuela no debe en modo alguno defender ni enseñar religión dogmática alguna... El educador ha de enseñar únicamente la verdadera religión universal: hacer el bien por él mismo y cultivar la fraternidad universal. Soy de los que creen que la enseñanza no será profundamente laica hasta que desaparezcan las órdenes religiosas o se las

prohíba en absoluto la enseñanza... De la conducta del educador, el educando deducirá y comprenderá sin duda que la ética es independiente de toda religión y que sin creencias religiosas se puede ser perfectamente moral» [90]. Unos pocos años antes la intención de Miguel Primo de Rivera de reconocer oficialmente los grados académicos concedidos en los centros universitarios de la Iglesia fue uno de los determinantes principales de la oposición de la masonería a la Dictadura, que hasta entonces había adoptado una actitud más bien ambigua [91].

La masonería propugna la «libertad de enseñanza», pero por ella entiende no la libertad de los padres a enviar a sus hijos a un centro escolar de un ideario concorde con sus creencias y deseos, sino la «libertad de cátedra» [92], o sea, que cada profesor pueda impartir la enseñanza que quiera al margen de un posible ideario determinado del centro y de la edad de los alumnos. La enseñanza de la religión puede hacerse en las catequesis de las iglesias o en la enseñanza doméstica [93], o sea, debe quedar recluida en el foro de la conciencia o en las sacristías. En Estados Unidos [94], como en los demás países, la masonería viene luchando desde hace décadas en favor de la escuela pública estatal, y en contra de subvencionar a las escuelas públicas confesionales, especialmente las de las Iglesias. La libertad de enseñanza, así entendida, y la orientación camuflada de los medios de comunicación social han sido y son los dos recursos más eficaces para la implantación del laicismo. Algunos documentos masónicos muestran cómo actuaba la masonería argentina en la primera mitad de este siglo por medio de periódicos creados, sostenidos y dirigidos por sus adeptos o simpatizantes, pero de tal manera que lo ignoraran sus lectores a no ser los que lo deduzcan del contenido de su artículos y del «estilo» o talante de cada publicación. En este caso concreto se trata de diarios de ideas liberales y socialistas [95]. La actuación con cara tapada o indirecta es típica de la masonería también en el campo de la enseñanza (7.9.2c).

i) *La perfección y el perfeccionamiento masónico del hombre.* El objetivo de la masonería y la aspiración de los masones no es trascendente ni sobrenatural. Como en el plano religioso acepta sólo lo universal y común a todos los hombres así, en el de la práctica y perfeccionamiento, se rige por lo común al ser humano y habla de la ética masónica como innata al hombre y universal. Trata de conseguir la perfección de cada individuo y el bien de la humanidad en un

clima psico-sociológico de fraternidad, libertad y paz [96]. Se mueve en el plano individual y de la sociedad con la mirada puesta en el desarrollo del potencial humano al máximo por medio de todos los resortes psíquicos, de la ayuda mutua de los «hermanos» y del humanitarismo con predominio de la «ilustración» racionalista en la masonería regular e irregular y de lo irracional, de las fuerzas ocultas de la mente, en la vertiente ocultista de la masonería irregular. En el rito de iniciación al grado tercero se pregunta: «¿Qué virtud debe poseer un Maestro?», y el iniciando responde: «Pureza (rectitud) de corazón, verdad en las palabras, prudencia en las acciones, intrepidez en las adversidades inevitables y celo incansable a la hora de hacer el bien» (*Ritual*, III, 66). El *Código moral masónico* consta de 28 principios de tipo genérico y, en general, presentes en casi todas las éticas y religiones con un enunciado igual o similar. «Venera al GADU / El verdadero culto que se da al GADU consiste, principalmente, en las buenas obras / Ten siempre tu alma en un estado puro, para aparecer dignamente delante de tu conciencia / Ama a tu prójimo como a tí mismo / No hagas mal para esperar bien / Estima a los buenos, ama a los débiles, huye de los malos, pero no odies a nadie / Escucha siempre la voz de tu conciencia / Respeta a las mujeres, no abuses jamás de su debilidad y mucho menos pienses en deshonrarlas / Si tienes un hijo, regocíjate, pero tiembla del depósito que se te confía. Haz que hasta los 10 años te tema, hasta los 20 te ame y siempre te respete. Hasta los 10 años sé su maestro, hasta los 20 su padre y hasta la muerte su amigo / Conténtate de todo, por todo y en todo / No juzgues ligeramente las acciones de los hombres; antes procura sondear bien los corazones para apreciar sus obras...» [97].

La perfección humana, aspiración de los masones, es un perfeccionamiento o camino que debe recorrerse hasta llegar a la cima, no una meta alcanzada de un salto. En el rito de iniciación en el primer grado se compara al candidato con un bloque de piedra recién sacado de la cantera, que debe ser desbastado y tallado golpe a golpe para poder ser utilizado en la construcción [98]. El proceso de perfeccionamiento es resultado de la ayuda de los hermanos, de la propia colaboración, de la formación recibida en las *tenidas* y restantes actos masónicos, pero sobre todo de la acción cuasi-sacramental de los ritos. «Las acciones rituales manifiestan, en sus palabras y en sus símbolos, un carácter similar al de los sacramentos» cristianos, o

sea, son «acciones simbólicas» y eficaces, pues «operan un efecto objetivo transformador del hombre» (DCEAM, IV, 7). El perfeccionamiento del hombre parece convertirse en un Absoluto, en un fin, bien o realidad última, cima a la que se asciende mediante el esfuerzo personal, sin la intervención de Dios ni de «su gracia». «La idea de perfección masónica está ligada única y exclusivamente a un ideal de mejora del hombre desde un punto de vista esencialmente ético, y sólo limitado al campo de las posibilidades humanas» [99]. Por lo mismo «no cabe la Justificación (perfección) del hombre conforme a la concepción cristiana» [100]. Según los respectivos rituales, los tres primeros grados masónicos «expresan la iluminación y la superación de la muerte» (DCEAM, IV, 8).

7.9.7. Compromiso y actividades

Las actividades específicamente masónicas confluyen en la consecución de los objetivos contenidos en su doctrina, a saber: el desarrollo de todo el potencial humano de cada individuo (plano individual) así como el bienestar, la tolerancia y la paz tanto de cada sociedad o nación como de todas las sociedades o conjunto de todas las naciones (plano colectivo).

Las actividades reseñadas a continuación afectan a los masones en activo, no a los llamados *durmientes*, también *en sueño*, es decir, no participantes en la vida activa de una logia, ya porque tienen la correspondiente *plancha de quite* — otro galicismo— o documento de abandono, salida, de una logia para pasar a otra, ya porque se hallan como en excedencia o cese temporal, generalmente indefinido. A veces quedan así los que se atreven a darse de baja. No obstante, según el juicio masónico, «la Masonería formal agrupa a todos los iniciados en la Masonería, ya se encuentren activos o durmientes» [101]. Desde el instante en el que, tras el juramento, el Ven. Maestro pronuncia la fórmula ritual: «YO N. N.... os *instituyo y consagro* Aprendiz masón» el hasta ahora «profano» «recibe una dimensión que sólo la muerte podrá anular...; un masón no podrá nunca convertirse en un no masón, sino simplemente en un masón ‘en sueños’ [102]. Consiguientemente la iniciación masónica imprime un carácter indeleble en el más acá de la muerte. Los masones están obligados a:

— cumplir con exactitud lo estatuido en la Constitución de Anderson, los acuerdos de las Asambleas generales, en la Constitución, Estatutos, Reglamentos, leyes y decretos de la propia obediencia en todos sus niveles.

— Respetar las fórmulas, ceremonias y exigencias del respectivo Rito y de su ritual. *Rito* (con mayúscula) es como la «liturgia» de una rama de la masonería en general, por ejemplo: el Rito Escocés Antiguo y Aceptado (el más generalizado) [103], el Rito Escocés Rectificado, el Rito Emulación (de la logia de Londres en el año 1717 y siguientes), Rito de Misraim, etc.; *rito* (con minúscula), las distintas ceremonias realizadas en la logia.

— Participar y, en su momento, ser objeto de los ritos reguladores de los momentos decisivos de la vida, a saber: a) el llamado «bautismo» hasta finales del siglo XIX, «adopción» desde esa fecha, que afecta a los jóvenes, hijos de un masón; b) el de reconocimiento conyugal o matrimonio masónico, y c) el de las ceremonias funerarias masónicas [104].

— Asistir a las *tenidas* [105], tecnicismo que, en el léxico masónico, significa «reunión, sesión». He aquí su estructura ordinaria: a) *alzar columnas* [106] o apertura de los trabajos de acuerdo con el ritual; b) lectura y aprobación —si procede— del acta de la sesión anterior, c) discusión de los asuntos internos, relación de los hermanos que no han podido asistir, lectura de la correspondencia, etc.; d) entrada de los *visitantes* o miembros de otras logias, si los hay; e) paso o circulación del *Tronco de proposiciones*, es decir una caja cerrada en la que los hermanos depositan las *planchas*, *piezas de arquitectura*, o sea, los trabajos intelectuales: cartas, discursos, documentos escritos, ordinariamente leídos en las tenidas; f) iniciaciones si las hubiere; g) paso del *Tronco de beneficencia* o caja para el fondo económico destinado a la caridad; h) *abatir columnas* o cerrar, clausurar los trabajos conforme al ritual [107].

— Usar los distintivos y símbolos [108], propios de cada uno en su grado, por ejemplo: el *nombre simbólico* (distinto del nombre propio y de los apellidos; es recibido por cada masón en el momento de su iniciación), el *mandil* o delantal pequeño, cuya decoración depende del grado al que pertenezca cada masón, etc. El de aprendiz es de piel de cordero, cuadrado, con una vuelta triangular en un ángulo. Los que ostentan alguna función directiva deben llevar las *joyas*, es decir las insignias características de su cargo.

— Llamar *hermano* [109] a todo legítimo masón, reconocerle y tratarle como tal, socorrerle —si necesita ayuda— tanto a él como a su viuda y huérfanos, defenderle en todo atentado e injusticia —incluso con riesgo de la propia vida— [110] y al menos en algunos casos —a juzgar por hechos conocidos— [111] sin respetar la exigencias ético-morales elementales [112].

— Acatar los acuerdos y mandatos del propio taller o logia, también los aprobados contra su parecer y voto así como durante su ausencia.

— Celebrar las dos grandes fiestas anuales de la masonería, las llamadas solsticiales, en los meses de junio y diciembre, coincidentes con los solsticios de verano e invierno de sabor y origen pagano (culto de Helios-Sol). En el solsticio de verano, día de S. Juan Bautista, fue fundada la masonería en 1717.

— Abonar las cuotas estatuidas así como contribuir al *tronco de beneficencia*.

— Realizar los *trabajos* masónicos. Se llama así al estudio, debate, etcétera, de diversos temas o cuestiones. Cada año se estudian al menos tres, de los cuales sólo uno es específicamente masónico [113], los demás son de interés general socio-cultural, por ejemplo: los de una logia francesa fueron «La libertad de conciencia, ¿En un Estado democrático debe haber una o dos cámaras legislativas?, Las importaciones alemanas, Las últimas elecciones en Alemania...» [114]. Algunos de estos trabajos, adaptados o no, se publican en la prensa diaria.

— Proyectar sobre el mundo *profano* o «no masónico» los principios de tolerancia, equidad, etc., del talante o espíritu masónico, etc.

— Promover la vuelta a la naturaleza, el ecologismo, la educación física, el nudismo (al menos en lugares destinados para ello), la lucha contra la droga, la protección de los animales y de las plantas, etcétera. Oponerse a la pena de muerte, a la fiesta de los toros, al tiro al pichón, al boxeo, etc. [115]

— Aceptar el aborto al menos en circunstancias especiales (peligro para la madre, etc.) si es querido por la madre. El control de natalidad es tan necesario, dada «la explosión de la demografía mundial», que «va a forzar a todos los gobiernos a considerar el control de nacimientos como una cuestión de orden público». «La sociedad debe liberar a uno y otro cónyuge del vínculo matrimonial mediante la institución del divorcio» cuando se produce el fracaso y «la ruptura definitiva» del matrimonio [116].

— *Guardar el «secreto masónico»*. La Constitución de Anderson, en su primera parte, hunde las raíces de la masonería, entre otras instituciones antiguas, también en las religiones mistéricas de los primeros siglos cristianos. En ellas tuvo vigencia permanente la disciplina del arcano. Nadie podía divulgar, ni menos aún representar, los ritos iniciáticos bajo pena de muerte [117]. A primera vista algo similar acaece en la masonería. De hecho el juramento (ahora también «promesa») del primer grado pone en boca del candidato: «Yo N. N., de mi libre y espontánea voluntad, en presencia del Gran Arquitecto del Universo y de esta respetable Asamblea de masones, juro (o «prometo por mi honor») solemnemente y con sinceridad no revelar jamás ninguno de los misterios de la Francmasonería que me sean revelados, si no es a un legítimo y buen masón o en una logia regularmente constituida. Prometo asimismo amar a mis hermanos, socorrerles y prestarles mi ayuda a sus necesidades, y verter en su defensa y en la de la Orden hasta la última gota de mi sangre. Obedeceré la Constitución de la Gran Logia Regional de..., sus Estatutos y Reglamentos generales, leyes, decretos y disposiciones, como también el Reglamento particular de este Respetable Taller que me recibe, y preferiré se me corte el cuello antes de faltar a mi promesa» [118], es decir que me degüellen [119]. Téngase en cuenta que se trata de una entrega previa, a ciegas, pues jura no revelar lo que todavía desconoce.

En nuestros días varios autores niegan la existencia del secreto. Según ellos, la masonería es una «sociedad iniciática, esotérica» y consiguientemente «discreta» (Ferrer Benimeli, A. Villar Massó, F. Espinar Lafuente), «cerrada» (J-P. Bayard), etc., pero de ningún modo «secreta». Las fórmulas de los juramentos serían puramente «retóricas», modos de expresarse aceptados por influjo del entorno socio-cultural del siglo XVIII (Ferrer Benimeli). No obstante, ya Anderson, en la 2.ª edición de la Constitución masónica (año 1738), reconoce que la severidad de la fórmula del juramento había provocado comentarios e inquietudes y que «respecto del terror del castigo, el mundo estaba ordinariamente inmerso en el terror», pero «no añadía nada a la obligación». Evidente, aunque también resulta evidente que la sanción, y tal sanción, tiene su fuerza disuasoria. Para convencerse, basta pensar en las religiones mistéricas, de cuyos ritos iniciáticos nada sabemos. ¿Por qué no se ha suprimido o, al menos, suavizado esa formulación? Además conozco algún caso en el que

algún masón arrepentido poco antes de morir estaba convencido de que recibiría ese castigo y se conocen otros en los cuales se ha ejecutado el castigo consignado en el juramento [120].

Además, el mismo rito de la iniciación en la masonería obliga a guardar secreto de lo que se vea y oiga, de la identidad de los miembros de las logias, etc. Y los masones no rechazan, al menos ordinariamente, ni las inexactitudes ni las calumnias propaladas contra ellos. Los rituales masónicos insisten en el valor y eficacia del secreto, incluso como medio de captación de nuevos adeptos, por ejemplo: el ritual del grado 12 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado. Casanova, más conocido por sus aventuras amorosas que por sus escritos matemáticos y filosóficos, concluye: «Todo lo realizado en la logia debe ser secreto. Pero si alguien no tiene escrúpulo en revelarlo por una indiscreción grosera, no ha revelado lo esencial. ¿Cómo puede revelarlo si lo ignora? Si lo hubiera conocido, no habría revelado las ceremonias [121]». Ciertamente quien capta el espíritu de cualquier realidad o institución, si propio de ella es la observancia de algún secreto, no revela nada, ni siquiera «las ceremonias» (gestos, palabras) rituales externas.

En fin, si no hay secreto, ¿para qué tener un alfabeto propio [122], las «palabras sagradas» o contraseñas-distintas para cada grado— [123], la forma peculiar de saludarse (llamada *retejar*) o de reconocerse en y fuera de la logia (los llamados *toques* [124]), la «palabra de pase/paso» o «contraseña» que debe decirse para poder entrar en la logia y la «consigna semestral», compuesta de dos palabras con la misma letra inicial, de las cuales una es el nombre de un personaje y la otra el de una cualidad masónica [125], etc.? En fin, el secreto masónico explica la suspicacia que el sacramento de la confesión ha suscitado entre los masones. Por eso en previsión de posibles revelaciones, hechas en la confesión auricular, la Asamblea Nacional del Gran Oriente Español (año 1927) acordó advertir a sus miembros que no podía ser masón aquél a quien la práctica de sus creencias religiosas le obligaran a quebrantar los juramentos masónicos, lo sabido con obligación jurada de secreto, o las exigencias de su credo religioso [126]. Para un profano o no masón son secreto los templos de la masonería, sus secciones, sus signos, sus palabras sagradas y contraseñas, el alfabeto, los toques, sus libros y rituales, sus tenidas o reuniones, los nombres específicamente masónicos sustitutivos del nombre propio profano, etc. Los masones del primer grado conocen sólo lo relacio-

nado con él e ignoran lo de los restantes grados. El telón que oculta lo secreto masónico va elevándose peldaño tras peldaño, grado tras grado, en la medida misma de su iniciación.

Para justificar el secreto masónico no basta concederle la categoría de «secreto iniciático», que ciertamente posee, ni catalogarlo como el «quinto elemento constitutivo de la antropología filosófica masónica» [127], es decir de la concepción del hombre desde el punto de vista de la filosofía o ideología masónica. Pues, por ejemplo, en el cristianismo hay también «iniciación» y «sacramentos de la iniciación cristiana» en el sentido pleno de lo «iniciático» a pesar de carecer del «secreto» y de que sus rituales están al alcance de cualquiera, cristiano o no. El secreto masónico es responsable del desconocimiento de los rituales de iniciación en sus grados y de tantas otras ceremonias suyas. De ahí que los conocidos por mí gracias al «Fondo masónico Comín Colomer», conservado en la Biblioteca Nacional, son los usados hasta mediados de este siglo XX. Claro que, a juzgar por todos los indicios, se han conservado inalterados en su estructura e incluso en los pormenores de su texto y de las rúbricas desde los comienzos hasta nuestros días [128].

7.9.8. Organización

Aunque de talante liberal, tolerante y democrático hacia fuera, es decir en sus escritos y como algo exigido a los demás, la masonería es de una estructura estrictamente piramidal así como de una jerarquía y disciplina férreas hacia dentro, o sea, en su organización y funcionamiento interno a juzgar por lo que puede deducirse de sus rituales, reglamentos y documentos e intuirse de sus actuaciones. En las logias hay una doble jerarquía, a saber: la de los grados y la de las funciones, servicios o cargos.

I) *Logia* significa tanto el lugar de reunión (llamado generalmente *templo* [129], también *cámara*) como el grupo de los reunidos (denominado *taller*), dualidad semántica presente también en otros términos, por ejemplo: «iglesia, sinagoga». La logia o taller es la célula básica de la estructura masónica. Cuando en una localidad (pueblo, hospital, barco, etc.) no hay el número necesario para constituir un taller, si —al menos— son tres pueden formar un *triángulo*, que otorga a sus miembros la protección y los derechos masónicos aun-

que no goza de autonomía, pues los triángulos dependen de los talleres o logias. Los miembros de un taller pueden ser de tres clases, a saber: afiliados u obreros activos, honorarios y *lowtons* o lowetones (lobatones, lobeznos), hijos de un masón, menores de edad, adoptados por un taller activo. Cada taller tiene los siguientes funcionarios con funciones o servicios diferenciados: un *Venerable* o presidente, dos *Vigilantes* o consejeros supremos, dos *Expertos*, un *Guardia interno*, un *Guardia externo*, un *Maestro de ceremonias*, un *Orador*, un *Tesorero*, un *Hospitalario*, un *Guardasellos* y un *Secretario*. Tienen también *Inspectores* y *Representantes* en diferentes partes u organismos. La designación de estos cargos de los talleres es por elección y no vitalicia, sino para un año.

Para constituir una logia se requiere que, al menos, haya 7 hermanos Maestros; ordinariamente son de 15 a 30 hermanos. Si pasan de 100, se desdobla. Las logias o talleres dependen de los Orientes o Logias provinciales-regionales, y éstas de los Grandes Orientes-Logias nacionales. Hay algunas *logias salvajes* o independientes, constituidas generalmente tras su escisión violenta de otra logia [130], que rehúyen integrarse en el entramado masónico regular.

II) *Los grados*. Son como peldaños en el camino de iniciación y ascenso hacia la cima de la perfección masónica. No en todos los Ritos hay el mismo número de grados, por ejemplo: 33 en el Rito Escocés Antiguo y Aceptado, que es con mucho el más extendido de todos; también 33 en la obediencia *B'Nai B'Rith*, fundada en EE.UU. en 1843, cuyos miembros —todos judíos— pueden iniciarse en las restantes obediencias, no al revés (caso único de falta de reciprocidad). En cambio, el Rito Misraim tiene 90 grados frente a 25 el rito escocés primitivo, 9 el Rito de York, el Emulación sólo los 3 primeros [131]. De acuerdo con la estructuración de los grados masónicos los talleres o grupos de masones integrantes de los tres primeros grados se llaman «logias», aunque, en un sentido amplio esta designación se extienda a todos; «capítulos» los de los grados 4.º al 18.º inclusive, etc.

Existe una separación administrativa tajante entre los 3 primeros grados y los 30 restantes. Los tres primeros integran la *masonería simbólica*, cuyas logias federadas constituyen una *Obediencia*, presidida por un *Gran Maestre* o *Maestro*. Los 30 siguientes integran la *masonería filosófica* dirigida por un *Supremo Consejo del Grado 33*, presidido por un *Soberano Gran Comendador*. Excepto en unas pocas Obediencias, ambos órganos son independientes y autónomos.

He aquí los 33 grados del Rito más extendido y conocido, el Escocés antiguo y Aceptado:

a) *Simbólicos o masonería azul*, constitutivos de la *masonería simbólica*. Son los tres primeros: *Aprendiz, Compañero* y *Maestro*, designaciones idénticas a las de los grados o categorías profesionales de los gremios medievales de la construcción. Son el cimiento de la masonería y uno de sus *landmarks* de suerte que, si faltan, no puede llamarse masonería, aunque se trate de una institución estructurada también en grados, por ejemplo: los rosacruces.

b) *Capitulares (masonería roja)*: 4.°, *Maestro secreto*; 5.°, *Maestro perfecto*; 6.°, *Secretario íntimo*; 7.°, *Preboste y Juez*; 8.°, *Intendente de los edificios*; 9.°, *Maestro elegido de los Nueve*; 10.°, *Maestro elegido de los Quince*; 11.°, *Sublime caballero elegido*; 12.°, *Gran Maestro Arquitecto*; 13.°, *Caballero del Arco Real*; 14.°, *Gran Elegido Perfecto o de la Bóveda Sagrada y Sublime Masón*; 15.°, *Caballero del Oriente o de la Espada*; 16.°, *Príncipe de Jerusalén*; 17.°, *Caballero de Oriente y de Occidente*; 18.°, *Soberano Príncipe Rosa-Cruz o Caballero Rosacruz*.

c) *Filosóficos o Consejiles (masonería negra)*: 19.°, *Gran Pontífice de la Jerusalén Celeste o Sublime Escocés*; 20.°, *Venerable Maestro de las Logias Regulares*; 21.°, *Caballero Prusiano o Patriarca Noaquita*; 22.°, *Príncipe del Líbano o Caballero Real Hacha*; 23.°, *Jefe del Tabernáculo*; 24.°, *Príncipe del Tabernáculo*; 25.°, *Caballero de la Serpiente de Bronce o de Airain*; 26.°, *Príncipe de la Merced o Escocés Trinitario;* 27.°, *Gran Comendador del Templo*; 28.°, *Caballero del Sol*; 29.°, *Gran Escocés de S. Andrés*; 30.°, *Gran Elegido Caballero Kadosch* (*Kadosh*, en inglés) [132] o *del Aguila Blanca y Negra*.

d) *Sublimes (masonería blanca)*: 31.°, *Gran Inspector Inquisidor Comendador*; 32.°, *Sublime (y Valiente) Príncipe del Secreto Real* o *del Gran Secreto*, y el 33.° (integrado sólo por 75 miembros), *Soberano Gran Inspector General*. 33 miembros del grado 33 forman el Gran Consejo del grado 33, que es como el Tribunal Supremo, que toma todas las decisiones que afectan a los grados simbólicos, filosóficos y capitulares.

Hay iniciación en los grados 1.° al 4.°, 12.° al 14.°, 18.°, 30.° al 33.°; los demás se confieren por simple «comunicación» o mediante un documento que lo acredita. Las designaciones de las cuatro agrupaciones de los grados explica que, a veces, se hable de masonería simbólica, capitular, filosófica o consejil (Consejo) y sublime. Nadie puede ingresar en la masonería si no es invitado. Un masón se lo

propone a un conocido o amigo al que considera apto. Si acepta, se lo comunica secretamente, es decir sin conocimiento del interesado, a su logia o taller. Se somete a votación la propuesta que es aprobada si no hay ni un voto en contra de los asistentes a la *tenida*. Aunque no haya más que un voto negativo, la propuesta queda en suspenso por lo menos hasta tres meses más tarde cuando podrá formularse de nuevo. Una vez aprobada, tres masones, desconocedores de la tarea común y consecuentemente por separado, recogen la información más completa posible sobre el aspirante. Si el triple informe es favorable, se vota su admisión. Si el resultado es negativo, se informa a todos los talleres masónicos para que no sea admitido en ninguno. Si es positivo, quien le invitó se lo comunica al candidato, quien se prepara para la iniciación.

III) Por encima de las logias se hallan:

— Los Consejos regionales, nacionales y supremos de la respectiva Obediencia [133].

Cada Oriente masónico o Gran Logia constituye una sociedad con poder legislativo, ejecutivo, judicial y administrativo. Su ejercicio compete a entidades distintas, por ejemplo:

— *La Asamblea General*, celebrada cada cuatro años. En el mes de marzo del año cuarto tiene lugar la elección de los representantes de los distintos grados. Sus poderes duran un periodo legislativo de 4 años. Posee el poder legislativo en orden a interpretar la Constitución, a legislar y estatuir sobre casos no previstos en ella ni en los reglamentos, etc., a autorizar al poder ejecutivo para resolver casos imprevistos, etc.

— *El Gran Consejo de la Orden*, integrado por 33 miembros elegidos por la Asamblea General entre los representantes, o sea, de sus miembros. Uno de ellos es el Gran Maestre o Maestro, el presidente. El Gran Consejo detenta el poder ejecutivo. Competencia: nombrar las dignidades y los oficiales, imponer la disciplina, cubrir las vacantes de los consejeros, autorizar a un Maestre masón para que inicie a un profano, etc.

— El poder judicial compete a los talleres encargados de juzgar las faltas de disciplina interior, etc.; a los *Jurados masónicos*, elegidos por los talleres con autoridad para juzgar a los masones y a los talleres en cuanto tales. Su sentencia es soberana y, contra ella, sólo vale la apelación a la *Gran Comisión de Justicia*.

En el plano supranacional está: *El Gran Conventus (Convento, Convención)*, nombre de la reunión de todos los Orientes del mundo, considerados regulares, autorizada por el Bureau Internacional Masónico. Se celebra cada 4 años o, por convocatoria extraordinaria, siempre que lo soliciten cinco o siete Orientes. Sus acuerdos obligan a todos los Orientes. Si alguno no lo acepta, queda declarado «irregular».

— *El Bureau Internacional* con sede en Lausana (Suiza), al menos en la década de los treinta. Es la Suprema oficina, el Archivo general de la masonería regular y como el tribunal supremo de apelación. Le compete la ejecución de los acuerdos del Gran Conventus. Las resoluciones definitivas de éste y las del Bureau Internacional son inapelables. La disconformidad con ellas implica irregularidad, o sea, los talleres, Orientes, etc., desobedientes quedan fuera de la masonería regular; son irregulares, como «heterodoxos».

7.9.9. Financiación

En la masonería hay un doble tipo de ingresos: a) fijos, que provienen de la cuota mensual de cada miembro, de la cuota de iniciación en cada grado (acompañada generalmente de un donativo), de la venta de las Constituciones, Reglamentos, etc., del importe de los certificados, diplomas, etc., de lo recaudado en el *Tronco de beneficencia*, etc.; b) irregulares o eventuales, a saber: percibidos por multas, ordinariamente por faltas de asistencia, mediante recaudaciones destinadas al Tesoro de la logia a fin de cubrir necesidades concretas, con ocasión de la organización de actos culturales, festejos, etc., compaginables con la recaudación de ingresos, etc.

7.9.10. La masonería y la mujer

La masculinidad de los miembros de la masonería es uno de sus *landmarks* o creencias y prácticas tradicionales e inmutables. La Constitución Anderson excluye a las mujeres. El 4.º de los «Principios fundamentales para el reconocimiento de las Grandes Logias» por parte de la Gran Logia Unida de Inglaterra, decretados el 4.IX.1929 dice: «La Gran Logia y las logias particulares se compondrán exclusivamente de varones; cada Gran Logia no mantendrá

relación alguna masónica con las logias mixtas o que admitan a mujeres como miembros» [134]. Pero la militante feminista francesa Marie Desraismes desobedeció este principio al ser iniciada en una logia masculina en 1884 y, tras ser expulsada cuatro meses más tarde, formó la obediencia y logia mixta *Droit Humain* en 1893 [135]. Por ello ésta se convirtió en irregular como todas las demás logias mixtas así como las exclusivamente femeninas, por ejemplo: la Unión Masónica Femenina de Francia —creada en 1945— y que en 1959 adoptó el nombre: Gran Logia Femenina de Francia. Ahora cuenta con unas 80 logias y unas 2.000 «hermanas», 3 logias en Suiza, 3 en Inglaterra, etc. [136], la *Order of Women Freemasons*, que acata todos los principios de 1929 menos el que prescribe la masculinidad. Unas y otras han sido proscritas [137].

A partir de 1980 hay en España varias logias femeninas independientes, por ejemplo: la llamada Isis Sabiduría (Barcelona). En la masonería regular las mujeres pueden pertenecer a una serie de «órdenes» o asociaciones paramasónicas, a saber: de talante e impronta masónicas y hasta cierto punto paralelas a la masonería masculina, aunque de estructura variada y de diferentes fines: filantrópicos, culturales, de recreo, etc. Sus denominaciones suelen recordar los orígenes míticos de la masonería, por ejemplo: Hijas del Nilo, Hijas del Arco Iris, Hijas de Jacob.

7.9.11. La masonería, el control político de las naciones y de la humanidad [138]

Varios NMR aspiran al control de las naciones y del mundo, por ejemplo: el moonismo, los testigos de Jehová. Ha sido un tópico, en ciertos sectores y publicaciones, hablar del «complot masónico» respecto de la Revolución francesa ya desde el abate Berruel; más tarde, del «complot judeomasónico» [139] e incluso «judeo-masónico-comunista» [140]. No obstante, a juzgar por los documentos y estudios conocidos por mí o no ha existido o no puede demostrarse, al menos como suele ser concebido, a saber: como un proyecto estructurado por toda la masonería en orden a conseguir el control de los gobiernos de las distintas naciones y el del mundo entero o de toda la humanidad. No pocos autores lo rechazan escudándose en la fragmentación de la masonería, en su falta de unidad que no fue reali-

dad a pesar de haberlo intentado ya en la reunión de todas las logias masónicas, celebrada en Wilhelmsbad en 1782. En 1902 se intentó unir las diversas ramas masónicas a fin de conseguir una mayor solidaridad, unidad y eficacia, especialmente de la masonería regular e irregular. Para ello se estableció el *Bureau international des relations maçonniques* con sede en Ginebra. De ahí proviene, tras otros intentos (por ejemplo: la *Oficina Mundial Masónica*, instituida antes de la primera guerra mundial) la A.M.I (*Asociación Masónica Internacional*), fundada en 1921 para lograr la conciliación, sin vencedores ni vencidos. Pero no se consiguió. Quedó muy debilitada cuando se retiró la masonería de EE.UU., la más numerosa y potente con enorme diferencia respecto a todas las restantes. Desconozco el desarrollo en la últimas décadas así como su alcance vinculante y el de la *Conferencia de los Supremos Consejos del Mundo* [141], la XIV tenida en Méjico en 1990 como atestigua hasta el sello ordinario (el triángulo irradiador de rayos luminosos, la sigla REAYA —letras separadas por el consabido triángulo de tres puntos— y ORDO AB CHAO) de una carta que acabo de recibir [142]. CLIPSAS es hoy la asociación internacional de todas las logias de la masonería regular del mundo. A ella pertenece la Gran Logía Simbólica Española. Existe la CML = «Confederación Masónica Latinoamericana», integrada por las Grandes Logias de América Latina, pero carece tanto de jurisdicción territorial como de autoridad [143].

Conviene subrayar que la masonería regular, en los países anglosajones, está vinculada al poder desde el principio. Más aún, podría decirse que es el poder, al menos en cuanto la cúpula directora está formada por masones, por ejemplo: los reyes de Inglaterra [144]. Los presidentes de EE.UU, exceptuados muy pocos, han acudido a las logias aunque con más asiduidad los demócratas que los republicanos. Recuérdese la identificación de la masonería y el poder político en Méjico, Uruguay, Brasil, etc. [145].

La masonería no es un partido político ni un sindicato, etc. Como prueba basta ver la adscripción de los masones a diversos partidos, aunque siempre en una dirección determinada en las décadas pasadas, a saber: la de la izquierda. Pero creo que, en esta materia, la masonería merece ser calificada de coherente, o sea, ha actuado de acuerdo con sus principios y doctrina al procurar influir en la política de los pueblos. Y la coherencia es un encomio aunque sus efectos no agraden a veces. En contra de lo que ahora suele escribirse, no

pocos síntomas y documentos convergen en la afirmación del influjo de la masonería en cuanto tal —no sólo de sus miembros, de los masones como individuos particulares— en la política de los países, por ejemplo: de España y Francia, al menos en algunas circunstancias. Pues un documento del 8.VI.1918 dice de los parlamentarios franceses masones que, por una parte, «deben a sus electores no sólo el voto de las leyes necesarias para la nación, sino también la eliminación de las extorsiones e injusticias que afectan a sus conciudadanos» y, por otra, se deben a la masonería, pues «han contraído con ella unas obligaciones, las resultantes de su obligación azul que han firmado y de su adhesión plena e íntegra a la Constitución masónica en general...». Sin querer surge la pregunta: ¿En caso de colisión cuál prevalece? El hermano Poux en este documento vela por los intereses masónicos y ordena que «durante las sesiones parlamentarias se celebren reuniones mensuales entre miembros del Consejo de la Orden y los parlamentarios masones, que éstos sean convocados a todas y cada una de estas reuniones, que compete a los delegados del Consejo de la Orden dirigir los trabajos y que las respectivas logias deben constatar y firmar las presencias y las ausencias de los parlamentarios masones a dichas reuniones» [146]. Algo similar ocurrió en España una década más tarde. Cuando concluyó la reorganización del Gran Oriente Español (Asamblea Nacional de 1926) hubo un fuerte enfrentamiento entre los abstencionistas, partidarios —por convicción o por estrategia— de mantenerse alejados de las luchas partidistas o de la política concreta de la nación, y los intervencionistas que consideraban necesaria su intervención directa en los asuntos de la vida política, dada la situación especial de España (dictadura de Primo de Rivera). Esta dialéctica provocó la progresiva orientación de la masonería española hacia el compromiso y la intervención directa en la política. Más tarde, el 14.VII.1931, fecha de apertura de las Cortes Constituyentes de la República el Gran Maestre de la Gran Logia Regional del Nordeste propone a Martínez Barrio, Gran Maestre Nacional, «la posibilidad de constituir en el Congreso lo que podría denominarse *minoría masónica*, de cuya eficacia creemos inútil hacer elogio, porque está en el ánimo de todos». No consta que se constituyera formalmente esa «minoría masónica» o «logia parlamentaria» como dicen otros documentos, pero ciertamente los parlamentarios masones celebraron reuniones. He aquí el dictamen favorable de la Gran Comisión de Asuntos

Generales del Gran Consejo, emitido el 6 de agosto: «De conformidad al art. 12 de la Constitución, se autoriza la reunión colectiva de francmasones, cualquiera que sea la logia u Obediencia a que pertenezcan o hayan pertenecido y que ostenten el cargo de diputados a Cortes, con el propósito de procurar la aplicación de los principios de la Orden en sus actividades políticas» [147]. Obsérvese cómo superan las diferencias internas, incluso las más marcadas y permanentes, pues son convocados los masones de «cualquier logia u Obediencia» [148].

7.9.12. La masonería y la Iglesia [149]

La exposición de los principios doctrinales de la masonería ahorra cualquier justificación de la actitud de la Iglesia católica ante la misma y explica las reiteradas condenas del Magisterio tanto pontificio como episcopal. Ya, 15 años después de aparecer la Carta Magna de la masonería, el Papa Clemente XII publicó la primera condena pontificia de la masonería: *In eminenti* (4.V.1738). A continuación Benedicto XIV, *Providas Romanorum Pontificum* (18 y 28.V.1751), Pío VII, *Ecclesiam* (13.IX.1821), León XII, *Quo graviora* (13.III.1825), Pío VIII, *Traditi* (24.V.1829), Pío IX, *Qui pluribus* (9.XI.1846), *Multiplices inter* (25.IX.1865), *Apostolicae Sedis* (12.XI.1873) y *Etsi multa* (21.XI.1873) [150], León XIII, *Humanum genus* (el documento más completo e importante del magisterio pontificio) (20.IV.1884), *Praeclara* (20.VI.1894), *Annum ingressi* (18.III. 1902), etc. Aunque se admitiera, como objetan algunos autores, el influjo de motivaciones socio-culturales (avatares de los Estados Pontificios) e incluso un cierto desconocimiento de las diversas ramas masónicas, no puede negarse que la razón última de un antagonismo tan persistente de la Iglesia con la masonería y la intención de los documentos pontificios es objetiva, religiosa, teologal [151].

Las razones objetivas, expuestas en el epígrafe dedicado a *Creencias y doctrina*, conservan plena vigencia todavía hoy. La Conferencia Episcopal de Alemania nombró una Comisión que mantuvo numerosos encuentros con otra másonica desde el año 1974 hasta 1980, animada por el clima conciliar de apertura y diálogo. El objetivo de este diálogo sincero era triple: a) «Comprobar los cambios internos operados en la masonería alemana», b) «examinar si es compatible

pertenecer al mismo tiempo a la Iglesia católica y a la masonería» y c) «si la respuesta era afirmativa, preparar el cambio de la opinión pública». Pero la respuesta es negativa: «La masonería no ha cambiado en su esencia. La adscripción a la misma cuestiona los fundamentos de la existencia cristiana. El examen profundo de los Rituales de la masonería, del modo de ser masónico o de la especificidad masónica y de la idea que la masonería tiene de sí misma evidencian que queda excluida la pertenencia simultánea a la Iglesia católica y a la masonería» [152]. Y esto vale para cualquier clase o rama de masonería, o sea, no sólo para la más abiertamente hostil a la Iglesia, sino también para la «bien dispuesta» hacia la misma, o sea, la llamada «regular», pues también aquí hay «dificultades insuperables» que hacen incompatible la pertenencia a la masonería y a la Iglesia (DCEAM, IV, 10-11).

Tras la promulgación del nuevo *Código de Derecho Canónico* (25.I.1983), en el cual no se menciona explícitamente a la masonería ni se prohíbe a los católicos su adscripción a las sectas masónicas bajo pena de excomunión como en el Código anterior [153], la Congregación publicó la siguiente declaración (26.XI.1983), tras su aprobación por el Papa Juan Pablo II, que conserva la misma prohibición y gravedad si bien la pasa del foro externo al interno: «El juicio negativo de la Iglesia sobre la francmasonería no ha variado, porque sus principios siempre han sido considerados incompatibles con la doctrina de la Iglesia. Por lo tanto, sigue vigente la prohibición de formar parte de la francmasonería. Los católicos que se hagan miembros de la misma están en pecado grave y no pueden recibir la sagrada comunión» [154].

A pesar de esta incompatibilidad objetiva, entre católicos y masones puede y parece aconsejable mantener: 1) el *diálogo* en distintos niveles: a) sobre los valores éticos conformadores del comportamiento humano-social, por ejemplo: la defensa y promoción de los derechos humanos, del servicio al hombre; b) en el plano puramente doctrinal o ideológico, o sea, sobre el contenido esencial y específico de términos y conceptos como tolerancia, razón, conciencia, verdad, libertad, etc.; 2) la *colaboración* en las grandes tareas y empresas de la humanidad, por ejemplo: la paz, los grandes problemas de la humanidad: el hambre, la alfabetización, las relaciones Norte-Sur, la ecología, la sanidad, las posibles manipulaciones de la persona humana, etc.

NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA

1. Aparte de las fuentes y estudios citados en 7.9.1 recojo ahora otros trabajos consultados. AA.VV. *La masonería en la historia de España. Actas del I Symposium de Metodología Aplicada a la historia de la Masonería Española, Zaragoza 1983*, Zaragoza 1985 [2] (Aspectos políticos y socio-culturales de la masonería nacional y en las distintas regiones españolas, fuentes manuscritas, bibliografía y prensa); *Masonería, política y sociedad (III Symposium de Metodología aplicada a la historia de la masonería, Córdoba 1987)*, Zaragoza 1989, dir. J.A. Ferrer Benimeli (las distintas comunicaciones tratan de los aspectos ideológico-políticos de la masonería, masonería y republicanismo, prensa masónica y antimasónica, filosofía de la masonería y su aplicación a la educación y beneficencia, la masonería ante el clero y el fenómeno religioso, etc. Son estudios concretos sobre la masonería en España, no todos de la misma altura científica); R. ALBERT, *Historia general de la masonería. La verdadera historia de los masones*, Barcelona 1985 (historia elemental de la masonería en sí misma y en los diversos países); J-P. BAYARD, *Le symbolisme maçonnique*, París 1974 (estudio mucho más completo que lo sugerido por su título); D. BERESNIAK, *La franc-maçonnerie*, París 1988 (masón, convencido de que la masonería «llegará algún día a ser la Iglesia radiante, el centro de la sociedad nueva» «en la llamada por algunos Era Acuario, manera simbólica de anunciar la Nueva Era»); R. DE LA CIERVA, *Misterios de la historia*, 1991 [5], 5-75 (sucinta y certera descripción de la masonería y de casi todas sus notas e ingredientes, circunscrita sobre todo a España, estructurada en sus tres perspectivas: «rosa, negra, gris» o favorable, contraria y neutra; la masonería al servicio del imperialismo político-económico de Inglaterra), (1990 [1]); CONFERENCIA EPISCOPAL DE ALEMANIA, *Erklärung der Deutschen Bischofkonferenz zur Frage der Mitgliedschaft von Katholiken in der Freimaurerei* en «Amtsblatt des Erzbistums Köln», 1 junio 1980, 102-111, traduc. italiana en «L'Osservatore Romano», 2 julio 1980, francesa en «Documentation Catholique» 78 (1981) 444-48 (cito por DECEAM = «Declaración de la Conferencia Episcopal de Alemania sobre la Masonería»). Aunque las conclusiones de este documento afectan de suyo al territorio de su compentencia jurídica —el alemán y la masonería alemana—, no obstante, la naturaleza de las conclusiones y a veces su misma formulación: «la esencia de la masonería», «la esencia objetiva», etc., permiten extender su validez a la masonería en general en cualquier país y rama, pues habla también de «la masonería regular», cfr. 7.9.11.; P. DE CHEVALIER, *La Franc-maçonnerie et l'Etat en France au XVIIIéme siècle: I. La maçonnerie: Ecole de l'Egalité (1725-1799); II. La maçonnerie: missionaire du liberalisme (1800-1877); III. La maçonnerie: Eglise de la République (1877-1944)*, París 1974-75 (estudio excelente de la masonería en Francia en todas sus vertientes y de su repercusión sobre todo en el socio-político, que proyecta luz indirecta sobre los demás países); B. FAY, *La masonería y la revolución intelectual del s. XVIII*, Buenos Aires 1963 (estudio muy documentado y con rigor científico); J.A. FERRER BENIMELI, *Masonería, Iglesia e Ilustración. Un conflicto ideológico-político-religioso*, I-IV, Madrid 1976-77 —vol. I-II reeditados en 1983— (historia de la masonería española y de sus relaciones con la Iglesia en el s. XVIII, estudio definitivo de su ámbito); IDEM, *La masonería después del Concilio*, Barcelona 1968, reeditado con el título: *La masonería actual*, Barcelona 1977 [2] (en la legislación y documentos pontificios y de los obispos);

J.G. FINDEL, *Historia general de la Francmasonería. La verdadera historia de la masonería*, México 1977 (traducción de la 1.ª edición alemana, 1861; obra de especial valor, vigente todavía sobre todo respecto a la masonería anglosajona o regular, a pesar de su antigüedad); P. FONTAIN, *La verdad sobre la masonería*, Barcelona 1987 (acepta el origen egipcio de la masonería así como la igualdad de todas las religiones a juzgar por la mezcla indiscriminada en sus alusiones a los misterios egipcios, griegos, al cristianismo, etc.); L. FRAU-R. ARUS, *Diccionario enciclopédico de la masonería*, I-II, México 1976, 1.º edición La Habana 1883 (erudito, muy conocido, pero con datos a veces sesgados); M.ªD. GÓMEZ MOLLEDA, *La masonería en la crisis española del s. XX*, Madrid 1986 (estudio excelente, muy documentado y detallado de las interioridades de la masonería española y de su proyección socio-política entre los años 1917-34. ¿Cuándo aparecerá su continuación?); E. DE GUADALUPE, *La masonería según sus propios documentos*, Buenos Aires 1952 (exposición casi telegráfica, pero sistemática de la doctrina y actitud de la masonería respecto del divorcio, el influjo en la prensa y en los círculos políticos, etc., de acuerdo con los datos contenidos en los documentos de las logias argentinas); W. HANNAH, *Darkness visible*, Londres 1988 [16] (1952 [1]) (el autor pastor anglicano —convertido más tarde al catolicismo— muestra la incompatibilidad entre masonería, en concreto la inglesa o regular, y cristianismo. Publica completos los rituales de los 3 primeros grados y del Arco Real. La masonería no es sólo una asociación filantrópica, sino un sistema mistagógico, una especie de religión mistérica de la antigüedad); St. KNIGHT, *The Brotherhood*, Londres 1983 (hace honor a su subtítulo *El mundo secreto de los masones*. Muestra la masonería como una hermandad para la ayuda mutua incondicional de sus miembros en el plano socio-material y como sistema filosófico y religioso así como la convergencia entre ella y el liberalismo, ahora también el socialismo. Prueba su infiltración e influjo en la policía —Scotland Yard—, en la administración británica de la justicia, etc. Analiza la logia italiana P-2 y el asesinato ritual de Roberto Calvi en un puente londinense); M. LEPAGE, *L'Ordre et les Obédiences, histoire et doctrine de la Franc-Maçonnerie*, Lyon 1952 (estudio profundo de los diversos ritos y obediencias masónicos); F. MAIGUEZ-C. POYÁN-T. ROLDÁN-M.ª. VILLEGAS, *La masonería en Madrid*, Madrid 1987 (breve reseña histórica de la masonería en general y de la española. El mundo masónico madrileño, organización interna, recursos financieros, miembros, ideología); P.M.J., *Les documents maçonniques 1941-1944*, París 1986 (publicación —como libro— de la revista «Les Documents maçonniques», de signo antimasónico, con documentos y comentarios sobre la historia, símbolos, etc., de la masonería, su papel en los países en guerra con Alemania, el poder de las logias en EE.UU., Inglaterra, Francia, España, etc., su conexión con la «Intelligence Service», etc.); P. NAUDON, *Histoire générale de la Franc-maçonnerie*, Fribourg 1981 (modélica en su género. Pone al alcance del gran público las directrices de la masonería y los hitos de su historia en las distintas naciones así como de su relación con la Iglesia. Excelente su colección de muchos grabados y fotografías que ilustran la doble vertiente institucional y de pensamiento); A. OSLO, *Freimaurer. Humanisten? Häretiker? Hochverräter?*, Frankfurt am Main 1988 (trata de descubrir las raíces de la masonería en los eremitas y cenobios de la antigüedad, en las órdenes religiosas medievales, en los grupos heréticos de los s. XIV-XVII, en el rosacrucismo. En las pp. 393-410 lista de personajes de la política, literatura, etc., masones; entre ellos Salvador Allende, Cavour, Garibaldi, Goethe, Herder, Hörres, Kipling, Montesquieu, Mozart, Nelson, Th. Roosevelt, Truman, A.

Somoza, etc., también 21 obispos, arzobispos, cardenales de los s. XVIII-XIX); J-L. DE PAREDO VILLAROYA, *Masonería*, Madrid 1983 (exposición resumida de casi todos los temas masónicos más importantes: historia, ritos, grados, símbolos, calendario, relación con la Iglesia, etc., con numerosos grabados); M. SORT, *Inside the Brotherhoot. Further Secrets of the Freemasons*, Londres 1989 (exposición un tanto sensacionalista de la naturaleza de la masonería —¿ritual o religión?— y de los masones, sus actividades, la masonería y la *police*. Revela no pocas curiosidades e intimidades llamativas de varios miembros de la masonería regular inglesa, datos escandalosos —respecto de ocultaciones, corrupciones y complicidad— que no han sido desmentidos); J. VELARDE FUERTES, *El libertino y el nacimiento del capitalismo*, Madrid 1981 (breve, pp. 121-58, pero enjundiosa exposición de la masonería en sí y de su contribución al espíritu del capitalismo así como la importancia de algunos masones libertinos: Casanova, etc.).

2. A diferencia del alemán, idioma en el que se escriben con mayúscula todos los nombres —los propios y los comunes—, en español no parece haber razón objetiva alguna para escribir «Masonería» con mayúscula inicial como hacen varios autores a no ser que prevalezcan razones subjetivas de afecto, admiración o pertenencia. Extraña que algunos escritores escriban «Masonería» con mayúscula y «cristianismo, etc.» con minúscula. Con mayúscula inicial figura cualquiera de sus designaciones: «Masonería, Orden...», en los documentos masónicos y en los escritos de autores masones.

3. En general, se creyó que para lograr la perfección iniciática masónica no bastaba la formación adquirida en los tres primeros grados, ni siquiera el ser declarado Maestro (3er grado). Por ello se añadieron los restantes o de una manera genérica el Arco Real. Por «arco», metaforizado desde lo arquitectónico, se entiende la fuerza, la belleza y la perfección, presente en un arco con su piedra clave así como la habilidad requerida para construirlo de manera que el peso descargue sobre los lados de un modo uniforme.

4. Hay «Constituciones» de las distintas ramas masónicas españolas de los años 1870, 1871, 1872, 1884, 1885, 1889, 1893, 1911, 1914, 1915, 1935, 1943, 1949, etc., conservadas en el fondo masónico «Comín Colomer», ahora en la Biblioteca Nacional (Madrid).

5. Están todos en los VIII tomitos de la «Biblioteca masónica», publicados en un solo volúmen en Madrid s/a. Cada uno va *precedido de un breve estudio del grado por J. Ruiz y C. Ruiz (Alvar Fáñez* y *Algebra* —sus nombres masónicos—) *del grado 33* (subtítulo). Los de los 3 primeros grados y el *Ritual de la Maestra perfecta. Grado 4.º del rito de adopción* (masonería femenina) en la colección «Obras masónicas oficiales», Madrid 1906, 1931-36; también en la edición de México 1947 [4] (pueden verse todos, también diversas Constituciones y otras obras sobre masonería en el Fondo Comín Colomer de la Biblioteca Nacional). Su descripción y de las ceremonias con bastante pormenor, pero sin el texto y las rúbricas en O. WIRTH, *El Libro del Aprendiz, El Libro del Compañero, El Libro del Maestro*, Santiago 1954 (el 1.º) y 1946 (rituales de los tres primeros grados masónicos); P. NAUDON, *Histoire et rituels des Hautes Grades maçonniques: le rite Escossais Ancien et Accepté*, Paris 1967; P. MARIEL, *Rituales e iniciaciones en las sociedades secretas*, Madrid 1978 (pp. 89-249 los masónicos); J.M. RAGON, *Francmasonería. Nuevo Ritual Kadosch*, Barcelona, s/a.; IDEM, *El doble Triángulo (Liturgia masónica conteniendo los rituales de instalaciones de templos,*

logias, dignatarios, bautismos, matrimonios y pompas fúnebres), Barcelona 1874. El nombre «bautismo» masónico se cambió por «adopción» a finales del siglo XIX. Se trata de la adopción de los jóvenes *louvetons* o *lowtons*, designación arcaica de «joven lobo», nombre dado en los antiguos misterios de Isis a los hijos de los iniciados, llamados «chacal, lobo» por la máscara de este animal que llevaban a veces también en público, cfr. *Liturgie maçonnique. Le Baptême* en *Les documents maçonniques...* 149-52 (texto y comentario de este ritual).

6. Por ejemplo: *Estatutos y Reglamento generales del «Gran Oriente Español»*, Madrid 1915.

7. *Dossier français de la F. M. regulière*, Paris 1965, el lema «Libertad, Igualdad, Fraternidad» no es de inspiración masónica como se repite tópicamente; en varias logias fueron introducidas en la Tercera República francesa (1875 ss.), no antes de la Revolución francesa.

8. *Filosofía de la masonería. La imagen masónica del hombre*, Madrid 1991. Por «filosofía» se entiende la ideología, el entramado doctrinal. El autor, Gran Maestre del Gran Oriente de Italia, trata con relativa profundidad los cinco elementos de la antropología filosófica masónica: «Libertad, Tolerancia, Fraternidad, Trascendencia y Secreto iniciático», la moral laica (¿por qué la traducción literalísima del ital. *laica* en vez de la acertada «laicista»?) de la masonería, su relación con la religión, el misticismo, el positivismo científico, la Iglesia católica y con el Estado.

9. *Francmasonería. Ritual del Maestro seguido de la historia de la F. M. y de la segunda parte de la jurisprudencia masónica*, Madrid 1888.

10. *Ensayos masónicos*, Madrid 1914.

11. *Esquema filosófico de la masonería*, Madrid 1981, obra que refleja una animosidad visceral contra la Iglesia católica por parte del autor, grado 33 y Gran Comendador del Supremo Consejo de la Gran Logia de España, socialista militante en política. Trata del marco filosófico (concepto masónico del mundo, del GADM, del hombre), ético (fraternidad, libertad, igualdad, dominio de sí, austeridad, trabajo, tolerancia, etc.,), de la relación de la masonería con las religiones, con el liberalismo y socialismo, la enseñanza, la política, etc., y de su doctrina normativa sobre el matrimonio, divorcio, aborto, etc.

12. *La religión de la masonería*, Barcelona 1987. No trata de la actitud de la masonería «ante las religiones dogmáticas que amortiguan el espíritu religioso en una densa envoltura de dogmas, confesiones y formulismos, una de las causas más poderosas de la enemistad entre los hombres», sino de la masonería en cuanto ella misma es no «una religión», sino «religión», a saber: «la común a todos los hombres honrados».

13. *Regularidad y jurisdicción*, México 1975. Exposición muy resumida del concepto y alcance de la regularidad y de la jurisdicción dentro de la masonería. Esta publicación tiene el «Imprímase» del Supremo Gran Comendador de Méjico.

14. *La masonería: I. La vida oculta* (descripción de la logia-edificio, ritos de iniciación en los tres primeros grados, otras ceremonias); II. *La historia secreta* (escuelas de pensamiento masónico, los antecedentes e historia de la masonería: misterios egipcios, cretenses, griegos, Mitra, judíos, etc.. Relación con los rosacruces y los templarios), Barcelona 1986 con fotografías y grabados. El autor es grado 33 de la Co-masonería o masonería mixta (hombres-mujeres).

15. *Los masones ante la historia*, México 1978, traducción de la 2.ª alemana (información sobre la masonería y sus ramas en general y en las principales naciones sobre todo europeas, las condenas de la Iglesia, etc. La objetividad de su exposición, más deficiente respecto a los países meridionales, contrasta con la acritud gratuita y sin sentido contra la Iglesia por parte del español autor del prólogo de esta edición en castellano). Goza de gran autoridad entre los masones su diccionario —en colaboración con O. Posner— *Internationales Freimaurer Lexicon*, Viena 1975.

16. *La Franc-masonería vista por dentro*, Barcelona 1987. Libro destinado a los no masones y a los masones recientemente iniciados. Exposición concisa, pero revela muchos más datos concretos que otros estudios más amplios sobre la historia de la masonería, sus símbolos, el rito de iniciación en el 1er grado, etc.

17. *El simbolismo francmasónico. Su ciencia, filosofía, leyendas, mitos y símbolos*, México 1982 [2]. La masonería conecta con las creencias y ritos —verdades básicas válidas o comunes a todos los hombres de todos los tiempos— conservados puros hasta Noé y, a partir de él, de manera subterránea, secreta, sólo por los noaquitas o sus sucesores fieles.

18. *Nos frères séparés: Les francmaçons*, París 1961 (exposición y estudio de los documentos de la Iglesia condenatorios de la masonería pp. 161-331, precedidos de su historia); *La francmaçonnerie à l'heure du choise*, Paris 1963 (1.º la masonería regular e irregular, 2.º el ritual, 3.º los «trabajos» masónicos, 4.º la vida masónica fuera de las logias; 5.º y ss. la masonería ante sus problemas internos, ante la Iglesia y ante el comunismo). Los cuatro primeros capítulos de esta obra han sido traducidos al español: *La desconocida franc-masonería cristiana*, Barcelona 1968 (reeditada en 1977 con el título *La Francmasonería*); *Les mythes maçonniques*, Paris 1974, etc.

19. *Masonería española...*, Madrid 1915 (uno de los Grandes Maestres).

20. *La magia de la francomasonería*, Barcelona 1987. Exposición sencilla, de divulgación, de los tres primeros grados y de la conveniencia del «secreto» o «silencio» masónico, «libro de interés para los miembros de la Orden y para todo el interesado en las ciencias ocultas» (contraportada), respuesta a la pregunta del porqué de la «magia» o atracción ejercida por la masonería.

21. *Símbolo, rito, iniciación. La cosmogonía masónica*, Barcelona 1992. Orígenes arcaicos de la masonería, explicación del alcance simbólico de los distintos ritos y ceremonias iniciáticas, etc., sin novedad ni interés especial. No se ve la razón del título: *La cosmogonía...*

22. En el lenguaje masónico «profano» es el no perteneciente a la masonería. No siempre puede precisarse si un autor promasónico es eso o si es también masón.

23. Pseudónimo de Francisco Franco, nombre que sólo figura en la tercera edición, *Masonería*, Madrid 1982 (1.ª 1952), libro formado por 49 artículos publicados en el periódico «Arriba» desde 1946 sobre distintos aspectos políticos e históricos de la masonería española.

24. *La red del poder*, Madrid 1984, la clave el poder mundial está en la masonería y judaísmo, prolongación del tópico «complot judeomasónico», iniciado en casi todas sus vertientes por el abate Berruel (1797), padre de la antimasonería, sobre todo y equivocadamente por lo que respecta a la Revolución francesa.

25. *La masonería en España. Apuntes para una interpretación masónica de la historia patria; Lo que España debe a la masonería; Historia secreta de la segunda república*, Madrid 1944, 1952, 1954 con documentación procedente del Archivo de los

Servicios Documentales o Archivo Secreto Masónico Español, en Salamanca, con más de 800 legajos (material escrito de las logias españolas) y más de 80.000 expedientes personales anteriores a la Ley de la Represión de la Masonería y demás sociedades secretas. Muestra la degradación de la masonería española en su proyección antirreligiosa y político-militar.

26. *La masonería al desnudo. Las logias desenmascaradas*, Madrid 1939, etc.

27. *La masonería contra España*, Burgos 1935.

28. *Política y masonería; El viento de la historia*, Madrid 1971; *El Estado y la masonería*, Madrid 1972 con prólogo de A. Goicoechea. Son estudios en general deficientes.

29. Tanto sus obras *La masonería descrita por un grado 33, La masonería, crimen de lesa patria; La dictadura masónica en España y en el mundo, El espiritismo y sus relaciones con la masonería, Masonería y pacifistas, La masonería y el separatismo, La masonería y la pérdida de las colonias, etc.*, Barcelona 1832-1939, como las publicadas por otros en su colección «Ediciones antisectarias», publicada en Burgos.

30. En este apartado podrían figurar obras posteriores, por ejemplo: las de Ricardo de la Cierva, A. Vaca de Osma, M.ª Dolores Gómez Molleda, etc., en cuanto están elaboradas con objetividad, pero sin la complacencia de las promasónicas y de autores masones. De R. de la Cierva conviene añadir *El triángulo*, I, II, III, Barcelona 1990-91 (estos tres volúmenes son una exposición novelada de Isabel II y su tiempo, pero tan documentada y exhaustiva respecto a la masonería de su época que permite conocer e intuir la realidad tanto o más que los estudios históricos eruditos). A. Vaca de Osma acaba de publicar *La masonería y el poder*, Barcelona 1992. Su subtítulo: *Todas las preguntas y todas las respuestas respecto a los masones de ayer y de hoy*, aunque hiperbólico, refleja la intención y el contenido de esta exposición ágil y pormenorizada en la medida de lo posible cuando trata de identificar a los masones. Además expone o alude a la historia, símbolos y casi todos los aspectos de lo masónico.

31. *Les fils de la lumière*, Paris 1961 (esp. *Los hijos de la luz*, Buenos Aires 1962). Su forma novelada, con un jesuita masón como uno de los protagonistas, parece ser un pretexto para desvelar, no siempre con acierto, la condición masónica de no pocos políticos, literatos y sobre todo eclesiásticos, especialmente franceses, de nuestro tiempo.

32. *La masonería que vuelve. (Un ensayo sobre esta institución universal, que sale al paso de los prejuicios y calumnias con que la ha rodeado la propaganda de sus enemigos)*, Barcelona 1980.

33. Por ejemplo: J.A. Ferrer Benimeli (por otra parte el escritor español más prolífico en esta materia, de rigor científico y con conocimiento de la materia), el italiano G. Caprile (antimasónico declarado hasta que cambió de signo tras el concilio Vaticano II o al menos suavizó su tendencia anterior), el francés M. Riquet, etc.

34. Cfr. sus obras principales en la nota 18.

35. *De studiis historicis*, tomado de P. ALVAREZ LÁZARO, *Masonología española postfranquista*, «Miscelánea Comillas», 43 (1985) 505-506, quien a su vez lo toma de A. Mellor, *El secreto masónico*, Barcelona 1968, 19.

36. Ya en el siglo XIV, en Inglaterra, se contraponía el *free-stone-mason (franc-maçon* fr.), o albañil libre (itinerantes, de contrato no fijado a una localidad) que trabajaba la piedra de y con adorno, al *rough-mason*, albañil elemental, tosco, denominación aplicada generalmente a los canteros ingleses.

37. En 206 obras que hablan de los orígenes de la masonería, analizadas por el masón Ch. Bernardin, *Notes pour servir à l'histoire de la Franc-Maçonnerie à Nancy*, Nancy 1910, halla 39 opiniones distintas que extienden su origen desde Adán, los constructores de la Torre de Babel y los del Templo de Jerusalén, Zoroastro, los druidas o celtas, las religiones mistéricas de los primeros siglos cristianos, los templarios (los masones consideran casi esencial esta vinculación y, sobre todo, los de la masonería irregular, justifican su agresividad contra la Iglesia y el Trono como «venganza» por la ejecución del último Gran Maestre templario, Hugo de Payens, de la que hacen responsables al papado y a la monarquía francesa) hasta los partidarios de los Estuardos, Cromwel, los judíos, los jesuitas, sin olvidar a Jesucristo. Incluso alguien (Oliver) afirma en 1841 su existencia antes de la creación de la tierra en varios sistemas solares.

38. Cfr. M.ª PINTO MOLINA, *Algunas consideraciones en torno a los orígenes de la masonería española en el siglo XVIII*, «Anuario de historia contemporánea» 9 (1982) 29-43.

39. La táctica y el secreto masónicos impiden conocer con certeza cuáles son las sociedades, asociaciones, etc., paramasónicas o de origen masónico y de funcionamiento paralelo aunque controlado por ella de un modo más o menos directo. Algunas han perdido, con el paso de los años, su condición masónica, ejemplo: el escutismo de origen (fundado por el masón Baden Powel en 1907) y naturaleza masónicos cuando fue «cristianizado» por la rama católica de los Boy Scout en 1921. En otros no hay forma de salir de la duda respecto a la condición masónica de su origen y, al menos, de la primera etapa de su existencia. Pues, al final, no hay más argumento que el de «la palabra» de los que afirman y la de quienes niegan, en este caso por ejemplo: F. ALONSO BÁRCENA, *Los rotarios. Sus tendencias en el orden social, moral y religioso*, Madrid 1929 [4] y J. ROSS GÜELL-N.J. CINNAMOND, *Rotary, rotarismo y rotarios. Réplica al P. Felipe Bárcena, S.J.*, Barcelona 1929. Aparte de la supuesta condición masónica de sus fundadores, según el primero el rotarismo y la masonería «coinciden en varios principios fundamentales: un racionalismo o un naturalismo filosófico más o menos consciente, una indiferencia religiosa muy extensa y un laicismo moral de amplísimas consecuencias...» (p. 127). El segundo lo refuta y afirma rotundamente. «El fundador de Rotary Internacional, Mr. P. Harris, ni es ni ha sido nunca masón» (p. 158). Añádase la afirmación categórica de J.S. Sutton, el cual, «como Presidente del Rotary Internacional y como católico, comprometía su 'palabra de honor' de que el rotarismo no había tenido nunca relación alguna o conexión con la masonería en cualquiera de sus formas» (J. CONESA, *Rotary y la Iglesia católica*, conferencia pronunciada y publicada en *III Conferencia de Distrito Amistad*, San Sebastián mayo de 1990, p. 43). Los mismos masones consideran a los rotarios como «hermanos menores» suyos, por ejemplo, en las Actas de la VII Asamblea del Grande Oriente Español se lee: «Los Clubs rotarios cumplen una función internacional muy parecida a la masónica aunque la limitación de sus fines los coloque en la situación de hermanos menores de nuestra Orden. El desarrollo en España de la organización rotaria es un poco raro, pues lo patrocinan hombres muy significados en las actividades políticas derechistas, los que procuran reducir aún más el area espiritual de la Institución. La masonería debe colaborar con ese movimiento para que no se desnaturalicen sus objetivos primordiales, si bien sosteniendo su colaboración dentro de los límites discretos, que no den lugar a la malicia de que se trata de convertir los clubs rotarios

en organizaciones masónicas» (transcrito en *Masonería y rotarismo*, Valencia 1936, 11, folleto que contiene este trabajo, reproducción de un artículo publicado en la «Revista Contemporánea» 29 [1935] 45-56, y otros dos *Juicio sobre el rotarismo* y *La verdad del rotarismo* de la misma revista). El contexto aclara el alcance del adjetivo «discreto» en el léxico masónico, equivalente a «secreto» (cfr. 7.9.7). Por otra parte, V. MOGA ROMERO-A. PERPÉN RUEDA, *Connotaciones masónicas del «Rotary Club» de Melilla en la Segunda República Española* en AA.VV. *Masonería, política y Sociedad. III Symposium de Metodología aplicada a...*, 215 ss., al parecer pretende mostrar la condición masónica de los fundadores del primer Rotary Club en cada distrito, región, aunque sin conseguirlo, exceptuado respecto del concreto, objeto de su estudio. De nuevo el secreto masónico hace que casi nos quedemos como en tablas. La solución sería definitiva si los archivos masónicos estuvieran abiertos a los investigadores, una vez transcurrido el tiempo estatuido por la ley.

En cuanto a su relación con la Iglesia basten los siguientes hitos que señalan el proceso seguido. El 23.1.1929 «L'Osservatore Romano» publicaba un artículo que confirmaba las acusaciones contra el rotarismo. En ese mismo número aparecía también un decreto de los Metropolitanos de España, en nombre y con autorización de todo el episcopado español, que declaraba que el Rotary era «una asociación sospechosa en conformidad con el can. 336 del Código de Derecho Canónico, de la cual, por tanto, todos los católicos se deben mantener lejos». En 1928-29 hay varios artículos en el mismo sentido tanto en «L'Osservatore Romano» como en «Civiltá Cattolica», en los cuales el rotarismo aparece, entre otras cosas, como la *manus longa* de la masonería. De palabra y epistolarmente los responsables del rotarismo lo niegan y explican que el Rotary no tiene absolutamente intención de crear una secta o religión natural, mucho menos en contraste ni en oposición a los dogmas y a la moral de la fe cristiana y católica... Tampoco se propone atribuirse un código propio ético o moral, ni pregonar una moral nueva» (carta de Sutton, Presidente de Rotary, al P. Rosa de *La Civiltá Cattolica*, 22.II.1929). A partir de 1930, a juzgar por los documentos conocidos por mí, retorna la calma hasta 1951. En él el Santo Oficio prohíbe «a los sacerdotes inscribirse en el Rotary o presenciar sus reuniones»; a los laicos «se les exhorta a seguir las disposiciones del art. 648 del CIC que invita a los fieles a desconfiar de las asociaciones secretas condenadas o sospechosas que escapan a la vigilancia de la Iglesia» («L'Osservatore Romano», 11.1.1951). Pocos días más tarde (27.1.1951) el artículo *A Propósito del Rotary Club* en la 1.ª pág. del mismo órgano de la Santa Sede se introducen algunas atenuantes, pues se reafirma la prohibición de la inscripción y de la participación de los sacerdotes en los Rotary, pero se consiente su asistencia a algunas de sus reuniones, a las abiertas también a los no rotarios. Respecto de los laicos «corresponde a los obispos determinar si, en la práctica, en su propia diócesis el Rotary Club debe ser considerado una asociación sospechosa».

Sea lo que fuere del pasado, si hay que escoger una fecha como señal del cambio operado en las relaciones entre la Iglesia y el Rotary, esa sería la de la solemne audiencia concedida por Pablo VI el 20.3.1965 a una amplia representación de todos los rotarios de los cuatro distritos de Italia. En su discurso el Papa reconoce que «es buena la forma de asociación (del *Rotary Club*): amistad y cultura; bueno también el método: reuniones periódicas en almuerzos amistosos, coronadas por una conferencia rigurosamente informativa sobre cuestiones de actualidad. Buenos, por consiguiente,

los fines, a saber: infundir en las diversas profesiones de los socios una exigencia de seriedad y honradez así como promover el progreso de la cultura y de las relaciones amistosas entre los hombres y entre las naciones». A continuación señala algunas atenuaciones. «Aunque esto es bueno y laudable no puede ser un programa capaz de dar a la vida del hombre su sentido verdadero y profundo». Tras atribuir esta deficiencia al deseo de unir al mayor número posible de hombres de diversas tendencias ideológicas y religiosas reconoce que «este aspecto de vuestro programa ha motivado ciertas reservas por parte de algunos sectores, también de la Iglesia católica, basadas en el temor de que reciba el influjo de otra ideología o bien pueda ponerse como norma suficiente para guiar la conciencia del hombre». El Papa manifiesta su deseo de que los Clubes rotarios, «sin cambiar su estilo y su programa, de la misma manera que es seria y elevada la expresión cultural y científica, mantengan su respetuosa actitud ante los valores espirituales y religiosos y no quede marginado el Maestro de la humanidad, Cristo nuestro Señor» (*Insegnamenti di Paolo VI*, III, Vaticano 1965, 886-88). Juan Pablo II, en su discurso a 3.000 rotarios de Italia y Malta, reunidos en Roma para celebrar el Jubileo de la Redención el 4.2.1984, resalta «el empeño puesto en estos años para incrementar en vuestros clubes la apertura a *los valores espirituales y religiosos* (cursiva en el original)...» (*Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, VII,1, Vaticano 1984, 230).

En algunos documentos internos del rotarismo he leído «una homilía de S.S. Juan Pablo II pronunciada en la Basílica de S. Pedro» en fechas distintas según los diversos documentos «con motivo de la Convención Internacional de Rotary», transcrita en parte en «El Ideal Gallego» de La Coruña (14-4-1985). He aquí algunos de sus párrafos: «Si durante algunos años la Iglesia Católica ha observado con cautela y cierto recelo vuestro movimiento, ha sido por falta de una comprensión exacta —en medios eclesiásticos de algunas naciones que, consecuentemente, se ha reflejado en la misma Santa Sede— de vuestras intenciones, de vuestra finalidad y actividad... Los principios del Rotary, aun prescindiendo del factor religioso, están sustancialmente de acuerdo con las enseñanzas del Papa Pablo VI y de los Padres del concilio Vaticano II... Por tanto, cualquier tipo de reserva hacia el Rotary, que hubiera podido subsistir en la Iglesia Católica, ha quedado completamente superado». Son palabras que parecen dirimir la cuestión de manera definitiva. Pero no he hallado esta homilía en ninguna de las ediciones oficiales de los documentos y alocuciones pontificios, aunque figuran otras alusivas a los rotarios (a veces simples referencias en los saludos a los grupos participantes en las audiencias generales de los miércoles), ni los rotarios consultados han podido confirmarlo. Por otra parte, el tono y el estilo del texto no parece concordar con el habitual de las alocuciones pontificias.

El Rotary Club fue fundado en Chicago en 1905 por Paul P. Harris cuando, con tres amigos, decidieron reunirse periódicamente por «rotación» entre ellos y adoptaron la rueda (*rota* en latín) dentada como emblema, a fin de protegerse dentro y fuera de EE.UU. en los negocios mediante la ética comercial, la amistad y la ayuda mutua. De ahí su nombre *rotary.* De acuerdo con la *Estadística rotaria* de la *Guía del Distrito, 1992, pp. 2-3* ahora, en 25.743 clubes de 176 países y regiones geográficas, hay 1.136.595 rotarios (de los cuales 36.000 son mujeres, admitidas hace unos 5 años). Además hay 125.649 (5.463 clubes de 107 países) en *Rotaract* (de 18 a 28 años de edad), 163.702 (7.441 clubes de 97 países) en *Interact* (menores de 18 años). La sede central de *Rotary International* o asociación de todos los Clubes Rotarios del mundo

está en Evanston (Illinois, EE.UU.), la de Europa en Zurich (Suiza). En España fue fundado en 1921, prohibido en 1936 junto con la masonería, restaurado en 1976; ahora cuenta con 2.210 miembros en su distrito Norte y unos pocos menos en el Sur, o sea, unos 4.000 en total. Tienen una reunión semanal de acuerdo con el siguiente esquema: a) invocación (todos de pie): «Antes de iniciar esta reunión levantemos nuestros corazones a Dios, fuente suprema de todo lo existente, y saludemos, representadas en la bandera (española *—clubes de España—*) a todas la patrias del mundo»; b) recuerdo de las fiestas familiares de los miembros (cumpleaños, aniversario de boda, etc.); c) lectura de la correspondencia recibida, visitas de miembros de otros clubes, etc.; d) Proyectos nuevos. Se termina con una cena o almuerzo (a veces un aperitivo) de hermandad. Celebran las reuniones en lugares públicos (hoteles) y suelen llevar el emblema o la rueda dentada en la solapa. La apertura o falta de secreto es reconocida por los mismos masones, por ejemplo: el Gran Maestre F. Espinar Lafuente (o.c. 112), tras hablar de tres ingredientes definitorios de la masonería: racionalismo, esoterismo y practicismo-pragmatismo, afirma: «Ello es lo que permite distinguirla de otros movimientos afines, por ejemplo: la asociación Rosacruz (que no tiene componente racionalista), de los clubes filantrópicos (Rotary Club, Lion's —o Leones, que en España están siendo absorbidos por los rotarios, al menos en algunas provincias: Alicante, etc.—), que no tienen componente esotérico». Un club rotario está formado por un grupo de personas, pertenecientes cada uno a una profesión distinta con tres excepciones. Los Estatutos «no imponen limitación alguna al número» de los representantes de «la religión, de los medios informativos y del servicio diplomático» (*Manual de Procedimiento, 19)*. No se puede ser socio de un club rotario sino por invitación. Cada club se compone de ordinario de 40-50 miembros como máximo. La duración de todos los cargos es anual. Hay un *Presidente Internacional*, un *Gobernador* de cada distrito, el cual envía una carta mensual a cada club rotario de su demarcación, (en España dos distritos). Los clubes son autónomos e independientes aunque con un mismo reglamento e integrados en una especie de federación. Cada club aporta un tanto por ciento insignificante de sus ingresos para gastos de la administración federal y para la revista *The Rotary* (en España *Rotario*).

He aquí los cuatro principios básicos de rotarismo, dictados por el fundador: «1) Cordial amistad entre todos los rotarios; 2) Compromiso de observar la máxima honradez en el ejercicio de la propia profesión y actividad; 3) Compromiso de promover obras de asistencia y de beneficiencia en la comunidad, 4) Incremento de la comprensión recíproca y del respeto de la conciencia de los demás, tanto religiosa como política, con tal que no se oponga a la ética generalmente aceptada, y sostenimiento de las organizaciones internacionales que tengan como fin la concordia y la colaboración entre los pueblos». Rotary se define a sí mismo como una «filosofía de la vida», a saber: «la filosofía del servicio», resumida en la frase: «dar de sí antes de pensar en sí» y con el respaldo del principio: «Se beneficia más el que mejor sirve». Su servicio se proyecta en distintas direcciones, por ejemplo: servicio a la juventud (ayudas a escuelas, programas de asesoramiento sobre carreras, etc.), a los ancianos, a los impedidos, etc. El programa «Intercambio de jóvenes» organiza anualmente el envío de más de 7.000 jóvenes de 60 países en edad de escuela secundaria para permanecer un año académico o unas vacaciones fuera de su patria. Según la *Guía del Distrito (1992)*, el presupuesto de la *Fundación Rotaria* para 1992-93 asciende a 80.440.100 dólares (de ellos 23 millones para becas), proyectos de inmunización en

países en desarrollo (ahora tiene como meta erradicar la polio —en el cual ha invertido ya 232.656.947 dólares— antes del año 2005, centenario de la fundación), copatrocina con distritos y clubes rotarios unos 100 proyectos internacionales de carácter humanitario al año, etc. El rotarismo se caracteriza por el ideal de servicio, la amistad, la ayuda mutua, la paz en el mundo, el fomento de la enseñanza y educación, al margen de las ideas religiosas y políticas concretas. Proclaman su aconfesionalidad religiosa. Por ello oficialmente hablan de Dios, no de Jesucristo, etc.

Agradezco los documentos ofrecidos por José Conesa del Rotary Club Barcelona Diagonal y por Antonio Medrano, fundador del Rotary Club —en su segunda etapa— de Burgos (1984) y Valladolid, así como a éste la supervisión de esta exposición.

40. Cfr. V.M. ARBELOA, *La Masonería y la ley de Congregaciones religiosas* en AA.VV. *La masonería en la historia de España. Actas del I Symposium de Metodología aplicado a la historia de la masonería española, Zaragoza 1983*, Zaragoza 1985[2], 183 ss.; M.ªD. GÓMEZ MOLLEDA, o.c. 190-91, 474 ss.

41. Cfr. texto en V.M. ARBELOA, l.c. 185.

42. Antonio de Villar Massó, Gran Maestre, manifestó que la Institución Libre de Enseñanza de orientación laicista, surgida en torno a Giner de los Ríos, «nació como una idea masónica» (R. DE LA CIERVA, *Misterios de...*, I, 57).

43. Cfr. la lista de los numerosos grupos componentes de estos Círculos en G. OLIVIER, *La Ligue de l'Enseignement* en *Les Documents maçonniques...* 171-74, 217-20. El destacado masón Daniel Beresniach, en su obra citada, reconoce que estas asociaciones paramasónicas facilitan información a los masones, les buscan buenas colocaciones y que «los hermanos encuentran todo el apoyo para avanzar en sus carreras... Los beneficiarios de estas ayudas son, con frecuencia, los políticos...».

44. Cuando en 1717 surge la masonería como «Obediencia» o federación de logias, comprometidas en una empresa común, regulada por la misma Constitución, la de Anderson, la autoridad suprema con poder de establecer nuevas logias, etc., reside en la Obediencia o Gran Logia, no en las logias antes autónomas e independientes. Nace así una «legitimidad» masónica, llamada «regular» por su fidelidad a la *regula*, «Regla, Normativa» o principios estatuidos por los fundadores.

45. A saber: 1) Creencia en el Gran Arquitecto del Universo; 2) Hacer el juramento sobre el Libro de la Ley Sagrada (el vigente en la mayoría de cada nación, la Biblia en los países cristianos); 3) Realizar el «trabajo» (7.9.7) ante las tres grandes luces: el Libro de la ley Sagrada, la Escuadra y el Compás; 4) Prohibición de discusiones políticas y religiosas (en el templo o lugar de reunión no puede hablarse ni de religión ni de política en sus formas concretas; puede hablarse fuera del mismo, por ejemplo: en el salón «de los pasos perdidos», su vestíbulo. En el templo puede tratarse de diversas cuestiones ético-religiosas, socio-políticas, filosóficas, etc., pero sin descender de «la elevada región de las ideas»); 5) Soberanía (es decir autonomía e independencia de las logias simbólicas —los tres grados primeros— respecto de los Altos Grados —los restantes—, también la de las logias entre sí); 7) tradicionalismo o respeto absoluto de los *landmarks*, por ejemplo: la pertenencia de sólo varones; 8) Regularidad (inexistencia de irregularidad de origen).

46. La masonería española, de ordinario, ha seguido las huellas del Gran Oriente de Francia. Así lo muestra la historia y hasta lo indican los tecnicismos de su léxico, que son evidentes galicismos, por ejemplo: *mallete* o «mazo», *radiado (radié* en fr. o

«expulsado de la masonería»), *tenida*, *tronco* (= cepillo para recoger las ofrendas o donativos en dinero durante la celebración de un rito), etc.

47. Así lo pronostica un masón A. LANTOINE, *Finis Latomorum. La fin de franc-maçons?* París 1950.

48. La conexión de la masonería en general con el satanismo fue iniciada por Léo Taxil, pseudónimo de Jogang Pages, según el cual los masones practicaban el culto al diablo mediante su adoración e invocación junto con perversiones sexuales, realizadas sobre todo en las logias mixtas, asesinatos rituales, profanación de hostias consagradas, etc. Inventó hasta una supuesta «hija del diablo», llamada Diana Vaughan. Representa al diablo como Baphonet, es decir con patas de cabra, pechos de mujer y alas de murciélago. Expuso «el culto del demonio, llamado *Palladismo*», sobre todo en *Los hermanos Tres Puntos* y en *Las mujeres en la Francmasonería*, Barcelona 1891. Pero en 1897 Taxil descubrió todas sus mixtificaciones antimasónicas, también ésta. Ciertamente el satanismo está descartado de la masonería regular, no siempre de la irregular (5.3 Ac).

49. Sería más acertado llamarlos «ilustrados», cfr. J. VELARDE FUERTES, o.c. 133.

50. Cfr. una buena exposición en P. CHEVALIER, o.c. I, 213-67; R. LE FORESTIER, *La Franc-Maçonnerie templière et occultiste aux XVIIIe et XIXe siècles*, París 1970. Esta obra póstuma y, en general, todos sus estudios, por ejemplo: *La Franc-Maçonnerie occultiste au XVIIIe siècle et l'Ordre des élus Coens*, París 1928, son estudios objetivos, bien documentados y probablemente los mejores hasta ahora para conocer a fondo el ocultismo e iluminismo.

51. Algunos se han hecho públicos, por ejemplo: el *Kalender für Freimaurer statisches Jahrbuch 1925-1930*, Leipzig.

52. En 1988 hay en Alemania 391 logias con 22.472 miembros, divididos en 5 Obediencias, si bien una sola de ellas (la *Wereinigste Grossloge der Alten Freien und Angenommenen Maurer von Deutschland)* tiene el 42 % (9.638 adeptos), cfr. A. OSLO, o.c. 357.

53. Cfr. M.ªD. GÓMEZ MOLLEDA, o.c. 215, 246.

54. R. DE LA CIERVA, *Misterios de la...*, 47.

55. Cfr. R. LEVEDER, o.c. 128; J.A. VACA DE OSMA, o.c. 340-41.

56. Cfr. M. SORT, o.c. 3-4, 124.

57. Denominación habitual de los masones en los documentos internos y tratamiento privado entre ellos.

58. Nombre del vestíbulo o antesala de la logia en cuanto lugar de reunión, llamado generalmente *templo.* En *pasos perdidos* puede hablarse de religión y de política.

59. DCEAM IV, 1. Obsérvese que sólo les permitieron analizar los rituales de los tres primeros grados masónicos, aunque dialogaron sobre otras muchas cuestiones (DCEAM III,1 y 4).

60. «Durante las conversaciones con los masones citaron sobre todo la conocida sentencia de G.E. Lessing», masón también: «Si Dios tuviera cerrada en su mano derecha toda la verdad y en la izquierda la sola ansia-búsqueda siempre viva de la verdad, aunque fuera con la condición de que yo me iba a engañar siempre y eternámente si me dijera: 'Elige', yo... le diría: '¡Padre, dame! La pura verdad te corresponde a Ti sólo'» (*Duplik* en *Gesammelte Werke* , V, 1977, p. 100).

61. «Lo contrario al principio de racionalidad (¿por qué no racionalista?) —definidor de la masonería— es el llamado 'criterio de autoridad'» y su triple manifestación, origen de los dogmas, es decir la autoridad proveniente «de un texto sagrado..., de una institución religiosa, v.gr.: el magisterio de la Iglesia, la infalibilidad del Papa, y de una tradición o creencia consuetudinaria (*mos miorum*)» (F. ESPINAR LAFUENTE, o.c. 118). ¿Pero qué son los *landmarks* masónicos sino «tradición o creencia consuetudinaria»? Evidentemente no dejan de serlo, como piensa Espinar LAFUENTE (l.c.), por el hecho de que «se puede indagar acerca de sus orígenes, de su desarrollo, contexto y alcance», algo que puede hacerse también respecto a los dogmas y a las definiciones dogmáticas.

62. *Freemason* inglés, *freimauer* alemán, *francmaçon* francés, aunque originariamente significaba la no vinculación de los albañiles de categoría especial —no simples canteros— a una localidad determinada, su libertad de contratación y de movimientos por cualquier región europea según fueran solicitados de acuerdo con su pericia en el arte de la construcción.

63. En la Constitución del Gran Oriente Español se establece: «La verdad, para la masonería, es lo que la razón humana, debidamente esclarecida, determina en la conciencia de cada uno bajo la disciplina del más omnímodo examen».

64. E. LENNHOFF-O. POSNER, *Internationales Freimaurer Lexicon*, Viena 1975, col. 1300.

65. *Das deutsche Freimaurer Magazin Humanität*, 1980, n.º 1, anexo tras la p. 20, cfr. DCEAM III, 2.

66. He aquí algunos: la mención del G.A.D.U., el Libro de la Ley que debe estar colocado en cada logia, el secreto, la independencia mutua de las logias, la división de la masonería simbólica en tres grados, los modos de reconocimiento (signos, consignas), el gobierno de cada logia por un Maestro y dos Vigilantes, la exclusión de las mujeres, etc.

67. Las letras están separadas no por un punto como es norma, sino por tres puntos correspondientes a los vértices de los tres ángulos del triángulo. Por razones prácticas no figuran en las siglas de este estudio.

68. El centro de la delta o triangulo irradiador de luz, uno de los símbolos masónicos más conocidos, está ocupado por la letra «G», que ha sido interpretada por diversas palabras, cuya inicial es esa letra, por ejemplo: «Geometría». ¿No será la inicial de «Dios» en inglés *God* (*Gott* en alemán)? Claro que para los masones Dios es el gran Geómetra.

69. *La iniciación y un trabajo de Proudhon*, artículo publicado en el «Boletín de la Gran Logia de Francia» y traducido en el «Boletín del Grande Oriente Español», 10.IX.1931, pp. 16-18: «El Dios de los masones no es Substancia, ni Causa, ni Alma, ni Mónada, ni Creador, ni Padre, ni Verbo, ni Amor, ni Parácleto, ni Redentor, ni Satán, ni nada relacionado con un concepto trascendente. Queda descartada toda metafísica. El Dios de los masones es la personificación del equilibrio universal. Es el Gran Arquitecto. El tiene el compás, el nivel, la escuadra, el mazo, todos los instrumentos de trabajo y medida. En el orden moral nuestro Dios es la justicia. He aquí la teología masónica».

70. Mensaje del Gran Maestre del GORE a la Asamblea Nacional de 1927, páginas 21-23.

71. *Declaración de principios*, acuerdo de la Gran Asamblea extraordinaria del Grande Oriente Español, febrero 1932.

72. Cfr. G. DI BERNARDO, o.c. 110.

73. Explicación de G. DI BERNARDO, o.c. 29 ss.

74. Cfr. R. LEVEDER, o.c. 81 ss.

75. Cfr. M. GUERRA, *Historia de las...* II, 43-76, 337-71.

76. Entre los distintos autores que hablan de esta teoría destaca R.W. Mackey, quien, en su o.c. 4-10, la formula en 19 proposiciones o tesis, que explaya en las páginas siguientes, especialmente en 13-82. Esta teoría fue expuesta ya por Ramsay en su famoso *Discurso* pronunciado el 26.12.1736 en una asamblea de las logias de París (cfr. P. DE CHEVALIER, o.c. I, 19-20).

77. Cfr. textos del Magisterio en J. IBÁÑEZ-F. MENDOZA, *La fe divina y Católica de la Iglesia*, Madrid 1979, 27, 577, 787, etc.

78. Cfr. sobre este epígrafe y la oposición de la masonería a la Iglesia en León XIII, enc. *Humanum genus*, ASS 16 (1883/84) 421 ss.

79. Se lee en el Boletín Oficial del Gran Oriente de Francia, 62 (marzo-abril 1962), tomado de J.A. VACA DE OSMA, o.c. 80.

80. Cfr. R. DE LA CIERVA, *Misterios de...*, 21 ss.

81. Marx y Engels fueron masones. La marca masónica aparece profundamente impresa en las dos primeras Internacionales: la anarquista y la socialista. Según el Gran Maestre del Gran Oriente de Francia, Jacques Mitterrand, hermano del Presidente de la República francesa, «protegiendo y cultivando la libertad, la masonería se distingue a la vez del cristianismo, del que tiende a separarse, y del marxismo, al que tiende a acercarse, convirtiéndose en la guardiana de la democracia» (*La politique des franc-maçons*, París 1973, 24). Sobre su conexión con la Internacional Socialista, cfr. el capítulo dedicado a esta cuestión en *España, sociedad violada* de R. de la Cierva y sobre su conexión con el PSOE actual, cfr. su otro estudio *Historia del socialismo en España*, Barcelona 1983.

82. *El libertino y...*, 36; cfr. R. DE LA CIERVA, o.c. 27-28.

83. Hay una íntima conexión entre el movimiento masónico y el librepensamiento. Las organizaciones librepensadoras, integradas en la Federación Internacional de Librepensamiento, con sede en Bruselas, se apoyaron en la masonería (cfr. P. ALVAREZ LÁZARO, *Masonería y librepensamiento españoles de entresiglos* en AA.VV. *La masonería en la historia de España. Actas del I Symposium...* 107-20) y hasta presumiblemente fueron promovidas por ella e instituciones profanas suyas.

84. Cfr. LEÓN XIII, *Humanum genus*, l.c. 425 ss.

85. R. GUÉNON, *Orient et Occident*, París 1956, 42. No habla de la masonería, al menos directamente.

86. Especialmente significativa a este respecto es la pregunta previa al juramento del «Caballero Kadosh» (grado 30): «¿Juráis y prometéis hacer, decir y escribir en todo tiempo, lugar y hora lo que os sea prescrito por las órdenes de una potestad legítima, a la cual juráis obediencia aunque os sea desconocida y pueda seguir siéndolo todavía mucho tiempo?» (tomado de FARA, *La masonería y su obra. Estudio documental de la masonería*, Madrid 1935 [2], 41.

87. La aconfesionalidad debe ser total. Por eso el Gran Maestre Francisco Espinar Lafuente (o.c. 190) reconce que «en la nueva Monarquía, en la Constitución de 1978, se establece, en su art. 16, y en otros concordantes, una línea de laicismo

positivo. Pero es censurada porque «tanto en el art. 16 de la Constitución, como en la Ley de Libertad religiosa, en el Estatuto de Centros Docentes (de 1980) y en la legislación universitaria, fiscal, militar, del Tesoro Artístico, etc., se dibuja una posición legal de *preeminencia* de la Iglesia Católica sobre todas las demás creencias y confesiones». Por tanto, esos documentos no deberían reflejar la realidad «democrática» de que la mayoría de los españoles son católicos.

88. Así lo muestra para Francia P. DE CHEVALIER, o.c. III, 56-71. Desde 1890 se piden sanciones en la masonería contra los masones que envíen a sus hijos a las escuelas confesionales, que acepten casarse por la Iglesia, bautizar a sus hijos y permitirles hacer la primera comunión.

89. Cfr. M.ªD. GÓMEZ MOLLEDA, o.c. 304-306, 313 ss.; J. CRUZ OROZCO, *Masonería y educación en la II República Española*, Valencia 1988. Para otra época cfr. P. ALVAREZ LÁZARO, *Masonería y enseñanza laica durante la Restauración española*, n.º 2 (1983) 345-52, quien, a pesar de participar de la tendencia de Ferrer Benimeli, en la p. 352 concluye: «Contó con un buen número de instituciones escolares, que pretendió ser una alternativa al tipo de enseñanza oficial católica y un esfuerzo por la conquista de una enseñanza no dogmática. Pero cayeron en el mismo error del que ellos acusaban a sus enemigos: un nuevo dogmatismo laico».

90. «Boletín Oficial del Gran Oriente Español» (1932) 24.

91. Cfr. R. DE LA CIERVA, *Misterios de...*, 43.

92. Es lo que algunos masones llaman «la escuela *omnilateral* o laica (laicista) positiva», «que no trata de inculcar ninguna creencia o ideología particular, sino formar hombres libres e independientes». «La Masonería piensa que entre los derechos *primarios* (y, por tanto, superiores a los de sus propios padres) se encuentra el derecho a recibir una *formación omnilateral*, el derecho a una escuela omnilateral. La Masonería no intenta negar el derecho de los padres a que elijan el centro que prefieran para sus hijos, pero entiende que ese derecho debe regir sólo *entre centros omnilaterales*, pero nunca para la elección de una *escuela unilateral*», es decir la confesional, donde se enseña una religión (católica, protestante, etc.,) o ideología (marxista, etc.) determinada (F. ESPINAR LAFUENTE (Gran Maestre), o.c. 235-47).

93. Cfr. F. ESPINAR LAFUENTE, o.c. 242.

94. Cfr. W. RILES, *The California public school system: An American Solution*, marzo 1980, en «The New Age», revista, órgano oficial del Supremo Consejo masónico del Rito Escocés.

95. Cfr. E. DE GUADALUPE, o.c. 38-40, 46-51.

96. Cfr. E. LENNHOFF, o.c. 21 ss.

97. *Ritual del aprendiz masón. Grado 1.º del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, precedido de algunas consideraciones sobre la francmasonería...*, México 1947[4], 8-10.

98. Cfr. J-P. BAYARD, o.c. 221-27.

99. G. DI BERNARDO (Gran Maestre), o.c. 110.

100. DCEAM, IV, 7-8; G. DI BERNARDO, o.c. 110.

101. Cfr. F. ESPINAR LAFUENTE, o.c. 63.

102. G. DI BERNARDO, o.c. 41.

103. Proveniente de los estuardistas emigrados a Francia a comienzos del siglo XVIII. Hoy existen más de 40 ritos, aunque varios apenas se diferencian, cfr. J-P. BAYARD, o.c. 103-116.

104. Cfr. el ritual y comentario en *Liturgie maçonnique: le Baptême* en G.M.J., *Les documents maçonniques...* 149-52; Ch-L. BOUDET, *Liturgie maçonnique. Le rituel du mariage* (ibídem, pp. 247-49); IDEM, *Les cerémonies funèbres maçonniques* (Ibídem, páginas 708-11; J. CARABIAS, *Los funerales masónicos de Prim,* «Historia 16» vol. 5, n.° 55, pp. 110-14; M. RAVINA MARTIN, *El entierro de un masón: José Joaquín de Calrarrosa (1822),* «Revista de Historia Contemporánea» 12 [1982] 65-80). En el ritual fúnebre, entre otros ritos, dan varias vueltas en torno al ataúd y arrojan sobre él hojas de acacia, árbol llamado «masónico», al parecer símbolo de la inmortalidad.

105. La *tenidas* pueden ser *ordinarias, extraordinarias, blancas, de iniciación, de banquete, de adopción de los lowetones, de reconocimiento conyugal y fúnebres o de duelo.* Los *tenidas blancas y las de banquete blanco* son las sesiones y los banquetes masónicos a los que pueden asistir también los no masones si son invitados. Pero no se ajustan a la estructura ritual de las ordinarias; se prescinde de ciertas ceremonias y fórmulas vedadas a los profanos. Las tenidas blancas a veces consisten en una conferencia con o sin coloquio y poco más.

La periodicidad de las tenidas ordinarias no es uniforme. Suelen ser semanales, a veces quincenales e incluso mensuales según las obediencias y según sean de los 3 primeros grados o de los restantes, etc. La asistencia es totalmente obligatoria. Quien no puede asistir por causa grave debe excusar su ausencia por medio de otro masón.

106. En el interior del templo o lugar de las tenidas su única puerta de entrada está flanqueada por dos columnas (una de ellas blanca al norte, la otra roja al sur), rematadas por sendas granadas (símbolo de la inmortalidad en los misterios eleusinos de la antigua Grecia), a veces por globos. Tienen las letras «B» (Booz) y «J» (Jackim) (referencia al templo de Salomón: *1 Reg* 7; *2 Par* 3,17).

107. Antes de separarse, «mientras se circulan las palabras (contraseñas) anual y semestral en la forma acostumbrada», los asistentes a la tenida hacen *la Cadena de unión,* o sea, «se cruzan los brazos sobre el pecho, tomando con la mano izquierda la del hermano que está a la derecha y con la mano derecha la del que se halla a la izquierda» (explicación del Ven. Maestro al iniciando en el 1er grado). Por fin el Ven. Maestro pronuncia la fórmula de despedida: «¡Libertad, Igualdad, Fraternidad! Retirémonos en paz» (*Ritual del Aprendiz masón..., México 1947*[4]*, 72*).

108. Los símbolos varían según los grados, por ejemplo: el triángulo, el Templo de Salomón y sus dos columnas, etc., son símbolos comunes a los grados simbólicos o los tres primeros; la rosa sobre la cruz, el pelícano, la escala-escalera de los Caballeros Kadosch, etc., de los *Altos Grados.*

109. Se llaman también *hijos de la Viuda*, al parecer porque «hijos de una madre viuda» durante mucho tiempo fueron no pocos de los antecesores míticos de la masonería, por ejemplo: Horus (dios mítico, hijo de la diosa Isis y póstumo de Osiris), Hiram, Krisna, Moisés y también Jesucristo. Tal vez por ello Goethe llama a la masonería «el reino de las madres».

110. En el juramento del 1er grado se dice: «... verter en su defensa y en la de la Orden hasta la última gota de mi sangre».

111. Por ejemplo: el famoso escritor Rudyard Kipling, el anarquista Ferrer Guardia.

112. Cfr. J.A. VACA DE OSMA, o.c. 119-22, 211, etc. Está comprobado que la señal masónica de *détresse,* es decir de desamparo y peligro, ha sido eficaz tanto en tiempo

de guerra como de paz, aunque para ello hayan tenido que ser violadas las leyes civiles y los principios de la justicia.

113. J-B.G. GALIFFE, *La chaîn symbolique. Origine, développement et tendences de l'idée maçonnique,* Paris-Ginebra 1986, en vez de «capítulo», usa el tecnicismo masón *planche* o «plancha» en su traducción literalísima, denominación de todos los trabajos escritos que se presentan en las reuniones y a veces se publican en la prensa diaria.

114. Cfr. A. MELLOR, *La Franc-Maçonnerie à...* 381-402.

115. Así lo expone el actual Gran Comendador del Supremo Consejo de España, Francisco Espinar Lafuente en su obra citada.

116. Cfr. F. ESPINAR LAFUENTE (Gran Maestre), *Esquema filosófico de la masonería,* Madrid 1981, 256-59.

117. Cfr. el alcance, incidencias y la eficacia de este secreto en M. GUERRA, *El sacerdocio femenino (en las religiones greco-romanas y en el cristianismo de los primeros siglos),* Toledo 1987, 204-10.

118. *Ritual del aprendiz masón. Grado 1.º del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, precedido de...* 67. Coincide con el del *Ritual del aprendiz,* Madrid s/a, 56, vol I de la «Biblioteca masónica» con una sola variante: «Obedeceré los Estatutos generales de la Masonería, la Constitución del Oriente (o Gran Logia) y los Reglamentos particulares de esta logia. Preferiré se me...». El uso indiferenciado de «Oriente (o Gran Logia)» indica que la fórmula es válida tanto en la masonería regular (generalmente Gran Logia) como en la irregular (de ordinario Oriente) y que es usada en ambas.

El juramento de los demás grados conserva la misma estructura con algunas modificaciones lógicas, por ejemplo: «... Me ratifico en mi juramento de Aprendiz. También juro (o prometo), cumplir todos mis deberes de un compañero masón y no revelar jamás a ningún profano (es decir no masón) ni Aprendiz los secretos que me fueren confiados. Juro honrar la Ciencia, ser fiel a la Virtud... Si falto a mi promesa, que se me arranque el corazón por indigno de la estima de mis HH. y que no quede memoria de mí entre los masones» (*Ritual del compañero masón,* p. 49, vol. II de la «Biblioteca masónica»). En el ritual del *Maestro,* p. 66 (vol. III de la «Biblioteca masónica»): «... me ratifico en mi juramento de Aprendiz y Compañero... Si falto a estas promesas, que se me divida en dos trozos, arrojándolos al mar, o que sea deshonrado para siempre y privado del trato de los hombres honrados (es decir los masones). Así sea». En el juramento de los demás grados, si lo hay, desaparece la última parte, el castigo, si no se es fiel a las promesas.

Una vez emitido el juramento, el Venerable Maestre dice: «Yo N.N., en uso de las facultades que me están conferidas por la voluntad de mis Hermanos os instituyo y consagro Aprendiz masón...», etc. A continuación da 3 (para el Aprendiz), 5 (Compañero), 9 (Maestro) golpes sobre la espada o con ella sobre la espalda del iniciado.

119. A continuación se ponen todos de pie, rodean al candidato y dirigen hacia él sus espadas. A varias preguntas sobre lo que piden «para el profano que se halla entre columnas» responden cuatro veces: «¡Luz!». Y, tras dar un golpe fuerte con el *mazo* (uno de los instrumentos del Venerable Maestro), pregunta una vez al candidato: «Profano, ¿qué solicitas de nosotros?», el cual contesta: «¡La Luz!». El Venerable: «La luz le será dada al tercer golpe de mazo, que parta del altar». Da pausadamente los golpes; el Experto quita la venda que tapa los ojos del candidato. Luego el Venerable le dice: «*Esas espadas que se dirigen hacia vos demuestran que la Francmasonería os castigará si faltáis a vuestras promesas, pero también os defenderá en todas las*

circunstancias...». Pronuncia dos veces el juramento, una con los ojos vendados; está a tiempo si desea desistir y no ser masón. La 2.ª después de haber «recibido la luz». Ya nunca dejará de ser masón, ni aunque pase a «durmiente» ni aunque reniegue del todo. Le da el triple abrazo, le entrega unos guantes blancos y le ciñe el mandil. Se le devuelven los metales entregados antes y, en su presencia, se quema el escrito con sus respuestas a las preguntas formuladas al comienzo y su Testamento filosófico.

Al comienzo de la iniciación tiene sendas entrevistas con tres Maestros. Su reproducción escrita es sometida al juicio de todos los masones de la logia. Si la votación es favorable, el candidato es recibido con los ojos vendados, en varios países también con una capucha (ahora en España no). Sentado en una silla responde a las preguntas orales. Si obtiene unanimidad de bolas blancas, pasa al «gabinete de reflexión», habitación pequeña de suelo de tierra (símbolo del mundo subterráneo y de la oscuridad de la que va a salir gracias a la iniciación), de paredes negras. En él hay un reloj de arena, metales (objetos de metal y dinero de cualquier clase, que lleve), un gallo, la inscripción: «Vigilancia y Perseverancia», una silla y una mesa con una calavera y dos tibias entrecruzadas —símbolo de la muerte iniciática—, la luz de una sola vela, un espejo, pan, una vasija con agua y tres recipientes pequeños con mercurio, azufre y sal. Tras entregar los metales (monedas) y cuanto lleve de valor, se queda solo para reflexionar y redactar su «testamento filosófico», respuesta a tres cuestionarios sobre los deberes del hombre consigo mismo, con su familia y con la humanidad (sin mención de Dios). Si quiere puede renunciar a la iniciación. En caso contrario sale de allí conducido como un ciego (con los ojos vendados), atado con un cordel (en algunos países también con las manos atadas con un cordel o cadenas, símbolo de todas las ataduras que le relacionan todavía con el mundo profano), desnudos o descubiertos el brazo izquierdo y la mitad izquierda del pecho y la pierna derecha hasta por encima de la rodilla, el pie izquierdo descalzo (se ha abandonado esta desnudez en las logias femeninas y en las mixtas) por largos pasillos de suerte que suba y baje varias veces por una escalera. Está aún en el seno de la tierra sin saber caminar por sí mismo, pues «el viaje simbólico que acabáis de realizar simboliza la vida humana» (palabras que le dice el Venerable Maestro al finalizar este rito).

En la iniciación de cada grado el iniciando anda de una forma especial, por ejemplo:, en el 2.º grado, en escuadra, a saber: con un pie recto y el otro con el talón pegado a la parte central de manera que los dos pies formen una escuadra.

120. Cfr. casos de personajes famosos en J.A. Vaca de Osma, o.c. 122-24.

121. *Mémoires*, III, París 1960, 115.

122. Sus letras son una serie de combinaciones de la escuadra —también un vértice angular— y un punto. ¿Es usado en nuestros días?

123. Los Altos Grados tienen también su propio alfabeto, cfr. algunos en *La masonería descrita por un grado 33,* Barcelona 1933, 33.

124. En la iniciación del 1er grado el Ven. Maestro explica así los signos masónicos al iniciando: «ORDEN-Estando de pie, llevar la mano derecha a la garganta con los dedos extendidos y el pulgar levantado, formando escuadra. SIGNOS-*De saludo.* Una vez puestos al orden, retirar la mano horizontalmente hacia el hombro derecho y luego dejar caer el brazo a lo largo del costado, de modo que los dos movimientos describan un ángulo recto» (una escuadra). *De asentimiento o promesa:* Extender la mano derecha horizontalmente, la palma hacia abajo, dejándola después caer naturalmente», por su propio peso. TOQUE-Dar con el dedo pulgar de la mano derecha tres

golpes en la 1.ª falange del índice del hermano» mientras se le estrecha su mano derecha (*Ritual del aprendiz masón...*, México 1947, 71-72). «(Ponerse) al orden» significa ir sintonizando con las enseñanzas masónicas. Para ello se requiere «acallar las voces de las pasiones». De ahí que se ponga la mano a la altura de la garganta, signo alusivo a «la ley del silencio», que debe observarse en el aprendizaje en su doble dimensión: «no hablar» y «no pensar» al mismo tiempo que expresa el secreto o no decir lo aprendido (cfr. SIETE MAESTROS MASONES, o.c. 78 ss.).

125. Sobre los signos-letras del alfabeto masónico, las contraseñas, etc., cfr. J-P. BAYARD, o.c. 354-61. La última contraseña, la semestral, es enviada a cada logia por el Consejo Federal en una nota sellada. El Venerable no puede abrirla ni leerla sino en presencia de al menos 3 hermanos.

126. *Asamblea Nacional de 1927...*, p. 84. Cfr. M.ªD. GÓMEZ MOLLEDA, o.c. 301-303.

Ya en el Congreso masónico de Logias del Oeste, celebrado en Poitiers el 22.5.1870, se discutieron dos cuestiones. He aquí la primera de ellas: «Contra la influencia de la confesión sobre las mujeres» (vol. IV de la revista masónica «Latomia» —*latomus* = «cantero» en latín—).

127. Así lo hace G. DI BERNARDO, o.c. 35-42. Los otros cuatro son «Libertad, Tolerancia, Fraternidad, Transcendencia» con la particularidad de que éstos «son valores objetivos, que pueden ser compartidos, en la acepción masónica, también por los no masones» mientras que el «Secreto iniciático» es «lo específico de la antropología masónica», pues «el sentido global de la antropología filosófica masónica se adquiere solamente a través del rito de iniciación, es decir, convirtiéndose en masones». «El Secreto iniciático ilumina el conjunto de los cuatro elementos restantes con una 'nueva luz' que le confiere un sentido más profundo» (*Ibíd.* 36).

128. «Recientemente se han introducido varias modificaciones rituales» al parecer respecto de las fórmulas tan macabras de las amenazas de muerte en los juramentos transcritos de los tres primeros grados (R. DE LA CIERVA, *Misterios de la..., II, 202).* Cfr. otra innovación de cierto relieve en uno de los rituales en 7.9.2.

129. Cfr. su descripción en J.P. BAYARD, o.c. 162-229 elementos y decoración: planta rectangular como un damero (piezas blancas y negras), sólo 3 ventanas, 3 columnitas con sendas luces, llamadas *estrellas,* 3 grandes candelabros, incienso, el friso formado por un cordel con nudos = *lazos del amor,* una piedra o roca sin desbastar, al Este un hemiciclo de bóveda (a veces en forma de cúpula) azulada y estrellada, al cual se asciende por 3 peldaños y en el cual está la sede del Venerable, la Delta, etc.

130. Por ejemplo: algunas de las existentes ahora en Cataluña. Aparte de ellas, actualmente en España, hay varias potencias masónicas. Tras ser declarada ilegal la masonería en 1936 y tras la «Ley de represión de la franc-masonería, del comunismo y demás sociedades secretas» el 1.3.1940, la masonería ha iniciado su 2.ª etapa en España. En 1979 se funda el *Gran Oriente Español* (inscrito en el Registro de Asociaciones), que pronto se divide dando lugar al *Gran Oriente Español Unido* con Francisco Espinar Lafuente, profesor de Derecho civil en la Universidad Complutense, como primer Gran Maestre. Esta última Obediencia, a su vez, se escinde y origina la *Gran Logia Simbólica Española* con Rafael Vilaplana Fuentes como Gran Maestre. En 1983 el *Gran Oriente Español Unido* se convierte en la *Gran Logia de España* y Luis Salat Cusills en su 1er Gran Maestre; esta Obediencia se diferencia de las restantes en

que pertenece a la masonería llamada «regular» o «inglesa» mientras las demás a la «irregular», «francesa» o «liberal». En 1981 se funda en Barcelona una logia mixta dentro de la Federación Internacional Mixta del Derecho Humano. Hay también 3 logias masculinas catalanas que están integradas en la Gran Logia Nacional Francesa de Neuilly y algunas logias americanas en las bases militares de Zaragoza, Torrejón de Ardoz, Rota y Sevilla, vinculadas a la GLNF de Neuilly, única masonería francesa de obediencia inglesa. Cfr. R. LEVEDER, o.c. 127; J-A. FERRER BENIMELI, *La masonería española contemporánea..., II,* 193-95; J.A. VACA DE OSMA, o.c. 323-32, cfr. 7.9.3 aunque no hay coincidencia total. La fragmentación actual de la masonería española no tiene comparación con la de épocas pasadas, por ejemplo: a finales del siglo XIX había en Castilla y León 13 obediencias distintas, cfr. sus denominaciones en L.P. MARTÍN, *La implantación de la masonería en Castilla y León en el último tercio del siglo XIX,* «Publicaciones de la escuela Universitaria del Profesorado de EGB de Melilla», n.º 11 (1987) 108-109.

131. Cfr. P-P. BAYARD, o.c. 103 ss.

132. Willermoz eliminó los ritos que le parecían inadecuados e incluso peligrosos. Por eso proscribió de su ritual (masonería ocultista) el grado de Caballero Kadosch para evitar la escena de recepción en este grado, en la cual se simula un homicidio.

133. El léxico másonico llama *Valle* a cada región o subdivisión de una nación, por ejemplo: 12 en España (al menos en la década de los treinta), denominados *vaceo* (Castilla la Vieja), *carpetano* (Castilla la Nueva y Murcia), *celtibérico* (Aragón), etc.

134. Traducido de J-P. BAYARD, o.c. 499; en pp. 500-501 enunciado de los *landmarks.* El 18 prohíbe aceptar como miembros a «las mujeres, a los mutilados, a los siervos y a los nacidos en esclavitud».

135. En la década de los 40 contaba con 4.000 miembros y 69 logias, pero la estadística (*Les Documents maçonniques*) no diferencia a sus miembros masculinos de los femeninos.

136. Al parecer en España prefieren la denominación «hijas» en vez de «hermanas» para no confundirse con las «hermanas» (religiosas).

137. Cfr. E. LENNHOFF, o.c. 387-92; F. MÁRQUEZ-C. POYÁN-M.ª.J. VILLEGAS, *La masonería en Madrid,* Madrid 1987, 101-106; L. MORTE, *La mujer y la masonería,* «Historia 16», extra IV, nov. 1977, 21-25.

138. Cfr. A. FAULER, *Les franc-maçons et le pouvoir,* Paris 1986 (conocedor de las interioridades de la masonería por ser masón y a juzgar por su exposición muy minuciosa e inteligente); A. LANTOINE, *La franc-maçonnerie dans l'Etat,* Paris 1935 (masón. Reconoce que las logias inglesas y, por extensión, la masonería regular se pusieron muy pronto al servicio del poder inglés y del protestantismo. Con Cohen, Mellor, Nefontaine, etc., promueve la opinión según la cual los masones y los cristianos, también los católicos, son «hermanos separados»); J. MITTERRAND, *La politique des franc-maçons,* París 1973 (Gran Maestre del Gran Oriente Francés. Describe la masonería como promotora y patrocinadora de la democracia, más próxima al marxismo que al cristianismo y con doble vertiente, a saber: la teórica, deísta, alejada de las realidades socioculturales —predominante en la masonería regular— y —la suya— la política, socialista, anticlerical y anticristiana, sobre todo anticatólica); J.A. VACA DE OSMA, *La masonería y el poder...* (7.9.1).

139. El documento representativo de esta mentalidad es el de *Los protocolos de los sabios de Sión,* presentados como Actas de las sesiones del Congreso Sionista de

Basilea (año 1897). Aunque se ha discutido, no sin acritud a veces, sobre su autenticidad, la balanza se ha inclinado decididamente hacia la respuesta negativa, cfr. texto en *Los peligros judío-masónicos. Los Protocolos de los sabios de Sión,* Madrid 1939[7], que conjunta un estudio de Mons. E. Jouin y el texto de *Los Protocolos...* con comentarios críticos del mismo autor, publicados inicialmente como volúmenes independientes en 1920 y en 1922 respectivamente. *Los Protocolos...* contienen un plan estratégico de acción en orden a que los judíos —por medio de la masonería, instrumento en manos del judaísmo— alcancen el gobierno mundial, suplantando a los Estados nacionales y eliminando a todas las religiones, especialmente la cristiana, la Iglesia, exceptuada la judía. Se conseguirá por medio de ideas disolventes (liberalismo, socialismo, etc.) así como del oro o poder económico, del control y manipulación de la prensa, de la eliminación de la enseñanza privada, de la corrupción moral, etc.

Cfr. también L. DE PONCINS, *La franc-maçonnerie d'après ses documents secrets,* Paris 1975 (convencido de que la masonería es un instrumento del judaísmo y que se enfrenta a la Iglesia católica por su misma naturaleza o de manera inevitable).

140. Cfr. J.A. FERRER BENIMELI, *El contubernio judeomasónico-comunista,* Madrid 1982, quien lógicamente lo rechaza.

141. Según la masonería regular, en cada nación o Estado, sólo hay una Gran Logia con su Supremo Consejo.

142. Hay también Convenciones de los Soberanos Grandes Comendadores del Supremo Consejo del Grado 33.º de la Masonería Universal regular. La 27, celebrada en París en 1988, decidió apoyar al rey de España, Juan Carlos I, olvidando su tradicional republicanismo. El Soberano Gran Comendador (Gran Logia de España) es Francisco Espinar Lafuente, políticamente del PSOE.

143. Cfr. A. GARCÍA BUSTOS, *Regularidad y jurisdicción,* México 1975. La jurisdicción masónica puede ser a) de territorio, a saber: la ejercida por las logias simbólicas dentro de los límites de la ciudad en la que tiene su sede, a veces del municipio, y b) la de autoridad que es la ejercida por una Gran Logia de manera directa sobre los integrantes de la Asamblea general e indirecta —por medio de las logias simbólicas de su jurisdicción territorial— sobre los masones de los 3 primeros grados residentes en su territorio.

144. Isabel II es *Great Patroness,* la máxima distinción honorífica sin función ni poder alguno intramasónico, pues las mujeres no pueden pertenecer a la masonería regular.

145. Paso por alto la infiltración de la masonería en el ejército y el papel determinante de los masones en la serie de pronunciamientos militares contra el poder constituido en España durante el siglo XIX-XX, cfr. J.A. VACA DE OSMA, o.c. 183 ss. Sobre el influjo político de los masones en España entre 1917 y 1931 cfr. el excelente estudio ya citado de M.ª.D. Gómez Molleda. En las Cortes constituyentes de la segunda República Española (1931) había 151 diputados masones; de ellos 135 del Grande Oriente, 16 de la Gran Logia Española.

146. Cfr. texto completo y comentario en R. VALLERY-RADOT, *La maçonnerie Puissance politique* en *Les documents maçonniques...17-20.* Los textos aducidos en la página 18 y ss. muestran cómo influían.

147. Cfr. M.ª D. GÓMEZ MOLLEDA, o.c. sobre todo 313 ss.

148. Una plancha o documento masónico del 18.3.1912 manda a todas las logias argentinas promover «candidatos librerales en las próximas elecciones de diputados»

«teniendo en cuenta que, en el próximo periodo parlamentario, han de discutirse proyectos tendentes a liberalizar nuestra legislación, cuyos proyectos, como el del divorcio, no son votados sino por representantes que profesan ideas liberales». Pero debe hacerse «en forma profana», es decir sin que «los profanos» o ciudadanos no masones perciban que reciben inspiraciones de la masonería (Cfr. E. DE GUADALUPE, o.c. 32). Otro documento muestra que la masonería hace un censo ideológico y secreto de los ciudadanos, es decir en el que consta su ideario religioso, político, etc. (*Ibídem,* 36-37).

149. Cfr. P.F. ALVAREZ LÁZARO, *Masonería e Iglesia españolas (1868-1900): el auge de una controversia,* «Anales de Historia Contemporánea» 4 (1985) 105-20; K. BARESH, *Katholische Kirche und Freimaurerei,* Viena 1983; J. BERTELOOT. *La franc-maçonnerie et l'Eglise catholique,* Lausana 1947 (el autor —jesuita—, al acabar la primera guerra mundial trató con varios masones a fin de «contribuir a la terminación de una guerra de dos siglos» —entre la Iglesia y la masonería—); L. BRASCHI, *La massoneria e la Chiesa cattolica,* Florencia 1984; J.M. DOMINGO, *La Iglesia y la masonería,* Madrid 1982; J.A. FERRER BENIMELI, *La masonería actual...* 183-365. La masonería y la Iglesia con documentos e intervenciones de varios episcopados. La conclusión de este autor (dejar «a la conciencia de cada uno» «el criterio a seguir por los masones —laicos o clérigos— católicos...») es inadecuada. No tiene en cuenta la excomunión vigente cuando se publicó el libro y lógicamente desconocía la disposición de la Sda. Congregación para la defensa de la Fe —de fecha posterior—, que transcribo poco después; IDEM, *Los archivos secretos vaticanos y la masonería. Motivos políticos de una condena pontificia,* Caracas 1976 (estudio de la masonería, su posible influjo en la política y en los asuntos religiosos, las condenas pontificias con una interpretación reduccionista e inadecuada); L. NEFONTAINE, *Eglise et franc-maçonnerie,* Paris 1990 (obra documentada y, en general, objetiva, neutral).

150. Cfr. R.F. ESPÓSITO, *Pio IX. La Chiesa in conflitto col mondo. La S. Sede, la Masoneria e il radicalismo settario,* Roma 1979. Responde a la acusación que hace masón a Pío IX (pp. 19-54) y expone su doctrina e intervenciones.

151. El rito de iniciación en el grado 30.° exigía al aspirante a Caballero Kadosch pisotear simbólicamente la tiara pontificia (Iglesia católica) y la corona real (monarquía tradicional). ¿Se conserva todavía este rito?

152. DCEAM, III, 4: *El resultado del coloquio* y n.° V: *Declaración conclusiva, final.*

153. Cn. 2335. En el 2336 penas más graves para los sacerdotes adscritos a la masonería. No obstante, el nuevo Código conserva la condena, aunque de modo implícito, en el cn. 1374.

El ritual de iniciación en el primer grado obliga, también en el caso de un supuesto candidato católico, a pasar por encima de la excomunión. He aquí una de las alocuciones del Ven. Maestro: «Antes de seguir el curso de vuestra iniciación, mi deber de caballero y hombre honrado ordena advertiros, sin comentario alguno, que los masones estamos excomulgados por los Pontífices de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Si éste puede pesar en vuestra conciencia y determinar el arrepentimiento de haber solicitado ser masón, decidlo y será respetada vuestra decisión. En este caso, saldréis de este recinto como habéis entrado, sin que hayáis conocido a los que os escuchan y sin que ninguno revele jamás que habéis estado en este sitio». El aspirante sigue con los ojos vendados. Tras una breve pausa, si no se retira, prosigue la ceremonia; cfr. *Ritual del aprendiz masón...*, México 1947 [4], 55. ¿Ahora se ha

suprimido o se ha adaptado esta formulación a la nueva situación? En cambio no figura en el mismo ritual en su edición ya citada de Madrid, vol. I de la «Biblioteca masónica».

154. SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Declaratio de associationibus massonicis,* AAS 76 (1984) 300. Cfr. también el artículo, publicado a tres columnas en la 1.ª página de «L'Osservatore Romano» el 23.2.1985: *Reflexiones a un año de la Declaración de la Congregación para la Doctrina de la fe. Inconciliabilidad entre fe cristiana y masonería.* Aunque no firmado expresa la posición oficial de la Congregación para la Doctrina de la fe. Las *Reflexiones* son de tres clases: *teóricas* (1: el secreto por el cual los masones corren «el riesgo de convertirse en instrumento de estrategias desconocidas para ellos»; 2: el relativismo que resulta determinante), *prácticas* (1: «A un católico no le es posible vivir su relación con Dios en una doble modalidad, escindiéndola en una forma humanitaria-superconfesional [es decir en cuanto masón] y en una forma internacristiana [es decir en cuanto católico]»; 2: «un cristiano católico no puede al mismo tiempo participar en la plena comunión de la fraternidad cristiana y, por otra parte, mirar a su hermano cristiano, desde la perspectiva masónica, como a un 'profano'»; 3) «Aunque [en la masonería] no hubiera una obligación explícita de profesar el relativismo como doctrina, sin embargo la fuerza relativizante de una tal fraterniddad, por su misma lógica interna tiene en sí la capacidad de transformar la estructura del acto de fe de manera tan radical que no es aceptable por parte de un cristiano al cual su fe le es querida») y *socio-culturales* (el entorno socio-cultural impulsa hoy al relativismo, al igualitarismo de todas las religiones, etc.).

7.10. Nueva Acrópolis [1]

«Acrópolis», término derivado del griego: *pólis* = «ciudad, fortaleza» y *ákros* = «alta, en lo alto», por ejemplo: la Acrópolis de Atenas. Podría compararse con el castillo medieval y los barrios circundantes, situados en un montículo y sus laderas, por ejemplo: en Burgos. El fundador de NA lo usa en su sentido metafórico, por ejemplo: cuando dice que la «Acrópolis» se halla dentro de uno mismo y que hay que descubrirla en «lo superior y mejor del hombre».

7.10.1. Aparición

Argentina 1957. En España desde 1972 donde, al parecer, inicialmente se llama *Asociación Cultural Nacional.*

7.10.2. Número

Está implantada en 40 países. En España tiene 36 centros en 32 ciudades distintas; puede suponerse que el número de miembros de cada centro oscile entre 10 y 30, en total no más de 1.000.

7.10.3. Fundador

Jorge Angel Livraga Rizzi (llamado por sus seguidores JAL, letras iniciales de los dos nombres propios y del apellido) y por su esposa Ada Albrecht. El fundador nació en Buenos Aires (Argentina) en 1930 de padres italianos. No conoce a su padre; es educado por su madre y por su abuela. No fue admitido en la Academia Militar. Dice estar graduado en historia e historia del arte, ser médico, arqueólogo, aunque al parecer no terminó ninguna carrera universitaria. Su esposa es licenciada en Filosofía y Letras. Durante su estancia en Roma en 1981 la tensión acumulada desde hacía 4 años rompió la unidad de los cónyuges fundadores. Ada arrastró consigo a la mayoría de los adeptos americanos, que se incorporaron a la *Asociación Mundial Hastinapura*, fundada entonces por ella e implantada más tarde también en España. Angel Livraga ha vivido de ordinario en Madrid, ahora en Málaga, con Delia Steinberg Guzmán, que le ha sucedido en su cargo director.

7.10.4. Libros básicos

Los 20 del fundador, publicados hasta ahora —entre 1974 y 1992—, casi todos en varios idiomas (español, francés, alemán, portugués, italiano, griego, sólo 1 en inglés, 1 en flamenco y 2 en turco): *Ideario, I-II, Conferencias, I-II; Ultimas conferencias del Prof. Livraga* (colecciones de sus conferencias); *Pensamientos* (recopilación de pensamientos, extraídos de libros, artículos y conferencias del autor, hecha por sus discípulos en Perú); *El alquimista* (el primero publicado: 1974. Aunque de mucho contenido ideológico, por su forma es una ficción novelada de la vida de un joven químico, miembro de una *Logia Hermética*, que, perseguido por la Inquisición, actúa en la sombra y se ve obligado a huir por diversos países de Europa, Egipto, India para conservar la Sabiduría milenaria frente al poder político y religioso de su tiempo); *Cartas a Delia y Fernando* (diálogo entre A. Livraga y dos discípulos suyos sobre las cuestiones más

urgentes y oscuras de nuestro tiempo); *Tebas* (la en gran medida supuesta historia de la Tebas egipcia); *Möassy el perro* (ficción literaria sobre un perro que consigue la apariencia e inteligencia humana por medio de un experimento alquímico y se convierte en el Dr. Ferdinand Möassy, que ingenuamente va descubriendo los tópicos e hipocresías de los hombres); *Los mitos del s. XX* (Igualdad, Democracia, Nazismo, Marxismo, Neorracionalismo, Progreso Interminable, alienaciones e ídolos del hombre actual); *Ankor el discípulo* (novela situada en la Atlántida hace unos 11.000 años, si bien la trama se desarrolla al mismo tiempo dentro de cada lector, representado por el protagonista Ankor, príncipe, filósofo y discípulo que todos llevamos dentro); *El teatro mistérico en Grecia. I-La tragedia* (resalta las dimensiones esotéricas y religiosas, reales o supuestas, de la tragedia griega); *Los espíritus elementales de la naturaleza* (visión de las formas ocultas de la vida desde los autores esotéricos: Paracelso, Geber, etc.); *Introducción a la Sabiduría de Oriente, El ideal político, Reflexiones de un filósofo; H.P. Blavatsky, reflexiones sobre la actualidad de sus enseñanzas esotéricas* (consideraciones sobre la fundadora de la Sociedad Teosófica, 7.12); *Fundamentos del Ideal Acropolitano* (su doctrina sobre el universo, la humanidad, el individuo, la sociedad, el Estado así como realidades a las que califica siempre de «nuevas», a saber: Nueva Ciencia, Mística, Arte, Filosofía ante la vida y ante la muerte, Pedagogía, Nuevo Hombre) [2].

El número 208 de su revista mensual, *Nueva Acrópolis (Para el Hombre Nuevo)*, oct. 1992, publicada en Madrid y dirigida ahora por Delia S. Guzmán, es monográfico; está dedicado a *JALivraga. Fundador de la OINA* (contiene una selección de sus artículos).

7.10.5 ¿Un grupo neofascista paramilitar?

a) *La convergencia de varios datos.* En un documento sobre los actuales movimientos neofascistas el Parlamento europeo lo ha clasificado como «movimiento neofascista» más que como «religioso». Lo confirman a) el saludo al Mando máximo, que ahora corresponde a J. Angel Livraga: «Ave Maestro» al comienzo, luego «Ave César» y ahora «Ave Imperator», saludo de evidentes resonancias de la Roma imperial; b) el saludo de los adeptos entre sí cuando no hay extraños: el brazo en alto con la palma de la mano abierta; c) los

estandartes, símbolos y emblemas, por ejemplo: ellos mismos dicen que «la rueda» con 6 puntos blancos y negros alternados, cubierta por una rama de laurel, emblema de las Brigadas de trabajo, se convertirá en la «cruz gamada» y que el águila de alas desplegadas en posición ascendente, otro de sus símbolos, será como el águila nazi. Cada mando tiene como distintivo e insignia una clase de «hacha» [3]. Livraga nombra a los líderes «Hachados» entre los dirigentes con más de cuatro años en el grupo acropolitano y con méritos peculiares; d) los miembros del Cuerpo de Seguridad van uniformados y sus métodos defensivos son realmente contundentes; e) algunos textos de sus escritos: «Todavía estamos muy lejos de la guardia de la Roma imperial o del ejército de Napoléon, somos muy conscientes de ello, pero ciertamente somos el embrión de una y de otra, y llegará el día en que el Cuerpo de seguridad será también un gran ejército, una gran fuerza»; f) el espíritu recogido en las órdenes de su *Reglamento para miembros*, por ejemplo: art. n.º 10: «Abstenerse de toda crítica a los Dirigentes, Instructores y compañeros. De los primeros en todos los casos, de los últimos en lo referente a cuestiones personales»; art. 15: «Acatar las disposiciones y ordenanzas emanadas de los mandos naturales...». Suena a formulación implícita del principio llamado «identificación con el superior», explícito en la doctrina moísta (Mot-se, s. V a.C.) de China y en *Mein Kampf* de Hitler; g) su aspiración y objetivo: realizar el «superhombre» (1.11.; 2.6.).

b) *¿Se ha operado un cambio radical en la ideología y en la praxis de NA?* Javier S. Vilchez, al supervisar esta exposición de NA, rechaza todo lo expuesto en el epígrafe anterior así como lo relacionado con el «Superhombre acropolitano», la «obediencia ciega», etc. [4], a pesar de que así es expuesto por algunos de los autores citados en la bibliografía general así como de la clasificación de NA entre los movimientos neofascistas por el Parlamento Europeo y de que varias frases están tomadas (o tal vez por ello) del *Manual del dirigente* y del *Reglamento para miembros*. Ciertamente, «al menos respecto de España, su carácter paramilitar no ha sido probado de manera total» [5]. En el supuesto de que en los comienzos o durante cierto tiempo hubiera sido paramilitar y neofascista ¿con el paso del tiempo se ha operado un cambio radical, ya de manera progresiva, ya brusca por obra de un movimiento del timón director?

Además, en su *Carta*, afirma de manera categórica: «Desconocemos el libro *Manual del Dirigente*, por lo cual no aceptamos responsabilidad alguna sobre él mismo» (n.º 8). «El único *Reglamento* que tenemos es el que aparece en los *Estatutos de la Asociación*» (n.º 9). Pero, por su parte, Pepe Rodríguez (o.c. 143) afirma no menos apodícticamente: «las actividades de los estudiantes acropolitanos se regulan por un *Reglamento de miembros*, que dista bastante de los *Estatutos* aprobados por el Ministerio del Interior» (español), en cuya Sección Asociaciones se hallan y donde NA está inscrita con el n.º 14.741; al mismo tiempo expone los artículos del *Reglamento...* del 5 al 16 y el 23, la mayoría literalmente en todo o en parte. Sugiere la existencia de doble texto, uno exotérico, al alcance de todos; el otro esotérico o reservado para los pertenecientes a NA. Pero no tienen por qué coincidir, pues, al menos en teoría y en la mayoría de las instituciones, los *Estatutos* difieren del *Reglamento* de signo mucho más concreto y pormenorizado que aquellos.

7.10.6. Doctrina y creencias

a) *Sincretismo.* Más pragmática que teórica y especulativa, desde el punto de vista doctrinal NA es una amalgama de esoterismo, teosofía, orientalismo, alquimia, gnosticismo y de la filosofía platónica en su vertiente política, la expuesta en *La República* o «Estado» ideal y utópico de Platón en su obra homónima. Pero el mayor influjo, también respecto a lo platónico, lo ha recibido de la fundadora de la Sociedad teosófica.

b) *Igualdad de todas las religiones.* Por una parte lo básico y esencial de las distintas religiones es común a todas ellas. «Las diferentes religiones son adaptaciones en el espacio y en el tiempo de un mismo Mensaje. Por tanto, no hay una mejor ni peor que la otra, ya que, aparte de ese breve Mensaje, todo lo demás lo aportaron los humanos con sus ignorancias y apetitos... Se fueron copiando los unos a los otros a través de los miles de años» [6]. Por otra parte, lo importante es la presencia y el desarrollo del «sentido místico, la creencia en algo superior» en todos los seres humanos, que es su diferencia principal respecto de los animales. Pero «todas las religiones son formas válidas de acceso a una Verdad Mística... Para diferentes hombres son diferentes los caminos, y tal vez a alguno no le guste ninguna religión en sí, sino una combinación de todas las religiones. Para eso proponemos un estudio comparativo de las reli-

giones» (*Ibíd. 11-12*). Coincide con la masonería tanto en la proclamación de un mínimo común a todas las religiones y a todos los hombres, marginando lo diferencial de cada religión concreta, cuanto en la promoción del estudio comparado de las religiones.

De ahí que admita una evolución de lo religioso en sintonía con el nivel socio-cultural del hombre y de la humanidad. El primer paso adelante pisó el terreno de «una Magna Ciencia, que se conoció luego como Magia» para luego adentrarse por los peldaños de las distintas religiones politeístas y monoteístas, que siempre son adaptaciones del mensaje religioso básico «al momento histórico y al lugar geográfico» de sus fundadores [7].

c) *¿Una religión o una Filosofía?* NA no se considera un NMR. «NA no es un movimiento religioso, y menos aún una religión. En nuestros *Estatutos* se recoge de manera clara que nuestro fin es *educacional:* fomentar entre los asociados el estudio de religiones, ciencias y artes según el sistema clásico, y por ello nos autodefinimos como *Escuela de Filosofía a la manera clásica»*. Por eso, «en nuestras sedes está prohibido cualquier tipo de propaganda sobre formas políticas, sindicales y religiosas. Defendemos el sentido ecléctico y universalista en la cultura y en el hombre» (*Carta*, n.os 2-3). Por «filosofía», término también de moda entre los masones a la hora de designar su ideología, «entiendo la actitud natural del hombre en la búsqueda de los elementos fundamentales que son imprescindibles para su subsistencia como ser humano, como ente pensante y como criatura partícipe del Universo» [8]. Por tanto, esa «actitud natural» y «búsqueda» del hombre coincide con el sentido religioso del hombre, entendido de un modo más bien racionalista y panteísta. Y, si no formalmente, de hecho es y puede ser considerado un Nuevo Movimiento Religioso. Como cualquier religión, NA absorbe del todo a todo el hombre, no sólo su capacidad especulativa. «Filosofía no es una doctrina intelectual; es un estilo de vida en el que la acción, el sentimiento y el pensamiento adquieren una perfecta coordinación. En la Filosofía se integran los más importantes y variados aspectos de la vida: la religiosidad mística, la belleza a través del arte, la política como un medio civilizatorio de evolución, la ciencia como un camino de llegar a la Verdad. Sólo una educación filosófica, en este sentido ecléctico y espiritual, puede proporcionar un auténtico sentido a la Vida» [9].

d) *Concepción panteísta de lo divino y del universo.* Su concepto del universo es unitario y panteísta. Todo el universo es «un inmenso Ser vivo, un 'Macrobios'». Todos sus integrantes, también la tierra y sus seres: el hombre, etc., son «seres pensados por Dios y parte integrante de Su pensamiento, fruto de Su imaginación» (reflejo de las Ideas platónicas), que se halla en evolución y cambio permanente. Como lo Divino mismo, nace, se desarrolla y muere para renacer de nuevo [10]». Toma de Platón la idea de la identidad de «divino» y «ser viviente». No he visto que, como Platón, hable explícitamente del «Alma cósmica» también divina, aunque aparece implícita en esa concepción del universo como «Ser vivo». No quiere decir que no lo haga, pues no he leído todas sus obras y folletos. El hombre debe ser consciente de su integración en lo divino, conocer sus leyes y vivirlas con sus alternancias buenas y malas. Para disipar cualquier duda de su concepción panteísta el fundador habla de «un sano 'Panteísmo Filosófico'», de que «nuestro universo y nosotros mismos estamos dentro de un 'Macrobios', de un Super-Ser que ha motivado una super-existencia..., y en ella estamos inmersos» y de que «todo es Dios» [11].

e) *Ciclos cósmicos.* Como las religiones de origen indio admite el concepto cíclico del cosmos y de la historia. Se trata de Eras o periodos que se van sucediendo de manera periódica, cíclica. En el año 1950 habría empezado la Era Acuario, que, en contraste con NE, no es considerada como Era de prosperidad y paz, sino de caos y decadencia tal que la habitabilidad de la tierra puede desaparecer por culpa de la contaminación, etc. Esta Era Acuario durará hasta el año 4110. La evolución cíclica de las cosas hace que propiamente no existe la muerte, ya que todo va muriéndose y resurgiendo, también el hombre por la ley de la reencarnación.

f) *El «Hombre Nuevo», el Superhombre acropolitano como meta y resultado.* Todas las estructuras, enseñanzas y actividades van encaminadas a la encarnación de un ideal, que no es otro sino el mitificado *Superhombre*, revisión actualizada del «Superhombre» de Nietzsche, autor en el que tanto influyó lo griego y su doble talante apolíneo y dionisiaco. Para ello, más que pensar y saber, se requiere mantenerse en sintonía nítida con el ideal acropolitano, el Superhombre ya realizado en la persona de su fundador, así como la aceptación incondicional de sus indicaciones y la obediencia ciega de sus normas y mandatos. De esta manera se regenerará la raza humana,

ahora postrada en la molicie y en la ignorancia de sus posibilidades. El inepto y el empeñado en marginarse de esta empresa debe permanecer en el fango o ser arrojado al mismo según su propia confesión: «Esta Estructura (NA) se alimenta de hombres y a los aptos los transfunde su gran cuerpo, en su gran Alma, para tornarlos, en alguna medida, en superhombres. Los ineptos deben ser dejados atrás. Tal es la dolorosa ley. Ellos serán recogidos por alguna estructura-hiena que se alimente de carroña». Para llegar al Superhombre deben desarrollarse los niveles o estratos superiores del ser humano, a saber: los 3 últimos (*Mente concreta o egoísta, Vehículo intuicional, Espíritu o voluntad pura)*, que contienen la esencia de la existencia cíclica y la inmortalidad al mismo tiempo que menguan los 3 inferiores (*Vehículo etéreo-físico, Vehículo energético o vital; Vehículo emocional*).

La formulación del párrafo anterior es rechazada por Javier S. Vilchez con un «no» sin explicación alguna. Pero lo mismo o muy parecido enseña NA cuando, como solución de los problemas de nuestro tiempo, propone «un Mundo Nuevo y Mejor», que «no puede construirse sin un Hombre Nuevo que sea su célula esencial. Soñamos al Hombre Nuevo como un auténtico Superhombre, como aquél que ha superado las limitaciones humanas y ha ganado el contacto directo con lo divino» (Delia S. Guzmán en FIA, 64-65). Es la conclusión que fluye de una serie de premisas, marcadas todas por la «novedad»: «una Nueva Ciencia, Nueva Mística, Nuevo Arte [12], Nueva Filosofía ante la vida y ante la muerte, Nueva Pedagogía, el Hombre Nuevo» [13]. Esta regeneración de la humanidad se operará «a partir de un pequeño grupo-piloto que demuestre con sus resultados la eficacia y posibilidad de la renovación humana en todas las latitudes y longitudes» (FIA, 37).

f) *¿Conexiones luciféricas?* NA se define como una «escuela de filosofía», una «asociación cultural sin fines lucrativos» al servicio de la cultura y educación. Y así es en gran medida. Pero tiene también otra vertiente. Pues de hecho divulgan temas relacionados con la parapsicología, el ocultismo, etc., y el *Manual del dirigente* (7.10.5b) la presenta como una sociedad teosófica. No hay que descartar, también en esto, el influjo griego, su demonismo y el irracionalismo de lo dionisiaco. Según algunos ex-adeptos se practicaría presuntamente el luciferismo en los peldaños superiores; el demonio es mostrado como ángel de luz, portador de la verdadera enseñanza a los

hombres [14]. ¿En qué medida es objetiva esta información? Aparte de que esa fuente no suele ser la más fiable respecto de lo denigratorio, resulta muy difícil de demostrar. Para aceptarla se requiere probar su generalización, no simplemente algún que otro caso concreto, individualizado.

g) *El hombre es el alma; su reencarnación.* Ya «son insostenibles los infiernos y paraísos físicos, la resurrección de la carne» (y esto por obra de «los extraordinarios avances técnicos y las vías de conocimiento científico de los últimos dos o tres siglos») así como «la inmortalidad del alma» de cada persona, «el materialismo», etc. En cambio, sostiene la reencarnación de las almas. «El individuo es la parte 'indivisa' que subyace en todo ser humano», o sea, el alma, según Platón y NA. Tras separarse del cuerpo (muerte) «el alma tiene un largo periodo que los hindúes llaman *devakánico*, un periodo celeste». Al final del mismo, se olvida de todo lo anterior y vuelve a vivificar otro cuerpo. «Pero como el número de almas es fijo» y ha ido aumentando «un fenómeno terrible, el del crecimiento demográfico», las almas se ven obligadas a reencarnarse y a tener su «existencia terrestre» tras «periodos celestes» cada vez más breves, por ejemplo: «entre la separación de un alma de su cuerpo y la reencarnación siguiente pasaban 1.000 años en Grecia y Roma... En cambio, hubo una reencarnación en el siglo XV, otra en el XVIII y otra ahora... La próxima reencarnación de la misma alma estaría a 20 ó 30 años de su muerte y cada vez se acercarían más la cuna y el ataúd, de modo que las personas que mueren carecerían de vida celeste, de esa posibilidad de lavarse». Como no tienen tiempo de purificarse del todo ni «tienen suficiente tiempo de vida 'Espiritual', el 'Materialismo' se hace cada día más imperante». De ahí que el «crecimiento demográfico puede hacer tambalear toda nuestra cultura occidental». De ahí también que «los niños ahora están más desarrollados», prematuramente sexualizados, «dejan antes de ser niños, seres ingenuos e inocentes», pues su alma no se ha purificado suficientemente ni ha tenido tiempo de olvidar todas sus experiencias de la reencarnación anterior [15].

7.10.7. Organización

— En 1981 se constituyó en Bruselas la *Organización Internacional Nueva Acrópolis* (OINA) con JAL como Director general, el

español Fernando Fernández-Fígares Müller como mandatario; agrupa a todas las entidades que, bajo el nombre de *Nueva Acrópolis*, sigan los principios de eclecticismo, universalidad, etc., de esta Escuela de Filosofía. Si se disolviera NA por cualquier circunstancia, esta Organización Internacional será la heredera de todos sus bienes.

— En los peldaños siguientes, en orden descendente, se hallan los directores de los distintos estratos hasta los *Jefes filiales (Encargados de provincia)*.

— Los *Dirigentes* se asientan sobre la base de la pirámide, integrada por los simples miembros, que pueden ser *simpatizantes y comprometidos* o ya incorporados. Estos, tras las pruebas pertinentes, pasan a secciones diferenciadas [16].

7.10.8. Ritos y actividades

a) Recibir la formación y colaborar con las prestaciones manuales, intelectuales y proselitistas de acuerdo con su grado. Dan conferencias ordinariamente gratuitas sobre distintos temas: arqueología, esoterismo, filosofía, egiptología, etc., por ejemplo: más de 800 sólo en Madrid durante el año 1990. Degustado el aperitivo, si se asiste a las conferencias siguientes, de ordinario en forma de cursillos más prolongados, ya hay que pagar. Ofrecen numerosos recitales, audiciones de música —también gregoriana—, exposiciones de productos de artesanía y de obras de arte, concursos nacionales, autonómicos y provinciales de narraciones, cuentos, piano, etc., representaciones teatrales, audiovisuales, etc.

b) Detenerse varias veces en el trabajo y actividades diarias, «aunque sea unos pocos minutos, a observar. Deja tu cuerpo quieto y en una posición cómoda, para que no te moleste... y observa, escucha. No te muevas, ni hagas ruido, ni siquiera con tu mente, y percibirás cómo se te revelan cosas escondidas para el común de los mortales». Además hay que realizar ejercicios ascéticos cotidianos de moderación en la comida, etc., y de control de la imaginación» [17].

c) Realizar lo requerido en «los distintos sectores o secciones escalonados» que hay en NA. En el primer peldaño o quizás mejor en el preliminar recorre el «ciclo llamado 'probacionismo', en el cual el estudiante está a prueba... En 7 ó 10 meses, un año como mucho, una persona básicamente normal se puede dar cuenta si gusta de Acrópolis o no» (NA 208, 1992, 19).

d) Vivir la pobreza y la obediencia plena. «En las brigadas de trabajo de Nueva Acrópolis te decían que una mano no pregunta; actúa y hace lo que el cerebro le manda» [18].

e) Practicar la ascesis adecuada para que el alma, como tripulante de la barca corporal, sea capaz incluso de ir contra la corriente. Sin los recursos purificatorios somos como troncos sueltos que se entrechocan, rompen y van a la deriva arrastrados por la corriente. Cuando el alma domina a su cuerpo, ahueca golpe a golpe el tronco corporal y con los restos hace los remos, lo convierte en su barca o receptáculo, avanza segura río abajo hasta contra la corriente hacia el manantial cristalino en la montaña [19].

f) Según Javier S. Vilchez «en España nuestra labor cultural está avalada por las más de 2.000 actividades públicas y gratuitas que realizamos al año en nuestras sedes y fuera de ellas en colaboración con otras entidades» (*Carta*, n.º 6). No especifica ni el criterio ni la clase de esas actividades. Es de suponer que se referirá a las consignadas en el *Programa de Estudios. NA, Escuela de Filosofía* (p. 5), a saber:

— conferencias semanales (arte, arqueología, psicología, historia, ciencia, religiones comparadas, etc.). Los temas señalados en el programa se refieren a la India milenaria, los misterios del Tibet, la filosofía budista, el confucianismo chino, la tradición griega, Platón, el neoplatonismo, el estoicismo, las ciencias herméticas (yoga, astrología, alquimia), los misterios iniciáticos, el esoterismo, la Gran Fraternidad Blanca, etc.

— audiovisuales y cursillos monográficos.

— audiciones musicales comentadas. Coral «Perséfone». Grupo de teatro. Grupos juveniles «Las Tablas». Concurso anual de Cuentos y de Piano. Museo Arqueológico «Rodrigo Caro». Exposiciones artísticas y de artesanía, oratoria, biblioteca especializada, etc.

7.10.9. Financiación

«NA no tiene fin de lucro. Nuestros gastos son los imprescindibles como el alquiler de locales, el material de imprenta, de bibliotecas, etc. Pero nuestros profesores enseñan gratis y todos los que colaboramos en esta obra tenemos otros medios de vida» (NA 208, 1992, 15). Para abonar los gastos elementales cuentan con:

— La cuotas de sus miembros, donaciones, venta de libros, etc.

— La donaciones voluntarias de los alumnos tanto en dinero como en especie (máquinas de escribir, proyectores de diapositivas, etcétera).

— Subvenciones de organismos oficiales.

— Cuotas, donativos, etc. de las personas de la tercera edad, acogidas en CANA = *Círculo de Amigos de Nueva Acrópolis.*

— Los ingresos del *Centro Médico Seraphis*, en el que se aplican medicinas «antiguas y alternativas».

NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA

1. F. SAMPEDRO NIETO, o.c. 179-88; J. RODRÍGUEZ, *Las sectas...* 136-45; SDEV, 43; C. VIDAL MANZANARES, *Psicología de las...* 123-24. Agradezco a Javier Saura Vilchez, Secretario de NA en Madrid, la supervisión de mi texto sobre la NA y sus 9 observaciones en su *Carta* (citada así en el texto por razones de brevedad) del 4.11.1992 así como el envío de folletos y revistas.

2. Este opúsculo, publicado por vez primera en 1982, ha sido reeditado con el mismo título junto con otro de Delia S. Guzmán: *Filosofía acropolitana* en 1991. De la misma autora son *Recopilación de conferencias IV* (conferencias sobre mística y misterio, los peligros de la magia, astros nefastos, satanismo, los sustitutos de Dios, fenómenos parapsicológicos, los sueños, las profecías, recuerdos y reminiscencias, etcétera); *Hoy vi...* (reflexiones sobre temas profundamente humanos, un canto a la Vida); *Los juegos de maya* (lo ilusorio de la vida, lo apariencial y pasajero de las cosas, o *maya* del hinduismo), etc.

3. Recuérdese que la *fascis* o «haz» de varas atadas con o sin hacha (de donde «fascismo, fascista») era el signo externo ordinariamente del «mando militar» y de los magistrados (cónsules, etc.) con «potestad», es decir con poder de castigar con cárcel o con la muerte, en la Roma antigua. Lo portaban los *lictores*, o sea, sus guardias o escolta.

4. En concreto lo que se dice en 7.10.6f; 7.10.8. Y, en general, afirma: «Sobre las críticas y ataques que recibimos, en los que se nos tilda de nazi-fascista, secta destructiva, paramilitares, etc., son tan fuera de lugar que nos asombra el que la gente pueda pensar que somos tan estúpidos como para pertenecer a una Asociación... semejante. Nueva Acrópolis, en sus 20 años en España, nunca ha recibido un expediente sancionador de la Justicia, siendo nuestras actividades abiertas al público al igual que nuestras sedes» (n.º 7 de su *Carta*).

5. C. VIDAL, *Psicología de...* 124.

6. J.A. LIVRAGA, *Bogando contra corriente* , «Nueva Acrópolis» 208 (1992) 42.

7. J.A. LIVRAGA, *El arte de encontrar a Dios*, «Nueva Acrópolis» 208 (1992) 45-46.

8. «Nueva Acrópolis» 208 (1992) 7 (de una entrevista radiofónica, Buenos Aires 1975).

9. De su Programa de estudios: *Nueva Acrópolis: Escuela de Filosofía*, 5.

10. J.A. LIVRAGA, *Fundamentos del Ideal Acropolitano*, Madrid 1991, 10-13 (= FIA).
11. «Nueva Acrópolis» 208 (1992) 48.
12. Se inclina por el arte clásico, figurativo; rechaza el informal, no figurativo (pintura, escultura, etc.), las «chapuzas 'psicodélicas'» en música, etc., por considerarlo un paso previo a lo clásico y, por lo mismo, «un franco retroceso, culto a lo feo». Aunque pueda catalogarse como cuestión discutible, la historia muestra que el arte no figurativo es posterior al figurativo y que supone un grado mayor de abstracción, cfr. M. GUERRA, *Interpretación religiosa del arte rupestre*, Burgos 1990, 23-35.
13. Son los títulos de sendos capítulos breves, condensados, de J.A. Livraga en FIA, 21-39.
14. C. VIDAL, *Psicología de...*, 124.
15. Las frases entrecomilladas están tomadas de FIA, 14-16 y de J.A. LIVRAGA, *La vida después de la muerte*, «NA» 208 (1992) 25-38. No se entiende cómo afirma que «la reencarnación es la posición primera» de la humanidad, aceptada por «todos los pueblos antiguos, todos los pueblos primitivos, todas las religiones —en sus orígenes—, incluso la cristiana hasta el siglo V» (esto último afirmado también por el GM). No conozco ningún pueblo en que eso sea verdad. Ciertamente no lo fue entre los griegos, los romanos, los judíos, los pueblos del Próximo, Medio y Lejano Oriente y ni siquiera entre los hindúes ni en el hinduismo, cfr. M. GUERRA, *Antropologías y teología...* 83-405; sobre el hinduismo, cfr. una antología de textos en mi *Historia de las..., III*, 115-20 y ss.
16. Cfr. J. RODRÍGUEZ, o.c. 140-41 enuncia una estructuración más pormenorizada, que J. Saura Vilchez niega.
17. J.A. LIVRAGA, *Para que te crezca el Alma*, «Nueva Acrópolis» 208 (1992) 49.
18. Confesión de un ex-adepto. Tomada de A. ALAIZ, o.c. 278.
19. J.A. LIVRAGA, *Bogando contra corriente*, NA 208 (1992) 41-43.

7.11. Nueva Era (New Age) [1]

¿Quién, sobre todo si está relacionado con la historiografía religiosa, no ha recibido la invitación para participar en los encuentros internacionales de *New Age* celebrados en los últimos años en Gante y Praga? La invitación para el de Gante tenía un planteamiento seductor. En la Edad Media, decía, el clero informaba y formaba la opinión pública, los artistas en el Renacimiento, más tarde las ciencias positivas, en nuestros días los medios de comunicación social. Tras esta premisa mayor, aceptable en gran medida, se enunciaba lo que podría ser la menor de un silogismo, a saber, el mundo occidental no recobrará el sentido religioso si los medios de comunicación social carecen del mismo. No cabe duda que los medios de comuni-

cación social, sobre todo la televisión, forma la opinión pública y conforma la manera de pensar, comportarse, vestir, etc., de la gente. Claro que los primeros cristianos ni dispusieron normalmente de los medios privilegiados de comunicación de su tiempo, en manos del emperador, senadores y poderosos, ni consta que hablaran desde la tribuna de los rostros en el foro romano, aunque S. Pablo consiguiera hacerlo en el Areópago ateniense, ciertamente no con mayor éxito que la escuálida programación religiosa en nuestros paganizados canales televisivos (Act. 17, 19-33). Y, no obstante, cristianizaron el mundo realmente «pagano» de su tiempo, aunque les costara «Dios y ayuda», el testimonio de su fama vilipendiada y de su vida, el martirio de no pocos. Y como conclusión del argumento: ¿Qué puede hacerse...? Para contribuir a contestar a esta pregunta decisiva invitaban a la reunión con viaje y estancia pagados. Seguro que el aliento de NE aletea en las ondas radiofónicas y televisivas. ¿Por qué la insistencia de NE en invitar a sacerdotes católicos a no ser que los suponga desconocedores de su doctrina y objetivos? No deja de ser encomiable la rapidez de reflejos y la oportunidad del cardenal Godfried Danneels, arzbispo de Malinas-Bruselas con su extensa carta pastoral: *¿Le Christ ou le Verseau? ¿Cristo o Acuario?,* citada en la nota 1, publicada con ocasión de la reunión de Gante.

7.11.0. La creación de un clima

La doblez y la manipulación son dos notas inequívocamente «sectarias» con la connotación peyorativa de este término como, en la práctica, suele serlo la avalancha de publicaciones promotoras de un clima y de talantes, eco o reflejo —en este caso de NE., que es la última oleada, como la moda, en la materia, objeto de este estudio. Para convencerse bastan unos datos estadísticos. En EE.UU. hay 18.000 títulos de casi 1.600 editores, relacionados con NE, distribuidos en 20.000 puntos de venta. Cada semana aparecen entre 25 y 50 títulos nuevos [2]. Ya hay revistas especializadas publicadas por NE, casi todas de excelente presentación, y consagradas a sus temas en los idiomas más conocidos, por ejemplo: *Conciencia Planetaria* (filial de *Más allá de la ciencia)* desde mayo de 1991 en España [3], en francés *Nouvelles Clés, Troisième millénaire, Réseaux* y publicaciones mensuales como *Sources* con el subtítulo *Aventure intérieure*. Ningu-

na de ellas es propiamente monográfica como *New Age* en inglés (EE.UU.) aunque algunas lo parezcan.

Otros nombres. Ha recibido o recibe también otros nombres: *Nueva Epoca, Era de Acuario, Era Ecológica, Era Solar*, etc. Se va generalizando *Nueva Era*, denominación (así como varios elementos doctrinales) tomada de Alice Ann Bailey (cfr. nota 6).

7.11.1. Aparición

Al parecer puede fecharse su nacimiento formal en 1971 con la publicación del *best-seller* de Baba Ram Dass [4]: *Be here now* y del primer periódico nacional de una comunidad, macrobiótica en Boston. Los primeros *Anuarios*, por ejemplo: el *Spiritual Community Guide*, aparecen a partir de 1972 [5].

7.11.2. Número

En torno al millón en EE.UU. en 1989; medio millón en Alemania en 1987. Aunque lo parezcan, no sé hasta que punto son fiables los anteriores datos estadísticos. En ese mismo año había unas 10.000 organizaciones vinculadas a NE en Estados Unidos y en Canadá con 2.500 librerías especializadas en publicaciones de NE. En 1985 NE tenía 19 centros en Madrid y varios más en otras 10 ciudades españolas [6].

7.11.3. Fundador

Afirman la inexistencia de un fundador o de un director carismático y hasta de una sede social, si bien un instituto de psicoterapia, el Institut Esalen fundado en Big Sur (California) en 1961, ha contribuido eficazmente a su asentamiento y difusión. Prefieren insertarse en una tradición antigua, integrada sobre todo por los gnósticos, los alquimistas, la cábala, el espiritismo de Allan Kardec (1804-69), el ocultismo de Eliphas Lévi (1810-75) y el teosofismo de Helena Petrovna Blavatsky (1831-91), fundadora de *La Sociedad Teosófica* en 1875 (7.12.), Alice Ann Baily (1880-1949) [7]. Consideran como «profetas de la Nueva Era», entre otros, al Maestro Eckhart

(s. XIV), Pico de la Mirandola (s. XV), Carl G. Jung (1875-1951) con su inconsciente colectivo, especie de «base de datos» común a toda la especie humana, William James que definía (1902) la religión como la experiencia consistente en el descubrimiento de un orden invisible de gracia, en el cual la persona alcanza la armonía, René Guénon (1886-1951), Paul le Cour (1871-1954)[8], P. Teilhard de Chardin[9] (1881-1955) con su evolución, consciencIación progresiva y convergencia en el punto Omega[10].

7.11.4. Libro básico

Carecen de un «libro religioso», pero hay algunos libros admitidos como básicos y expositores acertados de su doctrina[11]. Usan la *Biblia* y sus citas, pero interpretada al trasluz del gnosticismo.

7.11.5. Doctrina y creencias

a) *Sincretismo.* NE es como un «nuevo paradigma» o modelo y perspectiva, no hecho de una sola pieza, sino conglomerado y amasijo de una serie de teorías y de prácticas de procedencia y naturaleza dispares. Como ingredientes intervienen las religiones orientales, el gnosticismo, el espiritismo, el canalismo y algunas reminiscencias cristianas bastante diluidas junto con un trasfondo esotérico, de psicología profunda y de los poderes ocultos de la mente humana en un intento por reactivar todos sus resortes por medio de técnicas variadas que van desde el yoga, el zen, el chamanismo, el vudú, las artes marciales de origen chino-japonés hasta las terapéuticas alternativas, ya consignadas (3.10.5.). Y todo para conseguir el control y gobierno del universo en el plano colectivo y la autorrealización plena del ser humano, el superhombre, en el individual.

b) *El «holismo» o concepción unitaria del cosmos.* El universo entero con todos sus elementos animados e inanimados, racionales e irracionales, integran un «Todo» viviente, inmaterial (mejor que espiritual) o energético, con un tupido entramado de relaciones recíprocas e interferencias mutuas. De ahí su tecnicismo: «holismo», derivado del griego *hólos*[12] = «todo, entero», que parece identificarse con el monismo impersonal, por ejemplo: del panteísmo hindú, etcétera, y sobre todo con el pancosmismo budista. Todo es, como el

maya hindú y como el *sila* del budismo, una especie de juego caleidoscópico o cambio incesante de figuras y colorines solamente aparentes, aptos para el gusto y mentes infantiles. Nada tiene consistencia, ni es corpúsculo ni partícula; todo es energía, ondas u ondulaciones energéticas interrelacionadas. Esta Energía cósmica e interior al hombre, llamada también «crística, universal, espiritual, consciente», es divina, como la esencia divina, manifestada por emanación de la condensada Energía inicial, primordial. Aquí no cabe la distinción entre Dios y mundo, espíritu y materia, alma y cuerpo, inteligencia y sentimiento, cielo y tierra, consciencia e inconsciencia, etc. Todo se reduce a una inmensa vibración energética, a un haz de relaciones, a un conjunto de fenómenos físicos, biológicos o psíquicos, cadena ininterrumpida de fenómenos pasajeros en movimiento y sucesión continuos. Todas la diferencias son sólo aparentes como las imágenes televisivas parecen reales, pero si tratamos de palparlas carecen de consistencia; son inaprensibles. La Nueva Era tiene contraídas no pocas deudas con el budismo; una de ellas esta [13]. Por tanto, «la humanidad es una» (la división entre «yo-los demás» es sólo aparente); «la humanidad y la naturaleza son una sola cosa» (estamos en la tierra y somos tierra); «el Universo y Dios son uno», o sea, el pancosmismo búdico [14] más que el panteísmo.

En esta concepción el hombre no entra ni puede entrar en relación personal, en diálogo ni en alianza con Alguien; no puede darse un verdadero «encuentro» con el Ser personal. A lo más la tendencia del hombre hacia el Misterio es como el golpeo y hundimiento de la ola en el Océano cósmico, como el repliegue de una parte consciente en la Consciencia universal, en lo Absoluto, en lo Uno-Todo de índole cósmica. El holismo provoca una resacralización de la naturaleza y un retorno a las culturas-religiones deificadoras del cosmos y de sus integrantes (cielo, estrellas, vegetación, etc.), culturas no influidas por la religiosidad judeo-cristiana que cataloga a todas las cosas y al universo mismo como «creaturas», como «no-Dios».

c) *La consciencia cósmica universal evolutiva.* De la concepción del universo a modo de un organismo viviente, entretejido de interrelaciones y sometido a mutaciones continuas, fluye la creencia en la consciencia cósmica, existente en todas las cosas y seres desde la ínfima partícula hasta la mente humana (7.5.5b). Además de universal, esta consciencia cósmica es evolutiva, pues ha llegado al grado

actual por evolución y debe seguir evolucionando en sentido progresivo. La interioridad más íntima y profunda del hombre no es sino la participación más conscienciada en la consciencia cósmica. La contraposición entre espíritu-materia, alma-cuerpo, mente-cerebro, etc., corresponden a una etapa del pensamiento humano ya superado, caracterizado por lo objetivo y lo analítico, por la distinción entre objeto conocido o querido y sujeto cognoscente y volente o amante.

Desaparece también la distinción entre Dios-hombre, entre Creador-creaturas, entre gracia divina-colaboración humana, diferenciación que hace posible su conjunción y convergencia en orden a la salvación del hombre. El adepto de NE no tiene necesidad de la «gracia divina», ni de «salvación» en el sentido cristiano u obra del Dios-Amor, ni de la redención mediante la Cruz de Jesucristo. Se basta a sí mismo; puede alcanzarlo todo si aplica adecuadamente todos los resortes de su consciencia, utilizados todavía de manera insuficiente e improcedente. De esta manera la existencia del adepto de NE desemboca en la iluminación interior, en la progresiva conscienciación, a lo largo de las sucesivas reencarnaciones. La salvación, específica de NR, no es la salvación, obra de Dios, sino la salvación realizada por cada uno para sí mismo o del individuo por el individuo mismo.

d) *Aspiración y destino del hombre: el agrandamiento de su consciencia.* El destino del hombre no puede ser sólo individual, a saber: la salvación individualizada de su yo consciente (inmortalidad del alma) o de todo su yo psicosomático (resurrección de los muertos). Su destino, al cual debe aspirar con todas sus energías, consiste en el agrandamiento de su consciencia, que, al mismo tiempo y como en una proporción de razón directa, es la progresiva profundización en la consciencia cósmica hasta llegar como al nivel de la capa freática de la energía cósmica. Para conseguirlo NE recurre a teorías y prácticas tomadas tanto de la plurisecular tradición esotérica, ocultista, espiritista, como de la psicotecnia hindú (*yoga*), budista (*zen*), tántrica [15], la meditación transcendental, cuanto de la moderna *psicología profunda* (C.J. Jung), *psicodinámica* o «humanista» (A. Maslow) y *transpersonal*, a saber: la cimentada en el convencimiento de que el hombre es capaz de experimentar su propia realización sólo en la medida en que transcienda a su propia persona, o sea, mediante la experiencia de unión-fusión con la naturaleza, con lo divino y la

marginación de los propios «defectos» o carencias-limitaciones personales.

e) *Paso de la Era Piscis-Pez o cristiana a la Acuario o Nueva Era.* Las novelas y las películas, que recogen el clima y la situación de las cristianos en los primeros siglos de existencia de la Iglesia permiten ver su recurso a un símbolo o contraseña para reconocerse, a saber: el pez, dibujado en el suelo o en cualquier sitio. Fue así porque el término griego significativo de «pez» permite su interpretación como un acróstico, cuyas letras iniciales significan «Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador». Este dato ha sugerido a los prejuicios de NE la identificación de la Era-Pez con la «era cristiana». El cambio es formulado en los escritos de NE por una serie de antítesis que prolongan el paso de la Era Piscis a la Acuario o NE. Será el paso del ocultismo al misticismo, del horóscopo a lo astral, de la LSD a los viajes chamánicos, de los psiquiatras a los psicoterapeutas, de la eutanasia al acompañamiento de los moribundos, de los pesticidas a la agricultura biológica, de los productos químicos a los naturales, de la no violencia a la pacificación mundial, de la discusión al diálogo, de la fe del carbonero a la visualización creadora, de la religión a la espiritualidad, del infierno-purgatorio-cielo a la reencarnación, de la oración-petición a la oración-mantra, de lo teórico a la experiencia.

Los teóricos de NE establecen la reiteración de ciclos históricos de 64.800 años cada uno. Cada uno se divide en 4 periodos, los de las 4 edades de oro, plata, bronce y hierro de la mitología indo-europea, por ejemplo: grecorromana e hindú. Pues bien, según la concepción de grupo NE ahora estamos al final de una edad del hierro, que coincide con el desenlace de la Era *Piscis*, «Pez», caracterizada por el dogmatismo, la intolerancia, el totalitarismo, el fanatismo religioso, la violencia, etc. Por otra parte cada «año cósmico» dura 25.200 años solares, dividido en «12 meses cósmicos» —tantos como signos del zodiaco— de 2.100 años solares de duración cada uno [16]. El sol cambia de signo zodiacal cada 2.100 años, la Era *Piscis* o cristiana cederá el paso a la Acuario en el 2100 d.C. con los consiguientes cambios radicales en la evolución de la civilización, especialmente en el ámbito religioso, como ocurre siempre que se cambia de signo del zodiaco. Por tanto está a punto de irrumpir en la historia el utópico «paraíso» en la tierra de una nueva Edad de oro, plena de armonía, paz, concordia, «sin mío ni tuyo» (discurso de *Don Quijote* a los cabreros sobre la Edad de Oro), de abundancia en todos los

órdenes, sobre todo en doctrina esotérica y en el agrandamiento de la consciencia. No extraña que uno de los pensadores de NE advierta el riesgo de marginar e incluso de rechazar la historia como si esta empezara en el último cuarto del siglo XX. Todo lo desprovisto de raíces carece de consistencia y, según él, NE no es simplemente un suceso o un hecho, sino una maduración.

f) *El retorno del «Cristo cósmico».* La Era Acuario o Nueva Era se caracterizará asimismo por la desaparición del cristianismo, religión de la Era Piscis, centrada en el Cristo histórico, y la aparición de una nueva religión, que gravitará en torno del «Cristo cósmico». Su «retorno» fue anunciado ya por Alice A. Bailey cuando, en 1932, un Maestro tibetano, Djwahl Kuhl, le comunicó telepáticamente *Le Plan* o proyecto del nuevo orden mundial. El Cristo cósmico no será Jesús de Nazaret, ni el Cristo histórico, ni el Cristo de la fe cristiana, sino un *avatara* de lo divino, el Cristo-Energía, que sin duda tomará otra denominación, por ejemplo: *Maitreya*, nombre del Buda que ha de venir como reencarnación del Buda histórico (s. VI a.C.). La encarnación consiste en el «descenso» de la Energía o Cristo cósmico sobre y en el hombre Jesús de Nazaret, operado en el instante de su bautismo en el Jordán. Al ser crucificado el Cristo cósmico, esa Energía condensada en un grado extraordinario se habría como diluido, difuminado. Interpretan su resurrección y ascensión de manera simbólica dentro de un lenguaje esotérico; serían un signo o símbolo de la liberación de la Energía crística y su difusión a manera de gas vivificador del cielo nuevo y de la tierra nueva, novedad celeste y terrena que aparecerá en todo su esplendor cuando ocurra el advenimiento de la Nueva Era.

g) *La experiencia directa de lo divino sin «mediación» alguna.* La ley de la encarnación, esencial al cristianismo como la Encarnación misma de Cristo, implica lógicamente la esencialidad de las mediaciones. Ahí radica una de las diferencias básicas entre la Iglesia católica y el protestantismo. Pero el Señor ha querido que lleguemos a El por medio de mediaciones; por citar una que las engloba a todas: su Cuerpo Místico, la Iglesia. Las mediaciones, por ejemplo: los sacerdotes ministeriales, las especies sacramentales, el Magisterio de la Iglesia, son actualizaciones —en distintos niveles— de Cristo, el Unico Mediador (*1 Tim* 2,5, etc.).

La NE anula las mediaciones, pues afirma el contacto directo con lo divino y su experiencia personal e inmediata. NE proclama el

paso del pensamiento analítico al sintético, de lo intelectivo a lo experiencial, de la razón a la intuición, de la cantidad a la calidad, de la dominación y opresión a la liberación, de lo múltiple a lo Uno-Todo, de la multiplicidad de credos y cultos a lo común a todas las religiones. Sólo así se puede llegar a la armonía, paz y felicidad. La salvación no es un encuentro personal con Dios, gracia divina, sino una autoexperiencia cósmica. Aunque a veces empleen las palabras «Dios, divino» lo entienden no como un ser personal, sino en el sentido panteísta o, mejor, en el pancosmista del budismo con riesgo innegable de divinizar o idolatrar una difusa realidad natural: la Energía cósmica. Al parecer nos topamos así con una noción más o menos científica, pero asimilable al *pranas* o esencia del éter en el panteísmo hindú, identificado con Brahmán (palabra neutra en sánscrito) o lo Uno-Todo, activo sobre todo en los ejercicios de respiración profunda del yoga, etc. [17]. La autoexperiencia cósmica, aspiración máxima en NE, no está al alcance de cualquiera, sino al de un grupo de selectos, los iniciados y avanzados en los distintos métodos de NE, o sea, a quienes reciben su gnosis peculiar.

h) *Lo gnóstico*. El elitismo de la autoexperiencia afecta a NE como a un gran número de los NMR. Esta gnosis es de signo psicológico como en el gnosticismo del siglo II, pero no tan intelectual, sino irracional. Por eso multiplica las sesiones de yoga, zen, meditación transcendental y *kundalini* así como las «experiencias-límites», los «viajes al umbral de la muerte», etc. En un sitial de honor colocan la música y la danza en cuanto, dada su naturaleza vibratoria y rítmica, facilitan el acceso experiencial a la realidad, integrada no por partículas ni por cuerpos sólidos, sino por energía, vibraciones, ondulaciones. Otro recurso eficacísimo es el canalismo, otra modalidad del esoterismo gnóstico. Como en éste (s. II d.C.) el espíritu del hombre es como una chispita desprendida del fuego pleromático, divino, según NE la consciencia individual se ha desprendido también de la consciencia cósmica y lo emparenta con ella, con lo Todo de su holismo. En el espiritismo tradicional el *medium*, o «intermediario» entre los espíritus y las personas vivas en la tierra, evocaba a las almas o espíritus humanos subsistentes sin el cuerpo tras la muerte y la resurrección para recibir sus mensajes o respuestas a las preguntas e inquietudes de los todavía no muertos. En el canalismo (5.2) el «canal» o *medium* se pone en comunicación con

las realidades superiores para recibir los mensajes de la Consciencia cósmica [18].

i) *El «cuerpo etéreo, astral».* Aparte del alma y del cuerpo físico, compuesto de las agrupaciones moleculares, celulares, NE y otros NMR: VU, la Teosofía, etc., admite la existencia de un cuerpo llamado «astral, etéreo», «energético», «periespíritu» (espiritismo), «inmaterial» aunque no «espiritual». Este cuerpo etéreo —dadas su propiedades mucho más eficaces e intensas que las de lo material— sostiene al cuerpo físico —el perceptible por los sentidos— al mismo tiempo que lo desborda. Pues el cuerpo físico o material está delimitado por la piel y sólo llega a donde alcanzan materialmente sus manos y sus pies o los ojos con la mirada. En cambio, el cuerpo inmaterial, pura energía, se prolonga por medio del aura [19], que se ajusta a la forma del cuerpo físico, pero irradia en una especie de aureola más o menos amplia e intensa de acuerdo con la personalidad real de cada individuo, no la supuesta por la gente conforme a criterios externos, circunstanciales y sociológicos, por ejemplo: nivel profesional, influjo socio-cultural, presencia en los medios de comunicación social. El cuerpo etéreo sería un cuerpo «luminoso», «aura» o «aureola» proyectada por el propio yo corporal, especie de sombra, pero no oscura, sombría, sino luminosa, alegre, como un doble del cuerpo físico, algo similar a lo que ocurre en el fenómeno de la bilocación cuando queda en un sitio el cuerpo físico, pálido, rígido, material, casi como muerto, mientras que la «apariencia somática viva» se traslada con la rapidez del pensamiento a otro lugar, cercano o lejano.

Según estos NMR el cuerpo astral sería intermedio e intermediario entre «el cuerpo físico, material» y «la mente, el espíritu», el alma espiritual. El cuerpo etéreo sería capaz de tener existencia desdoblada o independiente de su cuerpo físico, de realizar viajes, etcétera. Sería como el doble o imagen de las realidades que se ven por televisión, pero sin necesidad de su reproducción por medios electro-mecánicos cuando en un lugar está el individuo y en otro u otros su imagen que parece ser el mismo individuo aunque inaprensible por el tacto. En el cuerpo astral están, según NE, acumulados los hechos y experiencias del pasado y del presente; también, como codificados, los del porvenir. Así se explicaría la descorporización, los viajes a distintos y distantes lugares de la tierra e incluso por los espacios siderales (chamanismo), los sueños premonitorios de suce-

sos futuros, el desdoblamiento corporal en diversos tipos de accidentes, el que el yo consciente vea como desde fuera a su propio cuerpo físico atrapado entre los hierros del coche accidentado o sometido a una operación quirúrgica y aparentemente muerto. Así interpreta NE los casos calificados como NDE, *Near Death Experiences* o «experiencias junto-próximas a la muerte», muchas de las cuales han sido relatadas en sus libros por Raymond A. Moody [20] y por Elisabeth Kübler-Ross [21].

j) *La reencarnación.* La evolución de la consciencia y su reinserción plena en la consciencia cósmica no puede realizarse durante una sola existencia; necesita de una serie indeterminada de reencarnaciones para alcanzar la plena consciencia de su naturaleza profunda, que es su naturaleza divina o participación más plena de la consciencia cósmica. A diferencia de la reencarnación en las religiones de origen indio (hinduismo, budismo, jinismo), según NE no hay posibilidad de retroceso; es siempre evolutiva y progresiva o cada vez más perfeccionada. Lo que se reencarna, al parecer, no es uno de los elementos constitutivos del ser humano, a saber: el alma, sino la consciencia, aquello a lo que se reduce el hombre, en el cual, como en todos los demás seres, no hay propiamente materialidad, sino energía si bien en un grado de conscienciación mucho más evolucionado que en las restantes cosas y seres terrenos. NE se halla, también en esto, cercana al budismo y su «naturaleza búdica», evidentemente mucho más que al *atman* = «espíritu, alma» del hinduismo y al *jiva* o principio vital del jinismo. Pero, en todos estos casos, no subsiste la persona, el individuo, ni algo personal como en la inmortalidad del alma (cristianismo, judaísmo, islamismo, etc.) o en la resurrección de los muertos, sino algo común a una serie indefinida de individuos, tantos como las reencarnaciones experimentadas. Para esta concepción no existe el infierno, ni el purgatorio, ni propiamente el pecado, o sea, en su verdadera realidad que es la teologal, ni la muerte redentora de Cristo. Para NE el aborto, la guerra, etcétera, no son acciones malas en sí, sino decisiones de lo subsistente del ser humano que de esta forma se libera del *karma* negativo.

k) *Satanismo.* No ha faltado quien, incluso dentro de NE, por ejemplo: David Splanger, haya presentado a NE como un «producto subcultural», una especie de harina resultante de la molturación del espiritismo, teosofía, estudios de los OVNIS y del satanismo. Ya su número, el 666, y uno de sus símbolos: el arco iris, arco de la luz

solar, refractado en las gotas de lluvia, significaría el puente que se proyecta entre el hombre y Lucifer en una especie de alianza divina como la del *Génesis* 9, 13 ss., pero deformada, invertida [22]. Maitreya, el Mesías de NE, quinta reencarnación de Buda, presente ya en Londres, será el Anticristo mientras que Lucifer sería el dios de NE, «religión» universal y —con el tiempo— única en el mundo. Los autores de NE hablan de la formación de una nueva religión mundial que supere y termine por eliminar al cristianismo. Ciertamente NE no reconoce que Jesús sea el Hijo de Dios y Dios verdadero, sino sólo un *avatara* del «Cristo cósmico» o un «Maestro de sabiduría». Constance Cumbey enumera no pocas fuentes demoniacas en los orígenes de Nueva Era [23].

7.11.6. Organización

Al parecer, en contraste con los restantes NMR, Nueva Era carece de una estructuración jerárquica piramidal. Más que a una pirámide se parece a una red o reticulado, compuesto por grupos reducidos de miembros, que son autónomos e independientes, aunque integran el mismo reticulado y, por lo mismo, mantienen algunas relaciones no de sometimiento respecto del superior, sino colaterales, por ejemplo: se benefician de las mismas editoriales y librerías, especializadas en sus temas: esoterismo, parapsicología, canalismo, ocultismo, medicina alternativa, etc. Todos «conspiran» sin violencia a fin de facilitar el advenimiento de la Nueva Era y suavizar sus circunstancias. Y no lo pretenden solos. Procuran contar con la colaboración de todos los movimientos o grupos feministas, ecologistas, pacifistas, etc., que cuestionan y se oponen a la situación actual de la sociedad; tratan asimismo de asociar a los miembros del laicado y del clero de las Iglesias constituidas, también de la católica, aunque disfrazan sus objetivos bajo etiquetas generales como la búsqueda de un mundo nuevo, mejor que el actual, más espiritual y ético. A las claras o de un modo encubierto se trata de ir marginando a las religiones e instituciones, según NE, ya fosilizadas y reacias a cualquier cambio que altere su estructuración esclerotizada y envejecida, a fin de contribuir al advenimiento de la Nueva Era, de una nueva «religiosidad», de una sociedad y de un mundo nuevos, mejores, más pacíficos y solidarios.

7.11.7. Actividades

Los miembros de NE, aparte de integrarse en esa *conspiracy*, «conspiración, conjura» pacífica con su compromiso y mediante toda su actividad y vida, intervienen, cada uno conforme a sus posibilidades adecuadamente programadas, en las incontables publicaciones, libros (más de 400 títulos sólo en 1989), actos de propaganda en teatros y salones, difusión de su propia musica *(New Age Music)* suave y delicada, conferencias, cursos de relajación, en las sesiones de canalismo, yoga, zen y en las «Escuelas de salud», etc.

— Aspiran a instaurar un gobierno mundial, la etapa definitiva de la «sinarquía» o gobierno ideal en sincronía y sintonía con la armonía cósmica.

— Será como una herencia de la sinarquía, que dirigiría oculta o secretamente los destinos del mundo en el esoterismo moderno, por ejemplo: la fundadora de la Sociedad teosófica y sus Mahatmas, la masonería, la Orden martinista. Entre los NMR aspiran al gobierno o control mundial el bahaísmo, la MT, IC, la Fraternidad Blanca universal, el movimiento raeliano, la Buena Voluntad Mundial, etc., grupos y movimientos de signo indiscutiblemente anticristiano o mejor contrarios a la Iglesia católica [24].

— Celebrar las fiestas de NE como fiestas de danza, del desbordamiento de la energía, culminación de un movimiento y proceso cósmico de transformación alternativa de muerte y resurgimiento casi siempre en sincronía con la alternancia de invierno-primavera, o sea, se retorna a las celebraciones de las religiones mistéricas de los siglos inmediatamente anteriores y posteriores al nacimiento de Jesucristo, especialmente a las dionisiacas o báquicas, es decir del dios Dioniso-Baco.

— En la medida de lo posible participar en los Simposios internacionales organizados por NE, a los que se invita a personas de cualquier religión e ideología, también a católicos, a fin de difundir el espíritu y doctrinas de NE en el nivel intelectual.

Notas y Bibliografía

1. Cfr. La Carta pastoral del Card. G. Daneels, *Le Christ ou le Verseau*, que puede verse en «La Documentation Catholique» 88 (1991) 117-29, (esp. *Cristo y las sectas hoy*, Madrid 1992, folletos MC 561); H. Bonnet-Eymard (y otros), *Interrogés par le Nouvelle Age*, «Etudes» 377 (1993) 249-258 (seleccionan lo mejor de lo ofrecido por NE, que explicaría su sintonía con las aspiraciones e inquietudes del hombre

moderno. Consideran el alza de NE como resultado del retroceso de la Iglesia, que es cuestionada, tanto como NE, por los autores); E. CAMPBELL - J. H. BRENNAN, *Nueva Era. La guía de la Era Acuario*, Barcelona 1991 (trad. J. A. Bravo - J. Vidal, a quienes hay que atribuir la enumeración de las organizaciones y revistas relacionadas con NE, pp. 316 ss.) (exposición de los principales temas, personajes, etc., relacionados con NE, dispuestos por orden alfabético); E. GRUBER-S. FASSBERG, *New-Age-Wörtebuch*, Freiburg i. Br. 1986 (como todos los diccionarios, libro práctico para comprobar el valor de tantos términos, de los cuales algunos son nuevos, la mayoría con nuevos significados); M. KEHL, *»Nueva Era» frente a cristianismo*, Barcelona 1990 (notas definitorias de NE, sus raíces modernas, NE y la gnosis de la antigüedad —tema al que tal vez dedique demasiadas páginas, cap. IV—, el ocultismo, etc.); K. KOCH, *New Age. Eine Vitale Herausforderung an das Christentum*, Freiburg 1989 (rasgos de NE y sus diferencias respecto del cristianismo); B. SCHLINK, *New Age*, Darmstadt 1987 (traducido a 14 idiomas); J. VERNETTE, *Le Nouvel Age. A l'aube de l'ère du Versau*, Paris 1990; IDEM, *Le «Nouvelle-Age»*, «Nouvelle Revue Theologique» 111 (1989) 879-94; varios artículos de distintos autores en «Christus» 153 (1992) 5-92; Editorial *Il «New Age». Una sfida per il cristianesimo*, «La Civiltà Cattolica» 142 (1991) 541-552 (exposición de las principales notas distintivas de NE, su valoración desde la perspectiva cristiana y actitud de los cristianos ante NE).

En algunos estudios, que no es preciso citar aquí, se observa una cierta ambigüedad doctrinal desde la perspectiva cristiana, tal vez por haberse dejado fascinar por la primera impresión sin la necesaria profundización crítica y el adecuado discernimiento.

2. Datos tomados de *Publisher's Weekly*, 16.12.1988.

3. Entre las relacionadas con NE o influidas por ella se cuentan, según E. CAMPBELL - J. H. BRENNAN, o.c. 327-28, *Año cero, Espacio y Tiempo, Karma-7, Más allá* y de manera más esporádica *Conocer, Cuadernos de Ufología, Cuerpo-Mente; Energía, carácter y sociedad; Integral, Oráculo astral,* etc.

En las páginas 316-325 enumera 50 organizaciones, varias de ellas NMR, relacionadas con NE y más o menos expresivas de su mensaje, por ejemplo: *Acción Mental, AMORC, Asociación cultural, Movimiento Gnóstico* (11 centros en España), *Asociación Española de Sanación espiritual, Asociación Mundial Hastanipura, Buena Voluntad Mundial, Centro de Información Krisnamurti, Centro Sri Aurobindo, Comunidad Argos, Comunidad Holística, MSM, MGCU, VU, Escuela Española de Terapia Reicheriana (ESTER), Escuela de medicina alternativa, Federación Española de Investigación parapsicológica, Gran Fraternidad Universal* (9 centros), *Greenpeace España, LRT España, Rebirting y Seminario de relaciones con amor, Sociedad teosófica española, Solaris*.

4. Sobrenombre de Richard Alpert, profesor de psiquiatría en la universidad de Harvard (EE.UU.), asociado a Timothy Leary en su búsqueda de productos psicodélicos. Se lo impuso tras su visita a la India y de haberse puesto en contacto con su gurú. En 1974 funda un NMR concreto, el llamado Fundación Hanuman.

5. Cfr. J. GORDON MELTON, *Encyclopedic Hand-book...*, 107 ss.

6. Cfr. su dirección en M. FERGUSON, *La conspiración de Acuario. Transformaciones personales y sociales en este fin de siglo*, Barcelona 1990[4], 505-45.

7. Funda en 1923 la *Escuela Arcana* de tipo esotérico hasta en su nombre, basada en la meditación ocultista y en el desarrollo de los poderes espirituales, y en 1932 la asociación *Buena Voluntad* para preparar «el retorno de Cristo» (título de uno de sus libros : *Le Retour de Christ*, publicado en 1948) mediante la oración y la servicialidad, movilizadoras de la energía de buena voluntad, diseminada por el mundo.

8. En 1930 funda la revista *Atlantis* y el movimiento del mismo nombre. En su libro *L'Ere du Verseau* con el subtítulo *Le secret du zodiaque. Le proche avenir de l'humanité*, Paris 1937 (1986 [2]) habla de la «era Acuario» en su mismo título y establece las líneas maestras de lo enseñado por NE en esta materia.

9. Cfr. G. SCHWY, *Teilhard de Chardin und das New Age*, «Stimmen und Zeit» 204 (1986) 339-48.

10. Cfr. el estudio monográfico de M.F. JAMES, *Les précurseurs de l'ère du Verseau*, Montréal 1985.

11. Sobre todo M. FERGUSON, *The Aquarian Conspiracy*, Los Angeles 1980 (esp. Barcelona 1990 [4], 1.ª en 1985) y *Revolución del cerebro*, Madrid 1991 (el pleno rendimiento de los dos hemisferios cerebrales, etc.). También el italiano F. CAPRA, *El punto crucial; Ciencia, sociedad y cultura naciente*, Barcelona 1985; *El tao de la física*, Madrid 1984. Hay que tener en cuenta también *El evangelio del Acuario* de Levi Dowling, *The relaxation Response* de Herbert Benson, *A Course in miracles, I-III*, Tiburón (California) 1975 de H. Schuman y *Revelations* (El nacimiento de una Nueva Era), Londres 1970 de D. Spangler. W. Dahlberg ha reunido artículos originales de 22 teóricos y practicantes de NE en *Wege in ein neues Bewusstsein*, Frankfurt 1987.

12. Término no extraño en castellano. Recuérdese «holocausto» (sacrificio quemado del todo), «hológrafo» (Testamento «escrito entero» por la mano del testador), etcétera.

13. Cfr. M. GUERRA, *Historia de las...* 218-21.

14. Las frases entrecomilladas pertenecen a un texto característico de esta mentalidad, *Hacia una espiritualidad global*, de Patricia Mische, fundadora de la sociedad de *Educación global (GEA).*

15. Por ejemplo: la meditación *kundalini* (= «ovillado» en sánscrito), llamada así porque la *kundalini*, la fuerza vital, está enrollada como una serpiente en la última vértebra o polo negativo y en comunicación con el positivo, ubicado en el cerebro y asiento de la consciencia. Por esta meditación se logra la fusión del individuo con lo divino, con lo cósmico.

El tantrismo es una rama o modalidad del hinduismo, aparecida en el siglo V d.C., y del budismo (desde el s. VII d.C.).

16. El zodiaco es una franja de medición, ideada por el hombre y proyectada sobre el firmamento a fin de medir el curso del sol y de sus planetas. Como en la antigüedad se conocían sólo 12 constelaciones, esos —12— son también los signos zodiacales. Pero ahora sabemos que son más. ¿Qué queda de la aspiración científica de la astrología, del horóscopo, etc., así como de los cálculos de NE?

17. Ya recurren incluso a métodos cuasi-mecánicos. Se trata de conseguir, en el electroencefalograma, el ritmo no beta (propio del estado de vigilia) ni el delta (específico del sueño), sino el alfa lento, que es el que tienen los practicantes de distintas modalidades de yoga, zen, etc., en estado de armonía y paz interior plenas con sintomatología específica en el ritmo cardiaco, en el reflejo psicogalvánico, en la concentración de lactatos, en el consumo de oxígeno, etc. (cfr. A. MICHEL, *El misticismo. El hombre interior y lo inefable*, Barcelona 1979, 39-59). En NE dicen conseguirlo también por medio de algunos aparatos peculiares, insertos en una especie de gafas (*mega-brain)*, emisores de ondas determinadas al cerebro.

18. Dicen que el «canal-*channel*» Helen Schuman recibió así, entre los años 1965-1972, la obra *A Course in Miracles*, un «nuevo evangelio» dictado por Jesucristo mismo. Luego, según NE, la Revelación divina todavía no se ha cerrado.

19. El aura se percibe habitualmente como una atmósfera luminosa alrededor de todos los seres vivientes, también de los minerales, cfr. W.E. BUTLER, *Cómo leer el Aura*, Buenos Aires 1980.

20. *La vida después de la vida* y *Más allá de la luz*, Madrid 1976 [5] (1975 [1]) y 1990.

21. *La muerte y los moribundos* así como *La muerte: un amanecer*, Madrid 1975 y 1992 [6] (1989 [1]) (exposición menos erudita, más poética, delicada y gratificante que la de Moody, aunque no menos objetiva).

Creo que, en estos casos de NDE, hay que formularse una pregunta básica: ¿están real o sólo aparentemente muertos? La respuesta, en general, se inclina hacia la muerte aparente. La Iglesia ha afirmado desde siempre la separación entre la muerte aparente y la real. Por eso los sacerdotes pueden y deben administrar algunos sacramentos: la absolución de los pecados y la unción de los enfermos, condicionada a la capacidad para recibirlos, tras media hora o tal vez más de estar aparentemente muertos. Es sabido que *Don Juan Tenorio* se convirtió durante su muerte aparente, mientras oye las campanas que doblan a muerto porque están llevando su cadáver al cementerio. Ficción literaria, pero reflejo de una creencia. En nuestros días los practicantes de la criogenización (conservación del aparentemente muerto a 194 grados nitrógeno bajo cero) creen que pueden subsistir durante 500.000 años. Y lo hacen con la «esperanza» de poder retornar a la vida cuando tenga solución médica la causa de su muerte —con o sin una operación quirúrgica ahora ineficaz— y con vistas a los viajes interplanetarios.

No obstante, aún así, quedan sin explicación algunos de los datos de los NDE, referidos por los autores citados, por ejemplo: los relativos a la visión de cosas inalcanzables por los ojos y, en cambio, ciertamente vistas por el yo consciente separado del cuerpo físico. Los NDE ayudan a describir la existencia del alma o espíritu en nosotros, capaz de subsistir en determinadas circunstancias con una vida al menos aparentemente desligada del cuerpo material, pero nada nos dicen acerca de en qué consiste la vida tras la muerte real. Eso lo conocemos por Revelación. A un cristiano le basta saber que Cristo resucitó y que nosotros, como El, existiremos con una corporidad a la vez igual y diferenciada de la actual, transfigurada, resucitada, gloriosa.

22. Así lo interpreta C.E. CUMBEY, *The Hidden dangers of the rainbow. The New Age movement and our Coming Age of barbarism*, Sherveport 1983.

S 23. Por ejemplo: en Eilen Caddy, la iniciativa de Findhorn, en su colaborador David Splanger. El centro de proyección y editor de NE, la *Lucis Trust*, originariamente se denominaba *Lucifer Publishing Company* o «Compañía-sociedad editorial de Lucifer». Junto con la masonería, al menos en su rama ocultista, y el rock and rock Nueva Era es uno de los tres motivos que han influido directamente en la expansión del satanismo moderno según varios autores, por ejemplo: C. BALDUCCI, o.c. 98-130; G. HORST, l.c. 57-58, cfr. 5.3.1., sin que tenga que ver con el fraude montado por Taxil.

24. Cfr. G. DE CHARNAY, *Synarchie. Panorama de vingt-cinq années d'activités occultes*, Paris 1946; S. HUTIN, *Gouvernements invisibles et sociétés secretas*, Paris 1971.

7.12. Sociedad Teosófica [1]

De acuerdo con su etimología la palabra «teosofía» ha sido interpretada como «conocimiento, sabiduría (gr. *sophía*) de o sobre Dios (gr. *theós)*», también «Sabiduría Divina»; «teósofo» sería el que tiene un conocimiento peculiar de la divinidad. No obstante, los modernos teósofos dan al segundo componente el sentido no activo «conocedor de...», sino el pasivo «conocido por Dios», interpretación acertada si se tiene en cuenta la acentuación del original griego. Por lo mismo «teosofía» significaría «sabiduría divina» o de «Dios», es decir la poseída por la divinidad y por los hombres a quienes Dios se la quiere comunicar [2]. La teosofía tradicional es un conocimiento o ciencia proveniente de Dios o inspirada por El al teósofo de modo directo y por vías no exclusivamente intelectivas, no como en la «teología» un conocimiento de Dios desde los datos de la Revelación.

El teosofismo es como una constante que se manifiesta de manera más o menos efímera y con modalidades diferenciadas a lo largo de la historia. En la antigüedad griega se hace presente sobre todo en el gnosticismo, hermetismo, pitagorismo y, en parte, en el neoplatonismo [3]. Ahora nos interesa el teosofismo moderno de rasgos bastante diferenciados.

7.12.1. Aparición

La fundadora, Blavatsky, y E. Steele Olcott pertenecieron a la H.B. of L. = *Hermetic Brotherhood of Luxor*, consagrada al estudio de la cábala, de las ciencias ocultas y del espiritismo, hasta que, el 20.10.1875, fundaron en Nueva York la sociedad *Investigación espiritualista*, que pocas semanas más tarde (17.11.1875) tomó el nombre definitivo: *Sociedad Teosófica Internacional* (=STI). Al morir la fundadora, las luchas internas entre los aspirantes a la dirección suprema provocan algunas escisiones, por ejemplo: la de la *Sociedad Teosófica Americana* y, más tarde, la aparición de sociedades filiales o derivadas de una u otra, por ejemplo: la *Sociedad Teosófica Española* a finales del siglo XIX; en 1889 y en 1891 se forman las dos primeras ramas en Madrid y Barcelona. La *Sociedad Teosófica Española* se constituyó en 1921. En 1936 pasó a la clandestinidad; reapareció en 1976 y fue legalizada en 1977. En España actúa también un grupo originariamente disidente de la *Sociedad Teosófica Argentina*,

denominado *Teosofismo Acropolitano.* Durante el siglo XX la Teosofía se ha dividido en numerosas escuelas, por ejemplo: la *Escuela Arcana* de Bailey [4], el *I Am* de Guy Ballard.

7.12.2. Número

Actualmente en España más de 700 sin contar los simpatizantes con 16 *ramas* o centros. De sus ramas, la «Armonía», ubicada en Barcelona, es la más numerosa con 145 miembros.

7.12.3. Fundadores

Helena Petrovna Blavatsky (conocida ordinariamente entre los teósofos por sus iniciales H.P.B.) y otro aficionado al espiritismo y a las ciencias ocultas, el coronel Henry Steel Olcott (de EE.UU.). H.P.B. nació el año 1831 en Ucrania. Se casó a los 17 años con un anciano general llamado Blavatsky (del cual tomó su apellido) a fin de ganar una apuesta. Se divorciaron a los tres meses de su matrimonio. Contrajo varios matrimonios. Recorre los Balcanes, Grecia, Egipto, Inglaterra, Estados Unidos, etc. Está demostrado que la visita de algunos países, por ejemplo: el Tibet, fue únicamente producto de su desbordada fantasía. Apasionada del espiritismo y del ocultismo, elabora una interpretación esotérica de los textos sagrados al margen de las Iglesias oficiales, apoyada sólo en sus «revelaciones-inspiraciones» interiores. Funda, con Olcott, la *Sociedad Teosófica Internacional*, cuya sede se asentará en Adyar, cerca de Madrás (sur de la India). Hizo de *médium;* se declaró elegida como intermediaria entre la humanidad y los *Mahatmas* o Grandes Iniciados, hombres extraordinarios del Tibet —según H.P.B.—, cuyas enseñanzas, exotéricas o públicas desde los tiempos védicos, se habrían convertido en esotéricas u ocultas cuando el racionalismo se adueñó del hombre. Ahora saldrían de nuevo a la superficie gracias a la teosofía. Impulsada por su espíritu antipapal se alista en las tropas de Garibaldi; disfrazada de soldado, lucha y, herida, casi muere en Mentana. En 1884 se descubre la falsedad de algunos de sus «fenómenos ocultos» y el fraude de sus supuestas relaciones con los Mahatmas. En ese mismo año funda la logia denominada *Logia de H.P.B.*, totalmente esotérica con el juramento de guardar secreto, al modo masónico, respecto de la doctrina, ritos, etc., y de obedecer

fielmente las órdenes recibidas de los superiores. Estrecha relaciones con la masonería por considerar que coincidían los criterios y objetivos. Funda la revista *Lucifer* de lengua inglesa en 1887. Muere en 1891.

Le sucede como presidente de la Sociedad teosófica Internacional su secretaria Annie Besant (Annie Wood de soltera), que, antes de ser iniciada en la STI, fue activista en el movimiento feminista, en el maltusianismo y en el ateísmo, autora de libros significativos ya por su mismo título: *Un mundo sin Dios, El evangelio del ateísmo*, etcétera. Su intento de crear un cristianismo esotérico con un joven indio, Krisnamurti, como el Mesías esperado, provoca reacciones. En 1913 se separan la mayoría de los teósofos alemanes con Rudolf Steiner (1861-1925) [5] a la cabeza, el cual funda la *Antroposofía*, asociación que trata de sustituir las prácticas espiritistas y el esoterismo sobre todo budista e hindú del STI por un esoterismo cristiano de origen e impronta rosacrucista. En la antroposofía el centro no es Dios, sino el hombre (*ánthropos* en gr.); su objetivo: promover el sentimiento de fraternidad universal, la investigación de lo suprasensible, la búsqueda de la verdad contenida en las distintas concepciones filosóficas y religiosas, etc.

Tanto la Antroposofía esteineriana como, sobre todo, la STI han influido en la Nueva Acrópolis, Nueva Era, etc.

— *La Teosofía y la masonería.* Tiene también afinidades con la masonería por su hermetismo o secreto, por su división en dos secciones, etc. De hecho la fundadora, Blavatsky, fue «Princesa coronada», el grado más elevado de la masonería de adopción del Rito Memphis y Misraim [6]. Su colaborador Olcott fue masón durante bastante tiempo. Annie Besant se inició en la masonería mixta: Derecho Humano, donde obtuvo los grados más altos, por ejemplo: el de Venerable de honor de la logia de Londres. Fue vicepresidenta del Consejo supremo para Gran Bretaña y logias dependientes de esa Obediencia. En función de su cargo organizó la rama inglesa con el nombre de *Co-masonería*, de cuyo Gran Consejo es Maestre en 1913. Ha sido constante, al menos en las primeras décadas, el mutuo influjo entre la teosofía y la masonería irregular. No pocos dirigentes teosóficos han sido masones. En 1913 el Gran Secretario de la Comasonería británica era el masón James Wedwood, obispo de la Vieja Iglesia Católica, en la cual se introdujo la Teosofía con el título *Iglesia Católica Liberal*, especie de Iglesia católica paralela

aunque de signo ocultista, teosófico y masónico irregular (Orden de los martinistas, Rito Misraim) [7].

7.12.4. Libros básicos

Los de su fundadora H.P.B, *Compendio de la doctrina secreta*, 1973; *Doctrinas y enseñanzas teosóficas*, 1975; *La doctrina secreta, IVI*, 1978; *Isis* [8] *sin velo, I-IV*, 1978; *Glosario teosófico*, 1982; *Páginas ocultistas y cuentos macabros*, 1982; *Escritos ocultistas*, 1984; *La voz del silencio*, 1985, *Práctica de la filosofía oculta, La clave de la teosofía*, 1979; *La hermandad de las religiones*, etc. De Annie Besant, *El yoga y el hombre perfecto*, 1976; *Introducción a la teosofía*, 1979; *Autobiografía*, 1980; *El gobierno interno del mundo*, 1981; *El poder del pensamiento*, 1982; *Hacia el templo*, 1983. A. Besant y Leadbeater, *Pláticas sobre el sendero del ocultismo*, I-III, 1978. Evidentemente el año señalado corresponde no a la edición original, sino a su traducción al español.

7.12.5. Doctrinas y creencias

Sus dos características principales son el sincretismo y el esoterismo de impronta predominantemente búdica e hindú.

a) *Igualdad de todas las religiones.* «Todas las religiones y sectas religiosas nacidas de ellas tienen un mismo tronco común, un mismo origen y nacimiento, así como un único e idéntico objetivo» [9]. El judaísmo, el cristianismo, el islamismo, el hinduismo, el budismo y cualquier otro sistema religioso o filosófico no es sino reflejo o espejo mejor o peor azogado de una enseñanza Universal; Jesucristo fue un iniciado en la secta budista de los nazarenos. Todos los fundadores de religiones habrían enseñado fundamentalmente la misma religión; sus diferencias serían sólo accesorias, motivadas por el afán de adaptar la misma doctrina a las circunstancias socio-culturales, que son diferentes en las distintas culturas, pueblos y épocas históricas. En gran parte refleja el eclecticismo típico del hinduismo y del librepensamiento europeo de la época.

b) *Esoterismo gnóstico.* Según el teosofismo hay una única doctrina verdadera —la teosófica—, pero con dos modalidades o doble presentación, a saber: la *exotérica* o pública, abierta a todo el que

lo desee, y la *esotérica* u oculta, reservada para un grupo selecto y transmitida de siglo en siglo por medio de la cadena ininterrumpida de las diferentes generaciones o eslabones de iniciados. A la esotérica sólo puede accederse a través de la adecuada iniciación. «Se comunica bajo juramento entre el maestro y el alumno» tras una «cuidadosa selección y preparación» de los iniciandos, «procurando, de este modo, comunicarles verdades sobre magnetismo y sexualismo que sólo pueden ser impartidas de boca a boca» (H.P.B.). La enseñanza teosófica no es sólo teórica; su conocimiento libera de las faltas, de los dolores y es fuente de salud, comunión con lo conocido y fusión con lo divino [10].

La doble modalidad esotérica y exotérica de la doctrina, que es una de las ideas madres de la teosofía y de la antroposofía, etc., históricamente proveniente de Oriente, refleja o, si se prefiere, es proyectada sobre la realidad cósmica y humana. Pues, según esta concepción, la realidad se compone y estructura en distintos mundos o estratos relacionados entre sí y correlacionados como la sombra respecto de la cosa o persona que la hace, a saber, el mundo físico o material, el astral o sutil e inmaterial y el espiritual. Toda experiencia, sensación o conocimiento tiene su correlación en los otros estratos. Por ello la lógica de la correspondencia lo rige todo en todos los planos en cuanto provoca conexiones entre lo cósmico y lo anímico, entre el cuerpo material y el astral, entre pasado, presente y futuro, etc. Y siempre lo realmente válido, influyente e importante es lo invisible, lo esotérico.

La gnosis más o menos teosófica recibe distintas designaciones según los diferentes NMR, por ejemplo: «ciencia cristiana, ciencia divina, ciencia espiritual, ciencia religiosa, ciencia cósmica, ciencia de la inteligencia creadora, psicosíntesis espiritual, antroposofía, astrosofía, conocimiento primordial, tradición». Piénsese, por ejemplo:, en la Escuela Arcana, la Fraternidad Blanca Universal, AMORC, masonería, Eckankar, IC, Subud, BR, AM, Centro Sri Chinmoy, Mahikari. Todos y cada uno de estos NMR podría ser reconocido como la nueva religión mundial al mismo tiempo que precursor del Acuario y de la NE, pues aspiran a superar las religiones tradicionales, elaborando con sus elementos comunes y algunos nuevos una nueva creencia universal con una moral común, una especie de superreligión.

En el fondo se aproxima al esoterismo en cuanto destaca aspectos doctrinales que habrían quedado marginados en la enseñanza exoté-

rica de las religiones e iglesias. Trata de esclarecerlos mediante una reflexión que se apoya no en los datos de la revelación positiva de Dios, sino sobre una visión analógica del mundo y sobre la mediación de la iluminación interior, resultado de la búsqueda personal y de la iniciación en los diferentes grados teosóficos. El teósofo es a la vez un filósofo y un gnóstico, pues interpreta las doctrinas divinas por vía intelectiva, especulativa (esencialmente analógica, es decir en cuanto el hombre y el universo con todas las cosas son símbolos de la divinidad) y según el conocimiento de una revelación interior, reservada a un grupo de selectos [11].

c) *Panteísmo o divinidad impersonal.* Creen en un Principio divino universal. Es la Unidad del Ser, fuente de todos los seres y existencias. Aunque Uno se manifiesta por medio de una trilogía de Logos principales: Sabiduría-Voluntad-Acción y de otros muchos accesorios que controlan toda la realidad desde el sistema solar hasta los distintos elementos terrestres y de la naturaleza. Todo procede de él —no por creación, sino por emanación como la tela de la araña o la luz solar del sol— y todo retornará a él, siendo como absorbido por él al finalizar cada ciclo cósmico. Salta a la vista el influjo del panteísmo hindú así como de los ciclos cósmicos budistas e hindúes. La divinidad es todo y todo es la divinidad. Lógicamente rechazan la oración de petición; en cambio, exaltan la meditación en cuanto concentración en el yo interno de cada uno, identificado con lo divino, y un modo de imponer órdenes a la raíz misma de nuestra capacidad decisoria y operativa. Lógicamente se cae así en el inmanentismo e irracionalismo [12].

d) *El Cristo teosófico.* El Jesús de la historia no es hombre perfecto y verdadero Dios, sino un hombre nacido en Lida, cerca de Jope (Israel) en el año 120 d.C. según H.P.B., en el 105 según A.W. Besant; es hijo de Ben Paraquia, 5.º Presidente del sanhedrín a partir de Esdras. En Egipto se inició en las ciencias ocultas convirtiéndose en un gran maestro e iniciador del ocultismo. Según Besant se inició en las doctrinas secretas y en la vida de una comunidad de esenios en el monte Serbal (Judea), «donde existía una magnifica biblioteca de obras ocultas, traídas muchas de ellas de las regiones más allá del Himalaya» (¿cómo demostrar esta afirmación?). Jesús es Cristo en cuanto «había conseguido cierto grado de iniciación en los misterios de los antiguos sabios y había desarrollado en sí mismo algunos de los principios más elevados que existen en todos aunque en estado

latente». Si, según el teosofismo, cada hombre es «Dios», Jesús lo es en mayor grado desde su bautismo en el Jordán. Explican los milagros como obra de las fuerzas ocultas, de la capacidad de desmaterializar los objetos, de los poderes todavía desconocidos de la mente humana, etc. A partir de su muerte, subsistió con «un cuerpo sutil, espiritual», celeste durante 50 años, en los cuales inició a sus discípulos en las ciencias ocultas. Con esta revelación posmortal de Cristo, similar a la admitida por los gnósticos del siglo II, conectaría la teosofía [13]. «Las enseñanzas de Jesús no son originales..., y ninguna procede de inspiración divina» (*Ibíd.* 72).

e) *Antropología.* Propugnan el dualismo o el hombre compuesto de dos seres perfectamente diferenciados: el físico y el espiritual. Este ser superior consta de tres principios (*Manas* = mente, *Bodhi* o alma espiritual y *Atma* = espíritu); de cuatro el físico o material, corporal (*Rupa* = cuerpo físico, *Prana* = vida, *Linga sharira* = cuerpo astral o doble fantasmal, *Karma-rupa*, centro de los deseos y frontera entre el hombre mortal e inmortal) con los siete estados consecuentes de consciencia. El influjo hindú se observa hasta en las palabras sánscritas de sus denominaciones.

f) *Subsistencia después de la muerte.* El hombre tiene como destino final su fusión con lo divino, que sólo puede lograrse tras 800 reencarnaciones. Con la muerte el cuerpo se corrompe y desaparece, la parte superior o inmaterial asciende al mundo mental (*Devachan*), especie de cielo, en el cual permanece entre 10 y 15 siglos de acuerdo con la ley hindú-budista del *karma* o de los méritos y deméritos acumulados durante la existencia precedente. Concluido ese periodo vuelve a reencarnarse siempre en un cuerpo humano, nunca en un animal como es posible en el hinduismo, etc. Según la Sociedad teosófica y la fundadora de la Escuela Arcana y de Buena Voluntad Mundial las iglesias occidentales están experimentando como un estancamiento y se hallan en un callejón sin salida en gran medida por no aceptar la ley de la reencarnación ni la del *karma*. En cambio, las religiones orientales insisten demasiado en ellas. De ahí que sus adeptos adopten una actitud totalmente pasiva ante la vida sin apenas posibilidad de progreso científico-técnico, político, etc., a no ser por influjo de Occidente. La solución de esta antinomia y doble desorientación estaría en el camino ofrecido por la ST.

Los espíritus subsistentes residen, en determinadas circunstancias, en el ámbito astral, que envuelve a la tierra a modo de atmósfera. El

yo consciente de los hombres mortales puede abandonar su cuerpo y adentrarse en ese ámbito astral para comunicarse con esos espíritus. Así lo hacemos en sueños y también en estado de trance o éxtasis. Por lo mismo no se hace por medio de la telepatía y clarividencia como creen algunos, ni mediante las evocaciones de los espíritus como en las sesiones del espiritismo, sino que uno de los ingredientes del hombre abandona su cuerpo físico y asciende.

g) *El racismo.* En la historia de la humanidad ha habido tres razas humanas y varias subrazas en evolución progresiva de suerte que cada una es más perfecta que la precedente. En el inicio de cada una el Supremo Instructor del mundo se encarna en un hombre, por ejemplo: «el Cristo Místico, Cósmico» en Jesús, para promover la evolución. Es la doctrina hindú de los *avatara.* El grado más elevado de este proceso es ahora la tercera raza, la aria, en su quinta subraza, a la cual pertenecen solamente los anglosajones, los ingleses, los norteamericanos y los alemanes.

7.12.6. La organización

La Sociedad Teosófica Española, como cualquier otra Sociedad teosófica autónoma, posee una *Junta Nacional*, pero funciona de manera descentralizada por medio de *Ramas* o delegaciones, agrupaciones de estudio y trabajo; cada una de éstas en «logias» o locales.

La Sociedad Teosófica Internacional, como el hombre mismo, consta o se estructura en una doble vertiente, a saber:

a) *la invisible*, integrada por los *Mahatmas*, hombres vivos y mortales, residentes en un lugar desconocido del Tibet, que se diferencian de los demás únicamente por sus excepcionales cualidades:

— intelectuales o psíquicas, pues están dotados de la capacidad de conocer el pensamiento de los demás, de comunicarse telepáticamente con los teosofistas, de hacerse presentes y actuar en el cuerpo de algún teosofista, de trasladarse en un instante, como el pensamiento, de un lugar a otro de la tierra, etc.

— morales. Su bondad es tal que podían estar ya en el *Devachan* o paraíso, pero movidos por su exceso de bondad hacia los mortales accedieron a vivir en un lugar inaccesible del Tibet para influir beneficiosamente en toda la humanidad a través de los teosofistas [14]. Los *Mahatmas* componen la *Gran Logia Blanca*, organización oculta y ocultista, gobernadora del mundo en el anonimato.

b) *la visible* o conjunto de los teosofistas, intermediarios entre el cosmos y los *Mahatmas* al mismo tiempo que instrumentos de su acción en el mundo.

Basta que haya 7 miembros para que quede constituida una rama y que haya 7 ramas teosóficas para constituir una Sección nacional. Por eso la Sociedad Teosófica Española no se constituyó hasta 1921.

7.12.7. Compromiso y actividades

Cada teosofista se compromete a varias clases de renuncias y de actividades:

— a practicar el ascetismo ético-moral conforme a las enseñanzas y disposiciones teosóficas, en concreto a una alimentación vegetariana, a abstenerse del alcohol, tabaco, drogas, y de todo lo que debilite o frustre el equilibrio interior y la salud psíquica, a renunciar al matrimonio si obstaculiza la entrega al teosofismo.

— a defender y enseñar, propagar la teosofía.

— a participar en dos reuniones semanales, dedicadas a la formación de los ya iniciados y al estudio de sus doctrinas.

— a la asistencia a una reunión semanal (el sábado), pública o abierta también a los no iniciados, encaminada a la información y captación de posibles adeptos.

— a abonar una cuota mensual.

— a la difusión de sus libros y folletos.

Dicen carecer de ritos, aunque lógicamente tienen, al menos, los de iniciación o incorporación. Por otra parte, dado su esoterismo, resulta muy dificultoso llegar a conocer con precisión tanto el ritual como sus posibles alteraciones.

Los objetivos o compromisos genéricos de la STI desde su fundación y, por lo mismo, comunes a todas sus ramificaciones son tres:

— Ser y promover un núcleo de fraternidad universal al margen de la raza, sexo, religión, color, etc.

— Fomentar el estudio comparado de las religiones y literatura de los arios, sobre todo de la hindú, budista y zoroástrica.

— Investigar los misterios y leyes todavía desconocidas de la naturaleza así como los del hombre, especialmente sus poderes psíquicos o de la mente.

NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA

1. J. BARRIO GUTIÉRREZ- J. ROGER RIVIÉRE, *Teosofía* y *La «Sociedad teosófica» de fines del s. XIX* en GER, 22, Madrid 1975, 290-94; B.F. CAMPBELL, *Ancient Wisdom Revived. A history of the Theosophical Movement*, Berkeley 1980 (historia del teosofismo, su vinculación con el hinduismo y budismo, su promoción de lo oriental, también de estas religiones, etc.); J. GARCÍA BIEDMA, *Sociedad teosófica española* en AA.VV. *Pluralismo religioso*, II, pp. 363-99; J. LANTIER, *La teosofía*, Barcelona 1978 (fundación, historia y vicisitudes de la sociedad teosófica); A. MAGER, *Theosophie und Christentum*, Berlin-Bonn 1926 [2]; R. GUÉNON, *Le theosophisme: histoire d'une pseudo-religion*, Paris 1928 (interesante exposición de la historia de la teosofía con la competencia propia de este autor respecto a lo oriental); J. TUSQUETS, *El teosofismo*, Barcelona 1959.

2. La fundadora de la ST afirma sin ambages: «La teosofía no es una religión, sino el Conocimiento de lo divino o ciencia divina, el conocimiento poseído por los dioses» (H.P. BLAVATSKY, *La clave de la theosophía*, Argentina 1979, 2 ss.; 7-8.

3. Han sido clasificados como teósofos Clemente de Alejandría, Orígenes, Amonio Sacas, Plotino en los primeros siglos cristianos. Más tarde Zohar de la Cábala, Paracelso, Jacob Böhme, Antoine Fabre d'Olivet (1768-1825), Emmanuel Swedenborg (1688-1722), L-Cl. de Saint-Martin (1743-1803), Novalis. De época más reciente el ocultista Eliphas Lévi (1810-1875), Vladimir Soloviev, Nicolás Bardiaëff, R. Steiner, Renè Guénon, Paul Sédir, etc. No es este el momento de precisar el grado de acierto o desacierto de esta clasificación.

4. De Alice Bailey han sido traducidas al español 18 obras, por ejemplo: *Cartas sobre la meditación ocultista,* 1950*; La reaparición de Cristo,* 1952*; La Educación de la Nueva Era,* 1957*; Tratado sobre los siete rayos,* 1962*; El discipulado en la Nueva Era, I-II,* 1970, etc.

5. Una obra representativa de su pensamiento: *La iniciación o cómo adquirir el conocimiento de los mundos superiores*, Madrid 1988, describe el itinerario para llegar a la «iniciación» y a la «clarividencia», al mundo Astral y al Esotérico a fin de usar las fuerzas latentes del hombre. De hecho son reflexiones y recursos de interiorización psicológica como fruto del esfuerzo y concentración personal sin huella de la acción divina.

6. Cfr. «Loto Azul», 7.VII.1890.

7. Cfr. J. MASQUES-RIVIÉRE, *Teosofía y Franc-Masonería. Origen de la sociedad teosófica* en «Les Documents maçonniques», enero 1942.

8. Nombre de la divinidad suprema de una de las religiones mistéricas más extendidas en los primeros siglos cristianos, la de Isis y Osiris, de origen egipcio.

9. H.P.B., *La clave de la Teosofía*, Rep. Argentina 1979, 12.

10. A. WOS BESANT, *Lecturas populares de teosofía*, Rep. Argentina 1970, 24 ss.

11. A finales del siglo XIX apareció una sociedad esotérico-ocultista que adoptó la denominación *Teosofía* con o sin *Sociedad* por delante y alguna otra precisión en su nombre —es la estudiada ahora—. Por la fueza del nombre, por la inercia del pensamiento o por lo que sea se tiende a identificarla con la auténtica tradición teosófica, identificación equivocada a juicio de los afectados, por ejemplo: R. Guénon en su obra ya citada *Théosophisme...* afirma que «entre la doctrina de la Sociedad teosófica... y la teosofía en el sentido verdadero de esta palabra no hay absolutamente lazo alguno de filiación, ni siquiera ideal».

12. «Ninguno de nosotros, ni siquiera, tratamos de conocer a Dios. Por el contrario, hacemos lo posible por realizarle dentro de nosotros (el que así se lo propone), pues Dios es algo sobre lo que no se puede elucubrar por su propia naturaleza que escapa a cualquier concepción humana. Por así decirlo, se siente o no se siente» (carta de Fernando Pérez Martín, 26.9.92, ex-presidente de la Sociedad Teosófica Española, Madrid).

13. Lo de este epígrafe está tomado de A. Wos Besant, *Cristianismo esotérico*, Barcelona 1986, 63-71, 84-122 (centón de teorías racionalistas y de las ocurrencias fantásticas de la autora, que acepta como auténticos los datos y doctrina de los evangelios apócrifos y de los escritos gnósticos).

14. Son como el eco occidentalizado de los *bodhisattvas*, seres incapaces de perder la *bodhi* o «iluminación» y capaces de alcanzar el *nirvana*, o paraíso budista tras la muerte, pero que continúan durante una reencarnación más en la tierra a fin de promover el bien de la humanidad con su ejemplo, no mediante órdenes ni enseñanzas como los *Mahatmas* de la STI. Según la religión tibetana, tan influida por el budismo, el Dalai Lama es un *bodhisattva* (Cfr. M. Guerra, *Historia de las...* I, páginas 218-19 y el texto de la consagración de alguien como *bodhisattva* en III, pp. 231-33).

Capítulo XIII
Organizaciones asistenciales

He expuesto ya que «adicto» y «adepto» son dos denominaciones aplicadas a sendos colectivos, que coiciden en la «dependencia», si bien ésta es de índole diversa en cuanto a aquello que los esclaviza. Se ha visto también algunos puntos de coincidencia entre la «drogadicción» y la «sectadicción» así como el influjo del «control mental» e incluso a veces del «lavado de cerebro» sobre todo en las sectas «daniñas» y en las «destructivas» (3.6.1-6). Ahora es oportuno describir algunos NMR, cuyo origen y función principal consiste precisamente en la asistencia prestada a los drogadictos.

8.1. El Patriarca [1]

Es catalogada entre las sectas [2] y objeto de mucha controversia en distintos países europeos [3]. Es una asociación asistencial de carácter desacralizado, programadamente filantrópica, humanitaria. Otra denominación suya es *Asociación L.J. Engelmajer.*

8.1.1. Aparición

La Boere (Francia), año 1972. En España desde 1979. No obtuvo la autorización legal con alcance nacional a pesar de que «desde hace año y medio 15 personas con 2 abogados trabajan para obtener el derecho a existir [4]»; la tiene para 12 comunidades terapéuticas de

Castilla y León, Comunidad Valenciana, Navarra, Andalucía. De ahí la recogida de firmas «en favor de los drogadictos» en tantas ciudades y la firma de tantas personas en folios en blanco, que pueden utilizarse en favor o en contra de cualquier causa.

8.1.2. Número

Tienen 80 centros de rehabilitación de toxicómanos en España, 70 en Francia y otros —en número mucho menor— en Portugal, Suiza e Italia. «El Gobierno francés ha firmado un decreto cerrando todos nuestros centros... Han suprimido administrativamente todos los centros y es necesario volver a pedir de nuevo el derecho a existir con normas que son absolutamente contrarias al sentido común, a la inteligencia y a todo lo que hacemos [5]». Reconoce y subvenciona el centro de la Boere y el de la Mothe, ambos en la región de Toulouse y de 30 plazas cada uno. Por sus centros de rehabilitación de España, que ahora tienen 1.800 plazas, han pasado «cerca de 18.000 toxicómanos». Su implantación cubre casi toda España, aunque últimamente se van cerrando varios. Jordi Rius, responsable de uno de esos centros, ha dicho: «No somos los únicos ni los mejores, pero la Administración ha de reconocer que somos la mayor alternativa a nivel mundial en rehabilitación de drogadictos» [6].

8.1.3. Fundador

Lucien J. Engelmajer, nacido en Frankfurt (Alemania), aunque de ascendencia polaca, recluido en un campo de concentración nazi, participante en la resistencia francesa. Separado de Réna su primera esposa y cofundadora, se ha casado civilmente en Niza con la valenciana Amparo. Tiene publicados varios libros: *Drogas y sida, Para los toxicómanos la esperanza* (6.ª edición), *La esperanza en acción, Amor en el camino* (poemas), *Pórtico de otoño en Canadá* (poemas); todavía sin traducir: *L'association: Le Patriarche. Voilà, qui nous sommes*. El 30-IX-1992 se organizó una velada en torno a su obra poética en el Ateneo de Madrid con el título: «La poesía, una arma cargada de futuro».

8.1.4. Doctrina y creencias

Esta institución no se reconoce a sí misma como religiosa; no tiene creencias definidas, signos ni actos religiosos. Deja libertad para que cada uno actúe de acuerdo con su conciencia sin ni siquiera proponer religión alguna ni código ético-moral a no ser el de la solidaridad, el respeto de las normas vigentes en la convivencia dentro de cada centro y su cumplimiento riguroso desde el levantarse a una hora temprana hasta el acostarse, horario de trabajo, etc., disciplina necesaria para la rehabilitación de los acogidos. De los 55 (españoles, menos un buen grupo italiano, un portugués y una familia judía) acogidos (marzo 1993) en Villaverde Mojina nadie participa en los actos religiosos celebrados en la iglesia contigua. Claro que el «cultivo», por no decir «culto idolátrico», de la droga absorbe todas las energías, la personalidad y la vida misma sustituyendo el sentido religioso y el criterio moral anterior si lo había. Aunque en pocos días consiguen desengancharse en estos centros de rehabilitación, cuesta mucho más recuperar la fuerza de voluntad, la personalidad, etc.

Al menos hasta 1986 se practicaba la promiscuidad. Como tantos otros grupos consideraba que hay que liberarse de las represiones acumuladas en este terreno. ¿Cuántos drogadictos se habrán hecho seropositivos por esta causa? Ahora tienen habitaciones independientes para los hombres y para las mujeres.

8.1.5. Actividades

— La actividad se bifurca, aunque en parte esté unificada, a saber:

a) FESSE (esp. = *Fundación Espacio de Cuidados y de Salud Engelmajer*) para la rehabilitación de los toxicómanos (ahora simultáneamente también de enfermos de sida);

b) ADDEPOS (= *Asociación de Derechos y Deberes de los Positivos y víctimas de Sida*), fundada en 1987, con 3.500 seropositivos y/o enfermos de sida en España y 40.000 colaboradores; con una publicación periódica titulada *Positivo*, cuyos números son compuestos por exdrogadictos y enfermos de sida en su casi totalidad.

— Los ex-toxicómanos ayudan a los toxicómanos en su rehabilitación, aunque lógicamente haya también personas de distinta pro-

cedencia, que nunca han sido drogadictas. Los recién llegados pasan un período corto (de 15 a 30 días), el necesario para dejar de sentir el síndrome de abstinencia. En esa especie de cuarentena, llamada *sevrage* o «destete», están siempre acompañados, duermen en la habitación destinada para ellos y son objeto de atenciones especiales, por ejemplo: trabajo más intenso, más cantidad de tisana (una de las dependencias tiene el título: «tisanería») y otras hierbas, nunca droga ni medicina, que no sea infusión de plantas medicinales.

Una de las características de estos centros es, por una parte, la movilidad de los enfermos, impuesta en gran medida por la naturaleza misma de los acogidos, y, por otra, el hecho de que varios conviven bastante tiempo en el mismo centro como si fuera su lugar de residencia habitual.

8.1.6. Organización

La estructura interna es piramidal. En cada nación el vértice de la pirámide está ocupado por el *Responsable* (elegido cada dos años), que, en España, se halla en la «Asociación Lucien J. Engelmajer», de Valencia.

— Cada nación se divide en varias regiones y en cada región hay varios centros. Al frente se halla *el responsable* de la región o del centro. El responsable de cada centro informa diariamente al regional; los responsables regionales al nacional.

Cada centro se estructura internamente en cuatro servicios o secciones con sendos monitores al frente, a saber: «Trabajo, Economía, Intendencia e Interior», que a su vez se subdividen en otros. Por la mañana comienza pronto la jornada de trabajo (agricultura, granjas de cerdos y gallinas), que termina a las seis de la tarde. Cuando alguien ingresa, se le quita toda clase de documentación. Sólo hay una libertad relativa, a saber: fuera del horario de trabajo y de acuerdo con las normas del Reglamento impuesto desde la sede central y de la regional.

8.1.7. Financiación

— Cuotas por el tratamiento: 100.000 pts. en el primer mes, 60.000 en los siguientes. A veces quien carece de medios es admitido sin cuota alguna o adaptada a las posibilidades de su familia.

— Venta de libros, donaciones y donativos, cuestación callejera.

— Consumo y venta de los productos de sus granjas.

— Los «Rastrillos de la esperanza» en varias ciudades, donde puede adquirirse ropa, zapatos, muebles, vajilla, papelería, ferretería, etc., entregadas generalmente como donativo al Patriarca.

— Subvenciones oficiales si son posibles. «Por falta de ayuda del Gobierno polaco, hemos decidido cerrar los centros y apartamentos de la Fundación en Polonia» («Positivo», 14, p. 87).

8.1.8. Lo religioso y la curación de los trastornos psíquicos

El sentido religioso es connatural al hombre y, por lo mismo, esencial al mismo y presente en su vida ya en su misma especificidad religiosa, ya de modo indirecto o mediante algún sucedáneo. De ahí el riesgo y como necesidad de prosternarse ante algún ídolo o cósico (Estatua, Dinero, Droga), ideológico (Razón, Raza, Igualdad proletaria) o simplemente imaginario (Placer, etc.) por parte de los que marginan a Dios. Consecuentemente, si se ahoga el sentido religioso, el hombre quedará mutilado y aparecerán de un modo o de otro los síntomas negativos. Por ello el fundador de la tercera escuela vienesa de psicoterapia, Víctor E. Frankl, ha afirmado recientemente: «Un ser humano está trastornado en la medida en que no se ha realizado y vivenciado su autotrascendencia» o exigencia de lo divino. Karl G. Jung (1875-1961), fundador de la escuela de Zurich, basada en la psicología analítica, lo confirma cuando reconoce que «entre todos mis pacientes, mayores de 35 años, no ha habido nadie cuyo problema, en última instancia, no haya sido el de encontrar el sentido religioso para su vida. Puede muy bien afirmarse que cada uno de ellos cayó enfermo porque había perdido lo que las religiones de todas las épocas habían dado a sus seguidores, y ninguno pudo curarse de veras antes de recobrar el sentido religioso [7]». Margino ahora otras manifestaciones, pero sin duda alguna son evidentes las de signo ético, a saber: la degradación moral de los individuos y de la sociedad [8].

Siendo esto así, no se comprende cómo se infravalora lo religioso en la rehabilitación de pacientes como los toxicómanos y los seropositivos, en los que aparece acentuado el diagnóstico anterior y que están expuestos, tal vez más que nadie, a depresiones y trastornos psíquicos. Y no basta decir que se respeta lo religioso en su ámbito privado o en el foro de la conciencia. Pues el hombre, dada su condición psico-somática y social, necesita exteriorizar los sentimien-

tos interiores profundos. Está muy bien respetar la religiosidad de cada uno, como se hace en la Asociación L.J. Engelmajer, cuando permite a los judíos celebrar el sabath y les ofrece una alimentación alternativa en lugar de la carne de cerdo o no mezclar productos cárnicos y lácteos en la misma comida. Pero resulta obvio que en España, hasta por razones estadísticas, la presencia judía, cuando se da, es la excepción mientras que lo católico es lo general. Y el sentido religioso cristiano es lo presente en casi todos los acogidos, al menos de modo latente y, además, respirable en el ambiente (iglesias, arte, objetos más o menos ornamentales, etc.), que nos penetra como por ósmosis y que cualquiera echa de menos en cuanto se traslada a una ciudad de clima islámico, hindú o budista.

8.2. NUEVO AMANECER

Es un grupo escindido del movimiento fundado por Daniel del Vecchio. Sus rasgos corresponden más a un NMR que a una confesión o iglesia pentecostal, como a veces es considerado. Se dedica a la rehabilitación de los drogadictos, pero tiene su propia doctrina e insisten en ciertos carismas, efecto del Espíritu. Cree que la toxicomanía proviene de la posesión diabólica. Por eso, para la rehabilitación de los drogadictos, consideran el recurso más eficaz el exorcismo por medio del vómito provocado. Están asentados al menos en Madrid con unos 100 adeptos.

8.3. NARCONÓN, DROGANÓN, CRIMINÓN

No son sectas, sino una de ellas, a saber: la *Iglesia de la Cienciología* en cuanto atiende a la desintoxicación de los drogadictos y toxicómanos así como a la recuperación de los delincuentes y su reinserción en la vida social. Su mismo nombre «narco-, droga-, crim(en)» indica ya su campo de competencia y actividad. Droganón es una derivada de Narconón o, más bien, un simple cambio de nombre por fines tácticos. En 1988 tenían más de 40 centros en España. Ya han sido clausurados varios de ellos por no cumplir las condiciones sanitarias más elementales y además por fraude fiscal, a pesar de cobrar 150.000 [9] ptas. mensuales durante los tres primeros meses de estancia. Durante los tres siguientes pueden permanecer costeándose la estancia no con dinero, sino con su trabajo y colaboración en la rehabilitación de los recién ingresados [10].

NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA

1. Agradezco la información recibida de Idoia de la Fuente, una de las monitoras, en mi visita al centro del Patriarca en Villaverde Mojina (Burgos), una casa solariega muy limpia, así como la supervisión de esta exposición, hecha por una persona de la sede central (Valencia), cuyo deseo de anonimato respeto.

2. A. ALAIZ, o.c. 297; P. SALARRULLANA, o.c. 154. La catalogan como secta.

3. Nuria Sarella, ex-presidenta del Patriarca en España denunció a su fundador en 1984 por diversos motivos.

4. «Positivo» 14 (1992) p. 47.

5. Palabras de L.J. Engelmajer en el Ateneo de Madrid, reproducidas en «Positivo» 14 (1992) 47.

6. J.R. ARÉVALO, *El ocaso del Patriarca*, «Familia Cristiana» 11 (1990).

7. Cfr. M. GUERRA, *Historia de las ...* II, 137 ss.

8. Cfr. M. GUERRA, o.c. I, 82-92. El psicoanalista Tony Anatrella, en su obra *Non à la société dépressive*, París 1992, afirma también que la dimensión religiosa es parte constitutiva de la estructura del hombre y que, al quedar ahogado el sentido religioso, tradicionalmente cristiano, de las sociedades occidentales e incluso eliminada su presencia residual (sistema de valores de impronta cristiana, celebración de fiestas y tradiciones religiosas, etc.), rebrota en ellas con frondosidad lo esotérico y lo paranormal (los fenómenos espiritistas, el horóscopo, etc.), las supersticiones y el irracionalismo substituyen a la vida auténticamente religiosa convertida en erial, los jóvenes y no tan jóvenes son receptivos de la primera creencia que se presente (NMR o no) y la sociedad cae postrada en estado depresivo sin orientación transcendente, sin ideal ni el sentido de un destino común, sin verdades ni valores éticos objetivos y universales, como en un callejón tenebroso y sin salida a no ser el paso a paso tanteante del cultivo del desarrollo de las fuerzas ocultas individuales.

9. 180.000 si, pasados los tres primeros meses, no colaboran en la rehabilitación de los recién ingresados.

10. RETO es una obra asistencial cristiana protestante, fundada en Santander por un misionero evangélico americano, Raimundo, y por sus hijos así como por Adrián, uno de REMAR enviado a Cantabria para evitar que sucumbiera en una crisis en la que pensaba retornar a la Iglesia católica y para ayudar a Raimundo.

REMAR participa del espíritu de la rama pentecostal de la iglesia evangélica (protestante), cuya Biblia usan, aunque han logrado la autonomía. Debe mucho sobre todo a Daniel del Vecchio, pastor evangelista, presidente honorario de REMAR; Miguel Díez, fundador de REMAR, se reconoce «sometido» a él y a sus decisiones vinculantes. REMAR cuenta ahora con unos 3.000 miembros en España (sólo en 1989 se incorporaron 300 personas mediante el bautismo) sin contar los existentes —en número mucho menor— en Portugal (5 centros), Inglaterra (1 centro), Suiza, Perú, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Argentina y Brasil.

A juzgar por los datos de Miguel Díez en *Boga mar adentro* Vitoria 1990 [2], donde cuenta sus vivencias desde que, niño todavía, presenció cómo su padre, alcoholizado y pistola en mano, perseguía a su madre por el largo pasillo de la vivienda de los funcionarios del penal de Burgos, en REMAR no son raros los casos de sanación mediante la imposición de manos, así como los de recepción del Espíritu Profético y del «Don de Ciencia». Cuatro son las columnas sustentadoras de REMAR: 1) el «evangelismo» o tarea de evangelización y proselitismo; 2) el discipulado, formación

de los «discípulos» o de los dispuestos a «crecer en la obra del Señor»; 3) la «Obra social cristiana» (asistencia de los enfermos de sida —2.000 en 1989—, drogadictos, ancianos, etc., acogidos en sus centros; 4) las «Empresas cristianas», que ascendían a más de 60 en 1990 tras unos 10 años de existencia de REMAR, a saber: supermercados, agencia de seguros, etc., y sendas fábricas para el reciclaje de a) ropa usada; b) chatarra, coches viejos, cartones, papel, etc., y c) pan, galletas desperdiciadas, etc., que venden tras transformarlo en harina. Tienen el proyecto de fundar el «Banco cristiano», cuyos beneficios revertirán íntegramente a REMAR.

Se financian mediante los productos de sus granjas y la venta de lo reciclado, las aportaciones de los familiares de los asistidos, los diezmos y los donativos de los adeptos y bienhechores. También la ayuda recibida, a veces, de los organismos sociales, por ejemplo: sólo el centro de Paracuellos del Jarama (Madrid) recibió 30.000 ptas. mensuales en concepto de una beca y 30 millones del Ayuntamiento de Madrid en tiempo del alcalde Tierno Galván, 26 millones de la Comunidad autónoma y 500.000 de Cáritas (cfr. estas y otras cifras en P. SALARULLANA, *Las sectas*, 77-79, quien la cataloga como una secta).

Agradezco la supervisión de esta descripción a Ramón Durán Riobo y a Francisco Rubio, director y uno de los miembros de REMAR en Burgos.

Capítulo XIV
Léxico de los tecnicismos más usados

Los tecnicismos, por su misma definición, son términos de uso reservado a un grupo, más o menos reducido de personas, que puede ser de índole diversa, por ejemplo: religiosa, filosófica, artística, deportiva. De ahí que, por una parte, no sea generalmente aconsejable su empleo, pues su significado suele ser desconocido por la mayoría de la gente. Pero, por otra parte, es útil y hasta necesario su uso, pues evita el recurso a una circunlocución o a formulaciones genéricas e imprecisas para aclarar los valores semánticos de cada tecnicismo cada vez que pudiera o debiera emplearse. He aquí los de uso más frecuente en este trabajo.

9.1. ADIVINACION: cfr. *irracionalismo.*

ALMA: Etimológicamente significa «lo que alimenta, nutre», lo «vivificador, el principio vital» del hombre; es espiritual e inmortal cognoscible por sola la razón humana como lo demuestra la historia de la filosofía y de las religiones. Según la Iglesia católica es el elemento espiritual, inmortal de cada hombre, subsistente tras la muerte hasta la resurrección de la carne o del cuerpo, a partir de la cual existirá transfigurado todo el yo humano. En nuestros días, por contagio del materialismo ambiental y por otras motivaciones [1], se niega la inmortalidad del alma e incluso su misma existencia y hasta se procura evitar el empleo de esta palabra como ya ocurrió en el siglo I a.C. (Lucrecio, etc.); en su lugar, como también entonces, se usa «mente», etc. Pero «la Iglesia afirma la supervivencia y la subsis-

tencia, tras la muerte, de un elemento espiritual, dotado de conciencia y de voluntad, de manera que, en el intermedio (entre la muerte y la resurrección) subsiste el mismo 'yo humano' aunque privado de su complemento corporal. Para designar este elemento la Iglesia emplea la palabra 'alma', consagrada por el uso de la Sda. Escritura y de la Tradición. Aunque la Iglesia no desconoce que este término tiene distintos significados, piensa, no obstante, que no hay razón alguna válida para rechazarlo y además considera que es absolutamente necesaria una palabra para sostener la fe de los cristianos» [2].

ARRACIONALISMO: Palabra de formación híbrida por el origen griego de su primer componente: *a-* (alfa privativa, = al latín *in-* *-ir-* por asimilación a la letra inicial del 2.ª componente en «irracionalismo») y latino del segundo. Por eso es preferible usar *irracionalismo*, al menos en la medida en que son sinónimos (9.7).

ASHRAM: Forma y pronunciación moderna de la palabra antigua *ashrama* (sánscrito) = «esfuerzo, lugar donde uno se esfuerza en su realización o perfeccionamiento espiritual». Pronto significó la vida en común del gurú o maestro con su discípulo o discípulos, vida errante que se hace sedentaria durante el monzón o en la estación de las lluvias (de junio a octubre). También es la comuna, comunidad o colonia, en la que conviven (oran, meditan, trabajan, etc.) ascetas, renunciantes, y gentes del pueblo en una especie de campamento y en régimen totalmente «abierto», es decir se va a él cuando se quiere, se vive en él como se quiere y se le abandona cuando se quiere. Por influjo occidental los hay también de casas y con un sistema de vida totalmente estructurado. Desde el punto de vista religioso son de origen e impronta hindú, aunque con frecuencia están marcados también por el sincretismo y el eclecticismo (uno de los rasgos del hinduismo), por ejemplo: en el ashram de Sevagran (centro geográfico de la India), donde Gandhi lanzó el *Quit India*, «(ingleses), abandonad la India», todos los días se rezan fragmentos de los Vedas-Upanisades hindúes, de la Biblia cristiana, de las enseñanzas de Buda y del Corán islámico.

AVATARA: Palabra sánscrita masculina que significa «descenso». Expresa la creencia hindú, según la cual la divinidad, sobre todo Visnú, desciende y se hace presente en un hombre determinado mítico, por ejemplo: Krisna, Rama, o histórico, por ejemplo: Jesucristo, Gandhi, sobre todo en épocas de decadencia, para elevar el nivel religioso y moral de la humanidad con sus palabras y con su

ejemplo. Esta creencia hindú pasó al gnosticismo cristiano del siglo II cuando enseña que Jesucristo era sólo Jesús de Nazaret, mero hombre, hijo de María y de José, y empezó a ser Cristo al descender el Espíritu Santo sobre El en el Jordán para abandonarlo en Getsemaní. De algún modo esta concepción subyace en la distinción entre el «Jesús histórico» y el «Cristo de la fe» tal como la entienden algunos modernistas.

9.2. BODHISATTVA: Cfr. 7.12.6.

BUDA: Palabra derivada del sánscrito *buddha* que se emplea, al menos, en las siguientes acepciones:

a) Como denominación de todos los que han alcanzado la *bodhi* o «iluminación» en el budismo o por alguno de los sistemas y procedimientos budistas, por ejemplo: el zen.

b) Para designar al «Iluminado» por antonomasia, un personaje histórico: Siddharta (nombre propio) Gautama [3], nacido al norte de la India y que vivió en el siglo VI a.C. Pertenecía a la segunda casta, la de los gobernantes y guerreros. En torno a los 28 años de edad, casado y con un hijo, lo dejó todo (familia, posesiones) y se hizo *sadhú* (9.16). Llevó una vida tan austera y mortificada (ayuno, etc.) que casi se muere de hambre. Por ello, tras abandonar esta forma de vida, pasó 49 días al pie de un árbol hasta que consiguió la «iluminación». Desde ese momento se dedicó a predicar su experiencia y doctrina dando lugar al budismo (cfr.).

c) La verdad última, la mente absoluta.

BUDICO: Perteneciente al budismo y sobre todo a Buda o relacionado con ambos.

BUDISMO: Rama desgajada del hinduismo (cfr.), fundada por Buda. No admite la existencia de la divinidad como Causa primera o hacedora de todo ni como Causa ejemplar o modelo. De ahí que generalmente sea considerada una «religión atea». Los budistas, al menos algunos, creen en dioses y diosas, residuo del politeísmo hindú, pero sometidos, como los hombres, a la reencarnación y sólo pueden conceder lo que un buen budista no puede pedir (los bienes temporales, salud, dinero, placeres). En cambio, creen en una Causa final o imán, a saber: el *Nirvana*, palabra sánscrita que significa «aniquilamiento», pero no del ser, aunque así se diga o se escriba a

veces, sino del «deseo, concupiscencia» de lo apariencial, sensorial. Algunos pensadores, budistas o no, buscan algún equivalente de Dios en el budismo; lo hallan en el *dharma*, término sánscrito más o menos correspondiente al concepto metafísico de la divinidad sin los rasgos antropomórficos, aunque significa «Orden cósmico, social, ético-moral». Coherentes con su «ateísmo», al comienzo los budistas no oraban y todavía la oración (manifestación primera del sentido verdaderamente religioso) ocupa un puesto muy accesorio en el budismo. El budismo proclama el pancosmismo o creencia en el «Cosmos-Todo», especie de secularización y desacralización del panteísmo (cfr.) hindú. Como el hinduismo admite la reencarnación de las almas, la reiteración periódica de los ciclos cósmicos, el evolucionismo regresivo o emanacionismo a la hora de explicar el origen del universo y del hombre, pero sin la intervención de lo Uno-Todo (Brahmán en el hinduismo) ni de ninguna divinidad.

El budista aspira a la superación del *duhkha*, traducido ordinariamente por «dolor, sufrimiento», aunque no es un dolor concreto corporal ni psíquico, sino de signo más bien metafísico, pues consiste en captar que todo lo sensorial y apariencial es fugaz, efímero. Podría traducirse por el sentido de la «contingencia». La liberación del *duhkha* conduce al *Nirvana*, palabra sánscrita que significa precisamente «aniquilación» no del ser, sino del «deseo» de lo apariencial. Se consigue sobre todo por medio de la vida monacal (el budismo inicialmente fue un monacato, no una religión), del cumplimiento de ciertas normas de moralidad, del zen, de la reencarnación de las almas, etc. Ahora hay unos 333 millones de budistas.

BUDISTA: Perteneciente a Buda y, sobre todo, al budismo o relacionado con ellos.

9.3. CABALA: cfr. 7.2.3.

CHAKRAS: cfr. 3.10.3.

CICLO COSMICO: Cada periodo de la existencia o duración del cosmos o universo (cfr. *pancosmismo).* Según el hinduismo clásico, no según la ACK, en cada ciclo cósmico existen las mismas cosas y seres de la misma manera y exactamente igual en todos sus aspectos entitativos, estructurales y relacionales; a su vez acaecen los mismos

sucesos naturales y los mismos acontecimientos personales, sociales e históricos. Un pueblo convencido de una creencia así está reñido con el verdadero progreso científico-técnico. La duración de un ciclo cósmico, que era de 15.000 ó de 25.000 años en el estoicismo y en el pitagorismo de la antigüedad griega, se dispara en el budismo y en el hinduismo; en éste cada ciclo cósmico dura 4.200.000 años, varios miles de millones de años según la ACK (3.8.5), en Nueva Era 64.000 años. En el hinduismo, como en la mitología greco-romana, cada ciclo cósmico se estructura o divide en cuatro Edades, a saber la de Oro, Plata, Bronce y Hierro, cada vez más degradadas, peores e injustas en todo. Varios NMR participan de esta creencia por influjo hindú o budista, por ejemplo: la Teosofía, Nueva Era. Esta concepción cíclica del tiempo ha sido contrapuesta a la lineal o histórica. Carece de fundamento el atribuir la lineal a los semitas y la cíclica a la mitología clásica, helénica. Pues, en Grecia, coexistía esta doble concepción. La cíclica está respaldada por la reiteración o alternancia cíclica de noche-día en cada jornada así como por las cuatro estaciones del año, reiteradas anualmente en las zonas templadas como la mediterránea. Con un sentido religioso y místico de adaptación a la vida de Jesucristo la concepción cíclica se da también en la liturgia cristiana. La concepción lineal con su antes, ahora, después o ayer, hoy, mañana preside la concepción profana de tiempo, el calendario civil.

CONFUCIANISMO: Sistema ético-político, fundado por Kung-Fu-tzu o Kung-Fu-tse, castellanizado «Confucio» (s. VI a.C.), que es el substrato cultural predominante en China. Confucio pretendió la renovación del Estado y de la sociedad más que la del individuo. Desde el punto de vista religioso acepta la religión tradicional de China, por ejemplo: el culto del Cielo, el Tao o principio regulador de la unidad indivisible, integrada por el cielo, la tierra y el hombre; su regulación por dos principios complementarios, el yin y el yang; la bondad originaria de la naturaleza del hombre y del hombre mismo; el vivir de acuerdo con la naturaleza, etc. La últimas estadísticas ponen unos 342 millones de confucianos.

CONFUCIANO: Perteneciente o relativo al confucianismo (cfr.).

CONFUCIANISTA: Sinónimo de *confuciano.*

CUERPO ASTRAL, ETEREO, INMATERIAL: cfr. 7.11.5i.

9.4. EMANACIONISMO: Cfr. 1B.9.5c.

ESCATOLOGIA: Doctrinas y creencias sobre las «postrimerías» (griego: *éskhaton* = «lo último», *lógos* = «palabra, tratado») de cada hombre, de la humanidad y del mundo, o sea, la muerte, la vida de ultratumba, con términos cristianos: «las verdades eternas», etc.

ESCATOLOGICO: Adjetivo, expresivo de lo relativo a la muerte y a la posmuerte.

ESOTERICO: cfr. 7.0.4.

ESOTERISMO: cfr. *esotérico.*

EXOTERICO: cfr. 7.0.4.

EXOTERISMO: cfr. *exotérico.*

9.5. FUNDAMENTALISMO: Cfr. *integrismo.*

FUNDAMENTALISTA: Perteneciente o relativo al *fundamentalismo* (cfr.).

9.6. GNOSTICISMO: Cfr. 7.0.5 y 7.5-6.

GNOSTICO: Cfr. *gnosticismo.*

GURU: Adjetivo sánscrito que, por su valor etimológico, significa «macizo, pesado» y, en sentido metafórico, designa a cualquier persona dotada de un «peso», gravedad y madurez «peculiar», que, por lo mismo, merece respeto y obediencia, sobre todo a los padres. En el hinduismo un *sadhú* (cfr.) se convierte en *gurú* (pl. gurúes) por el hecho mismo de haber llamado (a veces sólo mediante una señal, sin palabra alguna, por ejemplo: los sadhúes que han hecho voto de silencio absoluto) a alguno o a varios de sus seguidores y acompañantes habituales, aceptándolos como discípulos suyos. Actualmente, en Occidente, designa sobre todo a los «guías» o «maestros espirituales», que inician a sus discípulos en el yoga, zen, etc.; sus orientaciones y opiniones son consideradas por sus discípulos como dotadas de autoridad superior, suprema, divina.

9.7. HETERODOXIA: Doctrina, enseñanza, etc., que no está de acuerdo con el dogma católico y, por extensión, con la doctrina fundamental de cualquier religión, etc.

HETEROPRAXIS: Disconformidad en la «praxis» o «práctica», en la vida, respecto de las normas de comportamiento de cualquier religión, etc.

HINDU: Aunque puede tener un sentido étnico-político, sinónimo de «indio» [4], de ordinario tiene un valor religioso. Designa a los miembros del hinduismo (cfr.). En cambio, hay indios hindúes, jinistas, cristianos, musulmanes, etc.

HINDUISMO: Religión ancestral de la India. Está marcada por los rasgos celestes (politeísmo, etc.) y étnico-políticos (las 4 castas con más de 5.000 subcastas) así como por el eclecticismo y el sincretismo (cfr.). Un hindú puede ser al mismo tiempo politeísta, panteísta, de fuerte orientación monoteísta, considerar a Jesucristo como un dios o *avatara* de la divinidad, etc. A partir del siglo VIII a.C. predomina el panteísmo (cfr.). Es sintomático que en sánscrito, lengua de los libros sagrados del hinduismo: los *Vedas*, carezca de una palabra significativa de «religión». Se considera como sinónima suya a *dharma*, pero su significado tiene que ver más con la conducta que con las creencias. Creen en los ciclos cósmicos (cfr.). Los hindúes aspiran a la fusión con Brahmán, que implica la desaparición de su entidad o existencia individualizada como la del río en el mar. Ahora hay unos 732 millones de hindúes.

HINDUISTA: Perteneciente al hinduismo o relacionado con él.

HISTORICISMO: Cfr. *integrismo.*

HISTORICISTA: Perteneciente o relativo al *historicismo* (Cfr.).

9.8. IDEOLOGIA: Cfr. 5.0.7.

IGLESIA: Escrita así con mayúscula inicial es la Iglesia fundada por Jesucristo, la Iglesia católica, que por medio de su Colegio episcopal con y bajo la dirección del Romano Pontífice sucede al Colegio apostólico con Pedro a la cabeza y, a través suyo, conecta con Jesucristo. Además de la «sucesión» externa o de los eslabones episcopales, formadores de la cadena sucesoria, se da sucesión interna o la «tradición», transmisión incontaminada del contenido doctrinal: dogmático y ético-moral así como disciplinar e institucional.

IGLESIAS: En plural (también en singular con inicial minúscula) en este trabajo designa

a) las iglesias locales o diócesis de la Iglesia católica.

b) sobre todo, las distintas y numerosas iglesias o confesiones

protestantes y anglicanas. Las principales son la iglesia luterana (de Lutero, aparecida en 1520), iglesia reformada de Zuinglio (Zuinglio, Suiza, 1522), iglesia calvinista (Calvino, Ginebra —Suiza—, 1536), iglesia anglicana (1534 por motivos personales y políticos de Enrique VIII, Gran Bretaña), iglesias evangélicas (s. XIX, designación genérica comprensiva de todas las iglesias que confiesen las doctrinas de Lutero, Zuinglio, Calvino y del anglicanismo - iglesia evangélica luterana, iglesia evangélica-reformada, etc.; de manera especial se aplica a quienes insisten en la interpretación literal de la Biblia, sobre todo de los Evangelios), iglesias metodistas (J. Weslwy, su hermano Charles y su amigo Whitefield, Inglaterra, XVIII), bautistas (arrancan y se fundamentada en el protestantismo del siglo XVI y, más directamente, en los anabaptistas del s. XVII), metodistas (intento renovador de la iglesia anglicana, s. XVIII), pentecostales (s. XIX, aparecen sobre todo entre los bautistas, metodistas y presbiterianos), etc. Cada una de estas iglesias cuenta con un sinfín de iglesias o confesiones distintas. En cuanto al régimen y organización estas iglesias pueden ser *congregacionalistas* (cuando toda la autoridad está en la congregación o comunidad local), *presbiterianos* (si la autoridad es ejercida sólo por los Sínodos, compuestos de «pastores» o «ancianos» —presbíteros— y de laicos) y *episcopalianos* (si conservan la figura del «obispo» sólo con funciones administrativas y disciplinares) [5].

ILUMINACION: Traducción acertada del sánscr. *bodhi*, japonés *satori* (usada en el zen de procedencia japonesa) como desacertada es «ilustración» (usada a veces) por su matiz más exclusivamente intelectual, cerebral, aunque su étimo coincide. En el Zen, meditación transcendental, etc. cuando la mente ha logrado eliminar todas las interferencias sensoriales, etc., perturbadoras de la armonía nítida con lo profundo del yo y del cosmos, tras muchos esfuerzos de vaciamiento y de concentración mental, brota como un chorro incontenible y repentino la «iluminación», visión intuitiva interior, luminosa, dadora de paz gozosa y hacedora de la plena autorrealización personal. Esta especie de eclosión interior y de superconsciencia en contrate con la tenebrosidad ordinaria de los estratos preconsciente, subconsciente e inconsciente del psiquismo humano es la aspiración de cuantos practican el zen (cfr. 3.10.4).

INTEGRISMO: Denominación acuñada en ámbitos católicos franceses como su —en gran parte— sinónimo *fundamentalismo* lo

fue en sectores protestantes de Estados Unidos. El término *integrismo*,

a) a veces, queda circunscrito a lo doctrinal, teológico, cuando consiste en no admitir el legítimo pluralismo en cuestiones en los que la fe y la moral no exigen uniformidad o identidad de creencias y de comportamiento; es reacio para admitir nuevas formulaciones e interpretaciones de las verdades de fe. Benedicto XV afirmó el principio *non nova, sed noviter*[6]. Los integristas defienden a capa y espada ni *nova* (verdades, doctrinas «nuevas» en cuanto al contenido) ni *noviter* (ni las verdades de siempre expuestas de forma renovada, adaptada a los cambios socio-culturales de cada tiempo, «nuevas» sólo en cuanto a la forma). El integrismo se empeña en conservar valores caducos, por ejemplo: el latín como lengua litúrgica (Iglesia Cristiana Palmariana), adherencias circunstanciales de épocas pasadas y ya superadas, pecando de *historicismo* por defecto. En su afán de conservarlo todo e «íntegramente», también las formas, corre el riesgo de sacrificar la vida y de ahogar la verdad entre el follaje periódicamente caduco. El integrismo de algunos NMR suele moverse en este plano en cuanto se aferran a unas verdades «fundamentales, básicas», inmutadas e interpretadas literalísimamente. Por eso merecen llamarse también *fundamentalistas.*

b) El *integrismo táctico y moral*, en cambio, se refiere a la actitud adoptada por las personas y movimientos respecto al campo socio-político. El Vaticano II ha afirmado la autonomía de las realidades terrenas en cuanto «las cosas creadas y las sociedades mismas están dotadas de sus propios valores y leyes, que el hombre ha de reconocer, aplicar y ordenar progresivamente». Pero esta autonomía no es absoluta, sino sólo relativa, ya que lo creado no es autónomo respecto de Dios ni puede existir al margen suyo. Por lo mismo no puede ser estudiado ni utilizado sin referencia a su Creador en atención a la naturaleza misma de todas las realidades cósmicas o personales, mucho más si se tiene en cuenta que la actividad humana está herida por el pecado[7]. Contra la legítima autonomía de las realidades y actividades temporales se opone por ejemplo: el *fundamentalismo islámico*, empeñado en someterlo todo (lo religioso, lo socio-político, lo administrativo, lo penal, etc.) a la regulación exclusiva del Corán y de la *Sunna* o tradición religiosa. Según se verá, se oponen también no pocos NMR que tratan de adueñarse totalmente de la personalidad de sus adeptos y de sus facultades, actividades, hasta el

extremo de despersonalizarlos, esclavizados a la «programación» impuesta por el NMR.

Aunque desde otra perspectiva, es decir en cuanto rompe la vinculación con Dios, se opone asimismo el *laicismo*, característico de la cultura occidental en nuestros días [8]. Los grupos clasificados como «gnósticos, humanitarios, esotéricos» (7.1-12) adolecen de laicismo; su orientación y actividad suele ser solapada o abiertamente laicista, agresiva respecto de la Iglesia. El *historicismo* por exceso del laicismo sacrifica valores y verdades eternas por su afán de estar al día y a la moda, de adaptarse a los cambios históricos. Es preciso realizar la «inculturación de la fe» en las distintas culturas y en los cambios de cada cultura, por ejemplo: la europea. En el proceso de inculturación el integrismo se aferra a «la fe», pero margina la cultura de su tiempo y subsiste anclado en el pasado; el laicismo se aferra a «la cultura» de cada periodo y modalidad, pero margina la fe e incluso la combate, oponiéndose hasta al sentido religioso, inherente a la naturaleza misma del hombre.

INTEGRISTA: Perteneciente o relativo al *integrismo* (cfr.).

IRRACIONALISMO: Término contrapuesto a «racionalismo» o exaltación total de la «razón» y «lo racional» que lo convierte en ideología como si el racional fuera el único modo de conocimiento de la realidad. El irracionalismo, llamado también *arracionalismo* (9.1) se fija sobre todo en las fuerzas humanas distintas de la razón y cae también en su exaltación a veces desorbitada. Puede a) negar el primado de la razón, pero reconociendo a lo raciomal una función importante en el orden del ser y del conocer, por ejemplo: el empirismo y el intuicionismo que subordinan lo racional a los sentidos, a la experiencia o a la intuición; b) no sólo negar el primado de la razón, sino declarar a la razón como inadecuada para el conocimiento de la realidad.

He aquí las principales manifestaciones del irracionalismo —a veces más en el plano práctico que en el teórico— en este estudio:

a) la *credulidad* o deformación de la fe y creencia por exceso, causa de las supersticiones, distintas formas de «adivinación» (gr. *manteía* de donde «mancia», por ejemplo: por medio de un anillo colgado de un péndulo —*dactilomancia*—, del agua —*hidromancia*—, las formas de la llama-fuego —*lampadomancia*—, del humo producido por el incienso quemado —*libanomancia*—, de los espíritus-almas de los muertos —*necromancia, nigromancia*—, las líneas de la

palma de la mano —*quiromancia*—, de una mesa —*trapezomancia*—, etcétera), creencia en conjuros, amuletos aojamientos, fantasmas, bebedizos, horóscopo, astrología, echadores de cartas etc.

b) Dar importancia excesiva al sentimiento en la vida religiosa individual o colectiva.

c) A veces se identifica con lo esotérico y lo ocultista así como con sus diversas manifestaciones y con todas las fuerzas ocultas de la mente humana, por ejemplo: telepatía, hipnotismo, clarividencia, trances y extatismo, diversos fenómenos místicos y los fenómenos físicos concomitantes, etc. (cfr. 5.1).

Sobre todo desde Lessing y Nietzsche el racionalismo y lo racional suele vincularse con lo «apolíneo» (dios griego Apolo, modelo de ponderación, equilibrio); el irracionalismo con Dioniso-Baco (dios griego de la exultación descontrolada, orgiástica) y lo dionisiaco-báquico.

9.9. JINISMO: Otra religión, desgajada del hinduismo, por obra de su fundador Vadhamana Mahavira, llamado *Jina* o «Victorioso» desde que tuvo la iluminación (cfr.). Era 20 años más joven que Buda. Se caracteriza por el panteísmo, el animismo, la tolerancia religiosa, la *ahimsa* o «no-violencia», la vida de ayuno, que en no pocos casos termina en la muerte por hambre. Para no dañar a ningún ser vivo, los jinistas no pueden ser labradores, pescadores, cazadores, etc. Tradicionalmente se vienen dedicando al comercio y a las finanzas. Por eso, a pesar de su número (unos dos millones) tienen un influjo político y cultural muy superior al que por su número les correspondería.

JINISTA (pronúnciese «yinista» o «chinista»): Perteneciente al jinismo o relacionado con él.

9.10. KABALA: Cfr. *Cábala.*

KARMA: Carga negativa o positiva dejada, como pose residual, por las acciones humanas en proporción de su malicia-bondad, que se va acumulando a lo largo de la vida y es causa de la reencarnación tras la muerte y de su nivel, o sea, la reencarnación se realiza en un ser de categoría superior o inferior a la actual según sea el karma al final de cada existencia. Se llama también «ley de causa y efecto».

KUNDALINI: Según el hinduismo en el universo, aparte de lo perceptible por los sentidos, hay Atman-Brahmán o el Espíritu cósmico, alma del universo, lo Uno-Todo, y su potencia femenina (la *Sakti).* Lo mismo acaece en el hombre con sus dos principios: el masculino (llamado *atman* = «espíritu, alma») y el femenino, o sea, *kundalini*, palabra sánscrita que significa «enrollada sobre sí misma». Es como la *sakti* o «potencia divina», presente en cada ser humano, la cual está como adormecida y enrollada (a la manera de la serpiente aletargada en invierno) en una cavidad existente en la base del cuerpo sutil, correspondiente al hueso sacro (pelvis). De diversas maneras y sobre todo por medio del yoga kundalini se consigue despertar o sacar del letargo a «la serpiente de fuego»: la kundalini humana, se la hace ascender potenciando todos los chakras (9.3) y dotando de cualidades sobrehumanas al hombre. Tradicionalmente las técnicas del kundalini yoga han sido consideradas muy peligrosas, pues ocasionan grandes cambios que requieren una excelente preparación psico-física.

9.11. LAICISMO: Cfr. *integrismo.*

LAICISTA: Cfr. *integrismo.*

9.12. MANCIA: Cfr. *irracionalismo.*

MANDALA: Cfr. *Tantrismo*
MANTRA: cfr. 3.9.6 (cap. VIII).

9.13. NATURALEZA BUDICA: Denominada también *naturaleza de Buda, estado de Buda.* Es como el sustrato de perfección, de plenitud intrínseca a la vida de todos los seres, tanto de los animados como de los inanimados, pero, sobre todo, del hombre. En éste es lo que subsiste y pasa al Nirvana tras incontables reencarnaciones (ordinariamente las habidas en las existencias durante un número de años equivalente a la unidad seguida de 2.103 años). Según el budismo, todos los seres: minerales, plantas, animales y hombres no son

sino un conjunto de fenómenos físicos, bioquímicos, psíquicos, en sucesión y cambio continuos. Niega la existencia de algún elemento espiritual como el alma en el hombre. Sobre todo según Nichiren Daishonin (cfr. *Soka Gakkai)* hay «10 Mundos», estratos o modos de ser y existir: el infierno, el hambre, la animalidad, la ira, la tranquilidad, el éxtasis, el saber, la realización, el bodhisattva (estado de quien puede pasar al *nirvana*, pero no lo hace para elevar a los demás con su ejemplo en la siguiente existencia reencarnada) y el estado de Buda. Luego es el mundo décimo, el más perfecto, supone la conciencia de la existencia real y de la naturaleza fundamental de la vida, en la cual reposan los otros mundos o modos de vida.

NIRVANA: Cfr. *budismo.*

9.14. OCULTISMO: Cfr. 7.0.4.

OCULTISTA: Relacionado o perteneciente al *ocultismo* (cfr.).

9.15. PANCOSMICO: Perteneciente al pancosmismo (cfr.) o relacionado con él.

PANCOSMISMO: Coherente con su «ateísmo», o reflejo y consecuencia suya, el budismo proclama el pancosmismo o creencia en el «Cosmos-Todo», que viene a ser como la secularización y desacralización radical del panteísmo (cfr.) hindú. El Cosmos o Universo es todo y lo único existente, eterno y eterna e ininterrumpidamente sometido a una especie de explosiones cósmicas de luminosidad decreciente hasta que se llega a la oscuridad total y universal. Tenemos así un *ciclo cósmico* (cfr.). Al finalizar cada ciclo cósmico toda la materia o energía se resume o condensa para de nuevo expansionarse o desplegarse e iniciar un nuevo ciclo cósmico. Los ciclos cósmicos son todos exactamente iguales, o sea, en ellos se repiten las mismas cosas, seres y acontecimientos. El budismo elimina a lo Uno-Todo divino (Brahmán) del hinduismo y lo substituye por el Cosmos-Todo o, si se prefiere, lo reduce todo a materia en sus distintas modalidades; tampoco queda sitio para la acción creadora de Dios ni para la intervención de divinidad alguna. Cada ciclo cósmico duraba 4.320.000 años según el hinduismo. Desconozco su

duración en el budismo, aunque es también muy prolongada. Recuérdese que, para conseguir la purificación total y el paso al Nirvana, según algún texto budista se requiere un número casi incalculable de años, el equivalente a la unidad seguida de 2.103 ceros. Al leer los libros del zen, etc. o al participar en sus lecciones o ejercicios debe tenerse en cuenta este panteísmo secularizado o materialismo si no se quiere caer en error y en sincretismo (cfr.) religioso a la hora de valorar su compatibilidad con el cristianismo.

PANCOSMISTA: Perteneciente al pancosmismo o relacionado con él.

PANTEISMO: Es una constante religiosa de la humanidad (hinduismo, jinismo, plotinismo, Spinoza, Hegel, etc.). Etimológicamente consta de dos palabras de origen griego, que significan «todo (es) Dios» o «Dios es todo». Es todo sistema religioso o filosófico que afirma la identificación de todo cuanto existe con lo Uno, lo Absoluto, al mismo tiempo que diviniza a lo Uno, al cual aplica los atributos del Dios personal. Los panteístas suelen emplear para designarlo palabras de género no masculino: «Dios», ni femenino: «diosa», sino neutro: «lo divino, lo Uno-Todo», por ejemplo: *Brahmán* en sánscrito (hinduismo), la palabra griega usada por los estoicos, etc. [9].

PANTEISTA: Perteneciente y relativo al panteísmo (cfr.).

PROTESTANTISMO: El movimiento de «protesta» contra la Iglesia, iniciado por Martín Lutero en el siglo XVI, su doctrina, ritos, etcétera y el conjunto de comunidades, confesiones, congregaciones, *iglesias* (cfr.), NMR, etc., derivadas. Sus características generales pueden resumirse en la corrupción intrínseca de la naturaleza humana (no simplemente herida como enseña la Iglesia) por obra del pecado original, el conocimiento de Dios y la justificación por la sola fe con el consiguiente rechazo de la razón humana como vía de acceso a Dios así como el fiducialismo o fideísmo (de ahí la exaltación del sentimiento o el irracionalismo religioso de tantos NMR) ; la sola Escritura —sin la Tradición— como vía de acceso a la Revelación divina; su interpretación personal o «el libre examen» de cada uno con la sola ayuda del E. Santo sin la del Magisterio eclesial (causa básica de la proliferación de los NMR de impronta protesante); la sola gracia, sin las obras, como medio de salvación; solo Cristo sin la Virgen María ni los santos, etc. La palabra alemana *allein* = «solamente, sólo», usada por Lutero, caracteriza al protes-

tantismo o, si se prefiere, el cambio de la conjunción «y» de la Iglesia por la «o» que obliga a eliminar una de las partes, por ejemplo: fe y/o razón, gracia y/o obras, etc.

PROTESTANTE: Perteneciente o relativo al *protestantismo* (cfr.).

9.16. RACIONALISMO: Cfr. *irracionalismo.*

RACIONALISTA: Relacionado o perteneciente al *racionalismo* (cfr.).

REENCARNACION: Llamada también *metempsicosis, transmigración de las almas.* Es una creencia común a todas las religiones de origen indio: hinduismo, budismo, jinismo. Aparece en las *Upanisades* (s. VIII a.C.), no en los *Vedas* estrictamente tales, que datan del año 2000 a.C. y ss. No es tan antigua como algunos piensan y escriben. Desde la India se extendió por ejemplo: a Grecia (orfismo, pitagorismo, platonismo). Según el hinduismo, el alma no alcanza la fusión con Brahmán si no ha logrado su total purificación, que no se consigue sino tras una larga serie de reencarnaciones. Al final de ellas subsiste, por consiguiente, no el alma individual o de cada persona, sino un alma común a innumerables cuerpos y, para colmo, esta alma común no conserva su individualidad y consciencia, sino que se diluye en Brahmán como el agua de los ríos en el mar. En el budismo es verdad que el hombre, su yo consciente, el alma, «tiene un cuerpo» que va cambiando como si se tratara de una prenda de vestir. En el cristianismo el hombre «es un cuerpo», pues éste propiamente es lo material humano vivificado por el alma, aunque el cadáver siga llamándose «cuerpo» mientras conserve la apariencia corporal, o sea, por homonimia o semejanza como el ojo de cristal se llama «ojo» aunque no pueda ver. El budismo niega la existencia del alma espiritual (*atman* del hinduismo, *jiva* del jinismo); en su lugar pone la «naturaleza búdica» (cfr.). La reencarnación forma parte de muchos NMR (1.8).

No pocos creen que la creencia en la reencarnación es el mejor antídoto contra cualquier clase de racismo a causa de la posible existencia del alma, tal vez de un antepasado o familiar inmediato, en un negro, árabe, etc. No caen en la cuenta de que, en la India ha sido y sigue siendo compatible con la férrea disciplina de las castas y subcastas (más de 5.000), modelo del más extremado racismo

étnico-político, religioso y socio-cultural. La reencarnación es presentada como una exigencia de la justicia, una expiación de las faltas anteriores, una posibilidad de purificación progresiva sin recurrir al Purgatorio y con la ventaja de que elimina el infierno así como una respuesta al interrogante del origen del mal y al problema del inocente que sufre infortunios aparentemente inmerecidos o, al revés, del malvado lleno de prosperidad, a veces gracias a su corrupción y falta de escrúpulos ético-morales. Ciertamente la reencarnación deja abierta la vía a la felicidad en el porvenir sin que nada quede definitivamente cerrado y sin jugarse nada a una sola baza, la de esta vida, la de una sola existencia sobre la tierra. Pero el cristianismo ofrece la misericordia de Dios Padre y la redención de Jesucristo que nos ha eximido de la rígida ley del karma que obliga a «pagar hasta el último céntimo» de la deuda, tal vez no disminuida, sino acrecentada en las sucesivas reencarnaciones. Además, tras la muerte, esta vida se corona con la vida eterna del alma inmortal y, a partir de la Parusía, de la resurrección de todo el yo individual, no solo de una parte del individuo —el alma— y, para colmo, común a tantos cuerpos como reencarnaciones. Además, una vez purificada del todo en las sucesivas reencarnaciones, el alma se fusiona con lo divino, disuelta como el agua dulce de los ríos en la salada del mar, o sea, sin subsistencia individualizada, personal. A un cristiano le bastan las palabras de Cristo y su ser «la resurrección y la vida» (*Jo* 11,25) y la certeza de que hasta nuestro «cuerpo se conformará al cuerpo glorioso», resucitado de Jesucristo (*Phil* 3,21).

9.17. SADHU: Palabra sánscrita que significa «renunciante, asceta, santo». El sadhú (plural «sadhúes) trata de llegar a la identificación con Brahmán por el atajo de la renuncia a todo (propiedades, esposa, hijos, dioses familiares, lugar de nacimiento, dinero y hasta a su nombre propio). No vuelve a cortarse el cabello ni la barba; deja de llevar la ropa del hombre común. Vive la pobreza, la castidad, embebido en Brahmán. No posee nada, excepto un bastón y una escudilla para recibir las limosnas. No puede pedir nada; se limita a tener su escudilla junto a él. Se le reconoce por el paño de color naranja que anuda a la cintura o lleva a modo de toga (nunca cosido). Muchos llevan collares, especie de rosarios con cuentas de

distintas clases de madera de acuerdo con la divinidad en la que meditan. La *sannyasa* o «renuncia» es como la válvula de escape de una sociedad estructurada de una manera tan férrea (castas, normas, etc.), pero el sadhú queda fuera del sistema socio-religioso de las castas. Aunque respetado y venerado se parece a los parias en esta su marginación. En la India hay unos 12 millones de sadhúes.

SAKTISMO: Cfr. *tantrismo.*

SAKTI: Cfr. *tantrismo.*

SANSCRITO: Esta palabra sánscrita significa «perfecto, hecho según las reglas». Es uno de los idiomas indoeuropeos, hermano del griego, latín eslavo, etc. En sánscrito están escritos los libros sagrados del hinduismo (el más antiguo del 1500-1100 a.C.), del jinismo y parte del budismo. Lengua hablada hasta el siglo VIII d.C.; ha sobrevivido hasta nuestros días como lengua culta utilizada por los brahmanes, etc. De una de sus modalidades se deriva el hindi o lengua actual de la India. En sánscrito las letras «c» y «j» son palatales africadas, o sea, equivalentes a la «ch» en español, aunque un poco más suaves (sonido medio entre «ch» e «y» aunque más próximo a la primera). Además de las vocales, hay semivocales, por ejemplo: la «r» y la «l» en centro de sílaba (con un punto debajo) [10] ; se pronuncian aproximadamente como en español «ri», por ejemplo: «Krshna» = «Krishna (en español «Krisna»). La «bh, dh, th», al ser pronunciadas, no son dos consonantes, sino la primera aspirada, etc. La forma o figura de las letras es similar a las del hebreo. Téngase en cuenta a la hora de pronunciar los nombres sánscritos no raros en el hinduismo, budismo, jinismo y en los NMR influidos por estas religiones.

SIKH: Palabra derivada del sánscrito *sisya* = «el que debe o necesita ser enseñado», i. e. «discípulo». En panjabi designó a los discípulos del gurú Nanak (1469-1539), fundador de la religión sikh, implantada sobre todo en Punjab, región del norte de la India y, en gran medida, mezcla de hinduismo e islamismo. He aquí sus enseñanzas principales: monoteísmo (un solo Dios todopoderoso, hacedor de las cosas). El común de los hombres no puede llegar a Dios sino a través de un intermediario, a saber a) su «nombre», pero no repetido mecánicamente como en los mantras, sino alabado; b) el gurú. Son inútiles la especulación, las peregrinaciones, las prácticas ascéticas como el ayuno, el celibato. Creen en el karma y en la

reencarnación de las almas. Igualdad básica de todos los seres humanos, hombres y mujeres, y abolición de las castas aunque no total o, al menos, de manera no totalmente clara. No pueden ser considerados como una secta aunque algunos lo hayan hecho. Hay unos 18 millones de Sikhs.

SINCRETICO: Perteneciente o relativo al sincretismo (cfr.).

SINCRETISMO: Es la confluencia de varios elementos heterogéneos o de procedencia y naturaleza dispar, su incorporación a una forma —en este caso— religiosa distinta de la de su procedencia y su desarrollo conjunto más o menos unificado. Como el gnosticismo del siglo II, etc., los NMR son modelos de sincretismo por sus elementos cristianos, hindúes, budistas, de psicología moderna, etc., aunque no siempre se ha logrado su unificación; a veces se nota demasiado su heterogeneidad, o sea, parece como si no hubieran tenido el tiempo necesario para experimentar todo el proceso de transformación «metabólica» en el organismo del respectivo NMR.

SINCRETISTA: Sinónimo de *sincrético* (cfr.).

SINTOISMO: Traducción de la palabra chino-japonesa *shentao* = el camino (*tao* en chino, *do* en japonés) de los dioses (=*shin*), que designa la religión tradicional e indígena de Japón, cuyos rasgos son los comunes a las religiones celestes y étnico-políticas, a saber: politeísmo, representación antropomórfica o humana de los dioses, religión encaminada a la conservación y prosperidad de la nación más que de los individuos, vinculación de los individuos con la divinidad y lo religioso más en cuanto ciudadanos que en cuanto personas, teocracia, condición divina de la autoridad suprema, etc. En esta clase de religiones se da una especie de consubstancialización entre religión y nación o Estado. En el *sancta sanctorum* de los templos sintoístas hay lo llamado *shintai*, es decir «el cuerpo de un dios» o «representante corpóreo-material de la divinidad», realidad tabú que nadie —a veces ni los sacerdotes— puede ver sin cometer un sacrilegio, por ejemplo: en el templo de Ise un espejo (usado en la coronación del emperador) de metal que la diosa solar Amaterasu, divinidad ancestral de la dinastía imperial, entregó a su nieto Ninigi, el primer emperador nipón. En el siglo VI el sintoísmo recibió el influjo del confucianismo chino, del budismo en el VIII; en el XVII se restauró el sintoísmo puro, dando lugar a una formulación oficial de protección de la ética nacional, a un programa de ritos patrióticos y al culto de la lealtad a la nación. El sintoísmo japonés

es una religión étnico-política anacrónica, pues ha perdurado hasta 1945, en el cual quedó rebajada a simple deber cívico. Más anacrónica será si se restaura ahora como se ha hecho, en algunos aspectos, al ser coronado el emperador actual en 1990. Según la estadística oficial los adeptos al sintoísmo eran más de 62 millones.

SINTOISTA: Perteneciente o ralativo al sintoísmo (cfr.).

9.18. TANTRICO: Perteneciente o relativo al tantrismo (cfr.).

TANTRISMO: Término derivado de *tantras* = «libros» (sánscr.), nombre dado a los textos que contienen su doctrina,, ritos, etc. Rama del hinduismo, aparecida en el siglo V d.C. y del budismo (s. VII d.C.) de índole mágica. A veces se llama también *saktismo* por la importancia que tiene la *sakti* = «potencia, poder», designación de la potencia divina, concebida como femenina —diosa— y como energía emanada de Brahmán o de un dios. El tantrismo pretende alcanzar vivencias de intensidad peculiar aquí y ahora, ya antes del Nirvana (budismo) o de la fusión con Brahmán (hinduismo), en orden a estar en armonía con uno mismo, con los demás y con el universo. Como recursos para conseguirlo se valen sobre todo de: 1) los *mandala*, palabra significativa de «círculo, reunión, pintura», o sea, figuras ordinariamente geométricas (el cuadrado, el círculo..., en los cuales se insertan distintas categorías de budas, bodhisattvas, espíritus, etc.), también algunas letras sagradas sánscritas, etc.; son utilizados como soporte para la meditación 2) los *mantras* (cfr.); 3) los *mudra* o ademanes físicos, especialmente algunos gestos simbólicos de las manos, evocadores de determinados estados mentales. Se aúna de este modo la vista, el oído y todo el cuerpo.

TAOISMO: Religión fundada por Lao-tzu o Lao-tze (s. VI-II a.C.) en China. Tiene un elevado concepto de la divinidad, a saber: monoteísta con algunos ingredientes panteístas, hacedora de las cosas, dotada de propiedades ético-morales, modelo de los hombres, etc. Insiste sobre todo en «la no acción (*wu-wei)*» de rasgos, en parte, «místicos». Esto llevó a sus seguidores al quietismo, los cuales, además, se dejaron obsesionar por el deseo de ser inmortales en esta tierra, o sea, de no morir. De ahí que, a escala popular, degenerara en magia, alquimia y superstición. Las últimas estadísticas dan la existencia de unos 50 millones de taoístas.

TAOISTA: Perteneciente o relativo al *taoísmo* (cfr.).

9.19. YOGA: Cfr. 3.10.3.

YOGUICO: Perteneciente al yoga o relacionado con él.

YOGIN: Palabra sánscrita que designa al adepto y al practicante del yoga. Se pronuncia *yoguín*, término que puede aceptarse como castellano, en plural «yoguines».

9.20. ZEN: Cfr. 3.10.4.

ZENICO: Perteneciente al zen o relacionado con él.

NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA

1. Por ejemplo: la evolución del pensamiento filosófico occidental y el influjo del fideísmo protestante que desconfía de la razón. Por eso la teología protestante (iglesia evangélica, teólogos liberales, etc.) admiten la resurrección de los muertos por considerarla como conocida exclusivamente por medio de la Revelación divina o de la fe y niegan la inmortalidad del alma por ser accesible al conocimiento racional. No caen en la cuenta de que, por esa razón, deberían negar también otras verdades, por ejemplo: la existencia de Dios e incluso la misma resurrección de los muertos, admitida en tiempo de Jesucristo por los fariseos del judaísmo y por el zoroastrismo, cfr. M. GUERRA, *La traducción de los textos litúrgicos. Algunas consideraciones filológico-teológicas*, Toledo 1990, 143 ss.

2. JUAN PABLO II, *Carta a los Presidentes de las Conferencias Episcopales sobre algunas cuestiones relativas a la Escatología*, AAS 71 (1979) 940.

3. Se escribe también «Gotama» por ser esta su escritura en pali, lengua derivada del sánscrito, los dos idiomas de los libros sagrados del budismo. En francés también por su pronunciación del diptongo «au» como «o».

4. Tiene otro alcance evidentemente diferente cuando esta palabra va acompañada de algún especificativo, por ejemplo: indio americano, apache.

5. En España las más numerosas son la de los evangélicos (35.620 miembros), la unión evangélica bautista (12.800), asambleas de hermanos (9.980), federación de iglesias evangélicas independientes en España (9.850), iglesia evangélica española (5.880), asamblea de Dios (4.790), iglesia de Cristo (3.290), iglesia española reformada episcopal (2.070), iglesias fundamentalistas (1.200), etc.

6. En la encíclica *Ad beatissimi* (1.XI.1914).

7. *Gaudium et spes*, 36.

8. Los que profesan o practican el laicismo se llaman *laicistas.* Aunque en italiano se llamen *laico(s)* y así hayan sido designados en tiempos recientes también en español, no es esa su denominación adecuada. *Laico* y *laica* nombran a los miembros masculinos y femeninos del laicado cristiano o del Pueblo de Dios. Hace tiempo *laico* recuperó este su significado de la antigüedad cristiana (en latín). No hay razón para que el femenino designe algo extraño e incluso hostil a la religión, al cristianismo, por

ej «escuela laica, enseñanza laica, leyes laicas». Cfr. M. GUERRA, *El laicado masculino y femenino (en los primeros siglos de la Iglesia)*, Pamplona 1987, 10-11, 141 ss., 173 ss.

9. Las *Upanisades* (escritos panteístas de los Vedas desde el s. VIII a.C. hasta nuestros días) aclaran el panteísmo comparando todas las cosas y seres existentes: a) con la superficie del mar en vaivén incesante e incansable, con cambio de color, forma, etc., aunque todo es agua y sólo agua marina como la de sustrato inmutable o fondo del océano; b) con el aire que es eso y nada más que eso tanto en los espacios etéreos como en los recipientes, aunque en estos adquiera su forma respectiva (anfórica, cúbica, etc.). Lo mismo ocurre con el *Atman*- Brahmán y el *atman* o «espíritu, alma» individual, presente en cada cuerpo y como conformado al mismo aunque sea de la misma naturaleza que el *Atman* cósmico o Brahmán.

10. Recuérdese que, por ejemplo:, la «l» es consonante en «At-lán-tico, At-lé-tico», propiamente no lo es en «A-tlán-tico, A-tlé-tico». El mismo fenómeno se da en la «r», por ejemplo: «pra-do, a-re-na».

Apéndice [1]
¿Diálogo de la Iglesia con las sectas?

0. Algunas observaciones previas

Parece oportuno adelantar algunas observaciones previas, al menos por razones metodológicas.

0.1. El título: *¿es posible el diálogo de la Iglesia con las sectas?* descubre la perspectiva predominante en este trabajo, no la única. No significa lo mismo este enunciado que su opuesto. «*¿... diálogo de las sectas con la Iglesia*? ni el omnicomprensivo.» «*¿... diálogo entre* ...?». No obstante, aunque principalmente me fijo en la dirección dialogal que va «de la Iglesia católica» o de sus miembros y de manera implícita también de todos los cristianos no católicos hacia las sectas y sus adeptos, lo expuesto en este estudio, al menos generalmente, vale también para circular por el carril o dirección opuesta, a saber, desde las sectas hacia la Iglesia.

0.2. Uso la palabra «secta» sin las connotaciones peyorativas que su concepto vulgar le ha adherido hasta el punto de que «secta» equivale no pocas veces a «secta destructiva» o, por lo menos, «peligrosa».

0.3. Una de las notas definitorias de toda secta es su ser «un grupo no cristiano». Por lo mismo ni la Iglesia católica ni las iglesias protestantes u ortodoxas merecen esa designación. Y esto aunque en algunos casos tengan algún comportamiento «sectario». Si los católicos llamamos «secta» a las iglesias, confesiones o denominaciones protestantes, sobre todo a las fundamentalistas, como a veces ocurre,

y ellos —como también sucede— llaman «secta» e incluso «la gran secta» a la Iglesia católica, ¿qué es lo que no es secta?

0.4. Los rasgos de las sectas tampoco coinciden con los de las religiones no cristianas tradicionales, por ej. el islamismo, el hinduismo, etc., aunque haya sectas de origen e impronta hindú, budista, etc., y —mucho más raras— musulmanas. No obstante, en la cuestión estudiada aquí, *servatis servandis*, puede aplicarse a las sectas lo relativo al diálogo con las religiones no cristianas [2].

1. El diálogo

Por «diálogo» se entiende aquí no simplemente «la conversación» entre dos o más interlocutores, ni algo reducido al ámbito de la palabra dicha o escuchada, sino «un modo de obrar, una actitud y un espíritu que guía la propia conducta» con todas sus derivaciones y manifestaciones. Por tanto «comporta interés, respeto y hospitalidad hacia los demás [3]».

1.1. El hombre, un ser dialogal

La alteridad o la relación *ad alterum* es una nota constitutiva suya. El hombre no es el mismo sin su haz de relaciones con su entorno y con los demás seres humanos; no llegaría al ser o, llegado, dejaría de ser sin su relación con Dios. La «religión» consiste precisamente en el reconocimiento de esa su relación objetiva con la divinidad. Por eso, más que «tener religión», el hombre «es religión» [4]. El hombre es un ser relacionado o dialogal, entre otras razones porque está hecho a imagen y semejanza de Dios (Gén 1,26) y Dios, en cuanto Trino, no sólo «tiene relaciones», sino que «es Relación»; lo constitutivo de las tres divinas personas consiste precisamente en su mutua relación, en el *esse ad* de la teología, sobre todo escolástica [5].

1.2. La Iglesia y el diálogo

Por ello, por la misma naturaleza de la Iglesia: *De unitate Patris et Filii et Spiritus Sancti plebs adunata* [6] y por su misión «el diálogo

interreligioso forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia» (*Redemptoris missio*, 55); «el diálogo se inserta en la misión salvífica de la Iglesia; es, por eso, un diálogo de salvación [7]». «El diálogo es fundamental para la Iglesia, que está llamada a colaborar en los planes de Dios con sus métodos de presencia, de respeto y de amor hacia todos los hombres [8]... Para la Iglesia (el diálogo) se funda en la vida misma de Dios Uno y Trino, a saber, Dios que es Padre de toda la familia humana, Cristo ha unido a Sí a todo hombre (*Redemptor hominis*, 13), el Espíritu actúa en cada *hombre*. Por ello (el diálogo) se funda también en (sobre) el amor al hombre en cuanto tal, que es el primero y fundamental camino de la Iglesia (*Redemptor hominis*, 14), y sobre el vínculo que existe entre la cultura y las religiones profesadas por los hombres [9]».

1.3. Sus protagonistas

Los términos: *humanidad, secta*, etc., son abstractos; concretos, de carne y hueso, son los hombres, los cristianos, los católicos, los adeptos a las sectas, etc. Propiamente no se entabla el diálogo entre la «Iglesia» o «el cristianismo» por una parte y, por otra, «el mormonismo, el jehovismo, la masonería, etc.» o «el hinduismo, el islam, etc.», sino entre unas personas cristianas y otras, cuyas creencias, etc., no son las cristianas, sino las específicas de los testigos de Jehová, de los mormones, etc. Estos son los protagonistas del diálogo, aunque por metonimia suela atribuirse también ese protagonismo a «la Iglesia, a las sectas». Y evidentemente por Iglesia entiendo tanto los pastores (Papa, obispos, presbíteros) cuanto la grey o miembros del laicado. No obstante, la autenticidad del diálogo interreligioso no queda garantizada sino en la medida en que los protagonistas de carne y hueso «personifican» o «representan» con fidelidad las verdades, las normas ético-morales, etc., específicas de su respectiva religión, iglesia o secta.

1.4. Una nueva actitud de la Iglesia hacia los no cristianos tras el concilio Vaticano II: el diálogo

El concilio Vaticano II generó una nueva actitud en las relaciones de la Iglesia con los de otras religiones. «Esta nueva actitud ha tomado el nombre de diálogo... Indica no sólo el coloquio, sino

también el conjunto de las relaciones interreligiosas, positivas y constructivas con personas y comunidades de otras creencias a través del conocimiento mutuo y el enriquecimiento recíproco» (AIOR, n.º 3).

1.5. Las cualidades o virtudes del verdadero diálogo

He aquí enumeración de las cualidades [10] de cualquier diálogo, mucho más del interreligioso: la estima del otro; la humildad; la transparencia de pensamiento; el saber callar (silencio exterior e interior, sin acritud interna) para escuchar al otro u otros; el esfuerzo para comprender y ser comprendido; olvidarse de que el otro está equivocado o en el error según nuestras creencias; confianza en el otro, fiarse de él, suponer en los otros interlocutores la misma autenticidad y buena voluntad que en uno mismo; procurar conocer por dentro las creencias del otro; no confrontar nuestro ideal con la praxis de nuestros interlocutores, sino nuestro comportamiento e ideal con su comportamiento e ideal; «sin ningún tipo de abdicación ni de irenismo [11]» (RM, 56); prudencia o adaptación al carácter y circunstancialidad del otro y el convencimiento de que la búsqueda sincera de la verdad [12] lleva al encuentro personal con el que es la Verdad, Jesucristo, sobre todo si hay docilidad a las mociones e inspiraciones interiores del «Espíritu de la Verdad, que os conducirá a la verdad toda» (Jo 16,13) y que actúa dentro y fuera de su Iglesia.

Por ello cada «interlocutor debe ser coherente con las propias tradiciones y convicciones religiosas», aunque siempre «abierto para comprender las del otro, sin disimular ni cerrarse, sino con una actitud de verdad, humildad y lealtad (RM, 56)». «Los creyentes no han de comprometer nunca la verdad, que están obligados a defender con sus propias vidas. Pero una fuerte adhesión a la verdad de las propias convicciones no implica de ningún modo cerrarse a los demás; es, más bien, una invitación a abrirse uno mismo al diálogo... con los demás, que no sólo es necesario, sino también fructífero [13]».

2. El diálogo de la Iglesia con las sectas

En «el documento más extenso de los promulgados sobre las sectas por organismos de la Santa Sede» [14] figura —entre otros— precisamente «la posibilidad e imposibilidad de 'diálogo' con las

sectas» como uno de los temas pastorales propuestos para materia de uno de los posibles «estudios e investigaciones» posteriores.

2.1. Inexistente hasta ahora entre las sectas y las distintas iglesias cristianas

No ha habido un diálogo formalmente instituido entre la Iglesia católica y las distintas sectas, ni tampoco entre éstas y cualquiera de las restantes iglesias, confesiones o denominaciones cristianas, por ej. protestantes u ortodoxas, ya por separado, ya conjuntadas y representadas por el Consejo Mundial de las Iglesias o por alguna en concreto, por ej. la Federación Luterana Mundial. Ni lo ha habido de hecho ni, al parecer, se ha tratado de iniciarlo o al menos de elaborar los elementos propedéuticos. De ahí que todavía no exista ningún documento conclusivo de algún encuentro como los que atestiguan la celebración de reuniones similares entre la Iglesia católica y las religiones no cristianas, por ej. el islamismo, el hinduismo, el budismo [15].

2.2. ¿Es posible?

Evidentemente sí, al menos en teoría. De hecho o en la realidad de la vida el cristiano debe estar siempre en actitud de diálogo respecto de los adeptos a cualquier secta. No obstante, aunque sea posible, en general resulta dificultoso —y en algunos casos prácticamente imposible— dialogar con los adeptos de las sectas [16]. Hasta el informe citado afirma: «Sabemos también por experiencia que es generalmente débil o inexistente la posibilidad de diálogo con las sectas y que éstas, además de estar cerradas al diálogo, pueden constituir un serio obstáculo para la educación ecuménica, allí donde son activas» (FS, n.º 4). El Comunicado de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales de la Conferencia Episcopal Española sobre *Las sectas y los NMR* (n.os 5 y 5a) destaca «La falta de voluntad de diálogo» como la primera «nota descriptiva» de la sectas y al mismo tiempo «la primera y básica dificultad que se encuentra al querer entablar una relación diáfana con estos grupos [17]». Conviene tener en cuenta que:

a) En las sectas esotéricas, por ej. Nueva Acrópolis, las Sociedades teosóficas, su proyección externa (al alcance del público en general), no siempre refleja el contenido real doctrinal, ritual, etc., reservado para los iniciados en sus diversos peldaños. Por lo mismo, el diálogo con ellas resulta prácticamente imposible, pues uno de los dialogantes habla un lenguaje cifrado, cuyo significado real sólo él conoce.

b) Lo mismo, aunque más acentuado, puede decirse de las sectas que, además de esotéricas, son secretas, por ej. la masonería. La Conferencia Episcopal Alemana nombró una comisión de teólogos católicos, que mantuvo numerosos encuentros con otra masónica desde 1974 hasta 1980 a fin de responder a tres cuestiones, a) si la masonería ha cambiado, b) si es compatible pertenecer al mismo tiempo a la Iglesia católica y a la masonería y, c) en el supuesto afirmativo, cómo preparar el cambio de la opinión pública. La respuesta fue negativa a pesar de que los masones sólo les permitieron conocer los tres primeros grados. Fue como si, al recibir una visita que quiere ver la vivienda, no se le dejara ver sino el vestíbulo o si se prefiere, el cuarto de estar. Así no hay forma de ver sus distintas dependencias ni de conocer lo que hay en ellas, en sus armarios, etc. (cf. pp. 527-28 de esta obra).

c) Es preciso valorar también la táctica de la masonería consistente en actuar a través de instituciones, sociedades, residencias, etc., presididas por no masones, pero totalmente dóciles a sus directrices, por ej. la «Liga de la Enseñanza y Educación» encargada de propagar los principios laicistas e incluso de presionar a las autoridades civiles en 1933 ss. (cf. p. 499). Este camaleonismo dificulta, por no decir evita intencionadamente, el diálogo auténtico. Nueva Era acentúa más semejante manipulación, pues actúa por medio de personas que ni siquiera saben que están siguiendo sus orientaciones. Al menos así ha movido los hilos de un congreso sobre cuestiones ecológicas, organizado en Burgos y subvencionado por la sección de cultura de su Ayuntamiento. Sólo la lectura de hojas internas de Nueva Era ha permitido descubrir la realidad y la consiguiente sorpresa de la profesora intermediaria inconsciente.

d) Algunas sectas, sobre todo las que adolecen de psicologismo, manipulan el diálogo, incluso el mantenido con los posibles adeptos, por medio de la aplicación de las leyes y de los recursos de la psicología profunda, de la mercadotecnia (*marketing*) y hasta el con-

trol mental, cayendo en el fetichismo cientificista así como en la manipulación psicológica (de cada individuo y de masas) y social. No obstante, «en las relaciones que mantengamos individualmente con los distintos grupos (sectas) hemos de proceder de acuerdo con los principios del diálogo religioso propuesto por el concilio Vaticano II y por los documentos posteriores de la Iglesia [18]».

2.3. ¿Es conveniente?

Por tanto, de los textos magisteriales citados y de la experiencia se concluye que, aunque no resulte fácil, la respuesta de los cristianos a la actividad de las sectas debe ser «ecuménica» o dialogal «en la medida de lo posible y según las circunstancias» concretas de interlocutores tanto cristianos como adeptos de cada secta. Luego la respuesta a la pregunta sobre la conveniencia del diálogo con las sectas es afirmativa por principio y en general. Pero si no siempre es posible, mucho menos será conveniente en cualquier circunstancia. «El fenómeno de las sectas debe ser considerado no sólo como una amenaza..., sino sobre todo como un desafío pastoral... Debemos recordar que cada grupo religioso tiene el derecho de profesar su propia fe y de vivir de acuerdo con su conciencia... Debe tenerse presente también el respeto debido a cada individuo y que nuestra actitud hacia los creyentes convencidos debe ser de comprensión y apertura, no de condena» (*Ibid.* n.º 1.6). Sin embargo el diálogo con las sectas puede y parece no ser conveniente en algunas circunstancias:

a) Si el cristiano carece de un conocimiento —por lo menos básico— de la secta a la que pertenecen los posibles interlocutores o de la adecuada formación (bíblica, dogmática, etc.) en la doctrina cristiana.

b) Si los adeptos de una secta tienen cerrada la vía del diálogo por culpa de su agresividad radicalizada contra la Iglesia católica o su trato resulta realmente peligroso para la moralidad, el psiquismo o la vida misma del cristiano.

c) Conviene tener en cuenta que las sectas tratan de asemejarse con frecuencia al cristianismo sólo por motivos tácticos, o sea, para eliminar el mayor número de barreras u obstáculos entre ellas y los católicos, la mayoría de los españoles al menos por estar bautizados,

por el clima familiar y por la tradición socio-cultural. Esta estrategia proselitista se refleja por ejemplo:

- En el uso de los nombres «Cristo, crístico», pero sólo en su significante, pues su significado se refiere no a Jesucristo o Jesús de Nazaret, Dios y hombre, sino a la energía cósmica en clave cuasi-mágica (gnosticismo moderno, Nueva Era, etc.).

- En la calificación «cristianos» que los testigos de Jehová (Salón del Reino de los Testigos Cristianos de Jehová), Movimiento Gnóstico Cristiano Universal, etc., intercalan en su denominación a pesar de no serlo.

- En la adopción de denominaciones y tecnicismos cristianos, católicos, por ej. «Iglesia de Jesucristo de los Santos» de los Ultimos Días (mormones), «Iglesia» de la Cienciología, etc. A pesar de ser un método para desarrollar las potencialidades ocultas de la mente y psicología humana más que una religión, la Iglesia de la Cienciología o Asociación Civil de Dianética usa la terminología católica (Iglesia, jerarquía, ministro, capellán, feligrés, eclesiástico, orden religiosa, ordenación, Verdad Revelada, etc.), sus ministros visten clergymen riguroso e incluso, cuando presiden el rito matrimonial, llevan una estola azul y una especie de cruz-pectoral sobre un hábito talar, etc.

- El mismo plan táctico aparece de modo más acentuado en su tendencia, especialmente las sectas de impronta hindú, a celebrar los días y semanas de retiro en colegios privados católicos e incluso de casas diocesanas de ejercicios espirituales. Se ha hecho y sigue haciéndose a pesar de ser una manipulación manifiesta encaminada a vencer la resistencia de los posibles asistentes y sobre todo —si son jóvenes— la de sus padres, los cuales corren el riesgo de concluir que su contenido es compatible con la fe y moral cristianas. Parece oportuno recordar el consejo de Jesucristo: «Sed precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas» (Mat 10,16).

d) El cristiano debe mantenerse abierto a todos. No puede negar la palabra ni la acogida a nadie hasta por exigencia básica de la caridad. ¿Pero es conveniente que la Iglesia entable un diálogo con sectas que no son sino grupúsculos insignificantes sin apenas representatividad y que ciertamente reciben como el espaldarazo institucional mediante ese mismo diálogo oficial?

e) Conviene asimismo tener en cuenta la táctica de no pocas sectas consistente en cambiar de nombre o denominación en cuanto

el usado se ha cargado de connotaciones negativas. De esta manera se empieza de nuevo y se evitan las reacciones que impiden el proselitismo, la recogida de firmas y de dinero, etc.

f) El diálogo, como forma y medio de comunicación, es conveniente y hasta necesario en general. Lo es también respecto de las sectas entendidas como «herejías» (valor ordinario del latín *secta* en la Vulgata) en cuanto recurso para aclarar las discrepancias entre la Iglesia y una escisión de signo dogmático. Pero las sectas, en el sentido actual, pretenden legitimarse como religión, a pesar de que generalmente no lo son. Su diálogo es un intento de relativizar criterios y valores al mismo tiempo que un medio de proselitismo. Parece aconsejable el diálogo sobre y con el substrato socio-cultural que les sirve de matriz; en cambio, con los «técnicos», «directivos» y con los miembros fanatizados de las sectas es, de hecho, un «diálogo de sordos», en idiomas distintos o en el que todos hablan y nadie escucha.

2.4. Rasgos generales y condicionantes del diálogo entre la Iglesia y las sectas

La palabra y los gestos proyectan la actitud interior de las personas. El abanico de las posibles actitudes en el diálogo con las sectas es muy amplio y ciertamente condiciona su realización y sus frutos. En cualquier caso la actitud de los cristianos ante las sectas ha de procurar no precipitarse en alguno de los siguientes riesgos:

2.4.1. *No caer en la «satanización» de las sectas*. No puede estar marcada por un rechazo apriorístico, visceral, sino por una verdadera solicitud e interés. No se debe caer en una especie de «satanización» de las sectas como si se tratara de personificaciones del demonio, del anticristo o del mal absoluto sin verdad ni bien alguno. De ordinario quien procede así, además de no ser objetivo, por contraste suele disculpar el laicismo ambiental, con frecuencia programado e impuesto desde las alturas del poder político y de los medios de comunicación social. Precisamente procede así por carecer de una visión de fe y de vibración interior religiosa al mismo tiempo que el contagio del neopaganismo del entorno socio-cultural le incapacita para captar el auténtico sentido religioso, también del presente en

los adeptos de las sectas, los cuales con su radicalidad y fanatismo le echan en cara su agnosticismo e indiferencia religiosa.

2.4.2. *Conocimiento intelectual y sobre todo personal con el adecuado discernimiento de las fuentes*. El diálogo debe brotar del conocimiento directo de las personas en cuanto individuos y en cuanto grupo, no de su conocimiento meramente intelectual a través de la lectura de unos estudios tal vez no objetivos. Se va publicando mucho, tal vez demasiado. ¿No estará sonando la hora de hablar y de escribir menos, pero de hacer más o, al menos, de empezar a actuar? Si todas las fuentes deben ser sometidas a un severo examen crítico a fin de comprobar la objetividad del caudal acumulado, su transparencia de la realidad o verdad, etc., mucho más las integradas por los ex-adeptos, pues corren el riesgo de escribir más desde el sentimiento, tal vez resentimiento, que desde la reflexión imparcial (cfr. pp. 27, 37-38).

2.4.3. *Un conocimiento de todas las vertientes (doctrinal, ritual, ética, etc.)*. Quien entabla el diálogo, además del conocimiento personal, debe estar equipado con una visión global de la secta respectiva, a saber, integrada por sus diferentes dimensiones o vertientes, por ej. la teológica, la litúrgica-ritual, la ético-moral, la de sus libros sagrados si los tiene o los de su fundador.

2.4.4. *Con conocimiento de la religión o de la ideología de la que se ha desgajado la secta*. El diálogo con las sectas supone el conocimiento de la religión o de la ideología de la cual la secta se ha desgajado. No puede seguir las mismas pautas el diálogo y trato mantenido con una secta de impronta cristiana protestante que si sus raíces son islámicas, hindúes, budistas, etc., o si se hunden en el substrato de una ideología gnóstica, psicologicista, ocultista, etc.

2.5. La unidad psico-somática del hombre y de la doble vertiente del diálogo con las sectas

La doble dimensión antropológica o la constitución psico-somática del hombre explica que el diálogo interreligioso en general y, en concreto, el de la Iglesia con las sectas se vertebre o estructure en doble vertiente, a saber, la psíquica, interior, subjetiva, personalizada, que aquí llamo «las actitudes» (2.5.1-2), y la somática, visible,

exterior y, en gran medida, exteriorización de la anterior (2.5.2.af). He aquí sus diversos elementos y cómo su desmembración.

2.5.1. *La vertiente psíquica, interior o las actitudes*

2.5.1a. *Las actitudes incompatibles con el verdadero diálogo también con el mantenido con las sectas*. Algunas posibles actitudes no son cristianas, menos aún pastorales, ni humanas, aunque de hecho las tengamos los hombres. He aquí las principales.

2.5.1aa. *La pasiva*. La actitud pasiva, directa o indirectamente receptiva:

a) Suele ser la adoptada por no pocos cuando reciben la visita de alguna pareja de Testigos de Jehová, Mormones, etc., por falta de vibración apostólica y, en parte, por complejo de inferioridad, pues los católicos, en general, conocen la Biblia peor que ellos, al menos respecto al tema que ellos han aprendido para la visita domiciliaria.

b) Corresponde también a las diócesis que no se han preocupado de saber al menos cuántas sectas actúan en ellas y cuya pastoral cae en el anacronismo de organizarse como hace medio siglo o más, cuando no había sectas en España. Ante lo desconocido y aparentemente amenazador fácilmente se cae en la pasividad e incluso en una epecie de parálisis, que inhibe la capacidad de reacción y nos deja sin saber qué hacer. De ahí la necesidad de información.

2.5.1ab. *La activista*. Opuesta a la anterior es la de quienes, conscientes del problema de las sectas, actúan como si su solución dependiera sólo y totalmente de su actividad y de la aplicación cuasi-mágica de las técnicas pastorales de actualidad o de moda en cada momento. Con esta actitud uno corre el riesgo de ser incapaz de no hacer, de moverse sin parar como una peonza en torno de sí mismo hasta desplomarse mareado, y muy capaz de hacerlo todo sin caridad e incluso sin fe, al modo de un burócrata autómata que, en el mejor de los casos, no tiene sino «la técnica pastoral».

2.5.1ac. *La despreciativa*. El desprecio puede estar originado:

a) Por su proliferación. Es real la paranomasia: «sectas setas» (unas 20.000 en todo el mundo según los Centros de Estudio e Investigación más relevantes sobre las sectas: *Institute for Study of American Religion*, Univ. California, EE. UU. y *Centro Studi sulle Nuove Religioni* en Foggia, Italia).

b) Por sus rasgos exóticos, extraños, aunque *ab assuetis non fuit passio*, «a todo se hace uno».

c) Por los métodos empleados por no pocas sectas en la captación de los adeptos y su conversión en adictos aquejados de sectadicción (control mental, aislamiento total de su familia, etc.).

d) Por la práctica de métodos ilícitos, por ej. el control mental.

e) Por comportamientos opuestos a la moralidad más elemental, por ej. la prostitución sagrada, la capacidad dañina de la personalidad o psiquismo de los individuos y destructiva de la persona misma, presente en algunas, si bien con cierta frecuencia se aplica a todas las sectas lo específico de pocas.

2.5.1ad. *La agresiva*. Reacción espontánea ante lo que se considera una amenaza. Se ataca generalmente sin conocimiento, con tópicos, sin caridad cristiana. No se ve nada positivo en las sectas. Hasta la misma palabra «secta» es ahora como un tabú. De nada sirve la apología o «defensa» *du poing fermé* o «del puño cerrado, del puñetazo», como ha sido calificada la de Taciano (s. II d.C.) por J. Tixeron, a no ser para herir al contrario y tal vez lastimar la propia mano. En la relación con los demás, también con los adeptos de las sectas, la mano ha de estar abierta, dispuesta a dar y recibir, así como a sacar del pozo obscuro e insalubre a quien ha caído en él.

2.5.1b. *Las actitudes del verdadero diálogo, también con los miembros de las sectas*. Las sectas son una realidad; están ahí. Toda realidad tiene su causa y su destino, su porqué y su para qué en el plan de Dios. Las sectas también a no ser que se las considere como un «sin-sentido», o meros signos de división o instrumentos de la maldad o del Maligno. ¿Qué nos está diciendo Dios por medio de las sectas? ¿Son uno de los «signos de los tiempos»? La Conferencia Episcopal Mexicana responde afirmativamente, pues habla de ellas como «un signo de los tiempos que hay que saber leer a la luz de la Palabra de Dios [19]».

2.5.1ba. *La positiva*. Es la única actitud válida para un cristiano. He aquí algunas razones y manifestaciones de la actitud positiva ante las sectas:

a) «*¿Es conveniente que haya herejías (sectas)?*». *Omnia* —también las sectas— *in bonum*, pero *diligentibus Deum* (Rom 8,28). «Incluso es conveniente que haya herejías» (1 Cor 11,19); ahora podíamos

decir «sectas» [20]. Las sectas tienen su razón de ser. El sentido religioso es connatural al hombre. La cultura moderna y postmoderna del mundo occidental y occidentalizado, por ej. Japón, ha intentado echar al sentido religioso por la puerta, pero éste (como no puede ser echado del todo, sino sólo represado, oprimido) termina por infiltrarse por las rendijas del subsuelo en forma de sectas. El vacío de algo connatural al hombre no puede ser llenado por:

– El progreso meramente material, científico-técnico, el bienestar, el permisivisimo y el consumismo neopagano.

– El racionalismo frío, ritualizado, o su contrario: el irracionalismo religioso, el afán de sentir algo, de tener experiencias nuevas.

– Las meras técnicas pastorales o de apostolado sin vibración interior, sin desarrollar la dimensión mística del hombre, con sobra de reuniones burocratizadas, pero sin trato de amistad y convivencia ni con Dios ni con los hijos de Dios.

– El horizontalismo de una vida apegada a lo terreno y apariencial, sin salida subjetiva hacia la transcendencia ni a lo escatológico.

b) Necesidad de superar los prejuicios, fruto generalmente del desconocimiento del otro y de una información tergiversada, fragmentaria o distorsionada. Hay que lograr incluso despojar a la palabra «secta» de adherencias tan negativas que casi es una palabra tabú. Y no puede extenderse a todas las sectas lo propio de unas pocas, por ej. su condición de dañinas de la personalidad y destructivas de la persona misma, ya de los adeptos, ya de quienes se oponen más o menos sistemáticamente a las sectas. Además no se puede enjuiciar a algunas sectas, por ej. la de impronta hindú y por lo mismo de un espiritualismo totalmente desencarnado, desde la perspectiva del laicismo y paganismo occidental (cfr. pp. 84-87), enfoque de suyo inadecuado asimismo para valorar la separación que alguna sectas exigen a sus adeptos respecto de su familia de sangre.

c) *Otros elementos positivos de las sectas*. El aprecio y la valoración de los elementos de las sectas, si son positivos aunque tal vez parezcan exóticos en los inicios, con la tendencia a su asimilación o incorporación a la vida religiosa de los individuos así como a la estructura pastoral de las comunidades cristianas. Respecto de las sectas parece conveniente proceder como las comunidades cristianas de los primeros siglos, a saber, asimilar lo compatible, eliminar lo no

digerible o su substitución por realidades cristianas, «demonización» o rechazo absoluto de lo no asimilable ni substituible [21].

ca) No cabe duda de que en las sectas, al menos en muchas de ellas, los adeptos *se sienten:*

– *Queridos, cálidamente acogidos*. El saberse querido es una exigencia psicológica, pero tan profunda que sus raíces son teologales. Antes de amar e incluso de poder amar el hombre es amado por Dios desde siempre, y por sus padres antes de su nacimiento.

– *Utiles* por su mayor participación en las celebraciones rituales, en el apostolado y proselitismo, etc. Estas dos vertientes en la relación mutua de los miembros de cualquier comunidad religiosa se consiguen más fácilmente en las sectas, al menos por el número reducido de sus adeptos, que en las grandes comunidades parroquiales urbanas. ¿Cómo puede ser verdaderamente padre y pastor el sacerdote que no puede ni conocer a los hijos de la familia de Dios ni a las ovejas de su grey, encomendados a su solicitud pastoral? No cabe duda que en las sectas hay elementos positivos y asimilables, elementos que por otra parte se dieron ya en las primeras comunidades cristianas.

cb) No podemos considerar las sectas sólo como «per-versión/nes». Como ya queda indicado, los documentos del Magisterio eclesial nos invitan a ver en ellas retos e incitaciones que deben lanzarnos a nuestra verdadera «con-versión» individual y pastoral en cuanto, por contraste, descubren aspectos distorsionados por las religiones tradicionales, a veces también por el cristianismo, por ej. la caída en la masificación, en la rutina, en la despersonalización (invitables por ej. en las grandes parroquias en las que no es posible ni un conocimiento mutuo elemental), en la burocratización, en el apagamiento del ardor y dinamismo apostólico de gran número de bautizados, etc. ¿Si todos los cristianos fuéramos santos y apóstoles, si no hubiéramos dejado que se paganizara el ambiente y la cultura, habrían brotado y proliferado las sectas precisamente en la segunda mitad del s. XX, que puede ser calificado como «el tiempo» de las sectas como a lo largo del año hay también el tiempo de las setas cuando se da el clima y el humus adecuado?

cc) Además sus perversiones coinciden, a veces, con «*tentaciones*» que podemos tener nosotros, caigamos o no en ellas, por ej. ¿quién puede presumir de no haber sido «sectario» alguna vez en cuanto se ha considerado en posesión de la verdad y a los demás equivocados

en la medida en que diferían de su criterio, de su modo de entender o de hacer la pastoral, etc.?, ¿no ha habido instrumentalización de la persona humana en algunas formas de «recolectar vocaciones»? Como en el caso de la mujer adúltera (Jo 8,7) el Señor nos invita a la reflexión oracional, al examen de conciencia, antes de «arrojar la primera piedra» contra las «adulteraciones» de lo genuinamente religioso, que suelen ser las sectas.

cd) *La eficacia salvífica de las sectas*. Cada secta suele creer que posee la verdad y toda la verdad como en monopolio o en exclusiva. Por lo mismo sólo sus miembros son capaces de alcanzar la plena liberación y salvación del tipo que sea [22]. En cambio, la Iglesia ha creído siempre que pueden salvarse los no cristianos, los incorporados a la «Iglesia-Misterio», a su «alma», al «Reino de Dios», a la «Comunión de los santos», no sólo los bautizados o miembros de la «Iglesia-institución» o «cuerpo» visible [23]. Nada ni nadie es totalmente falso ni íntegramente malo. «La Iglesia católica no rechaza nada de lo que en estas religiones (hinduismo, budismo, islamismo, judaísmo) hay de santo y de verdadero...» (Vaticano II, *Nostra aetate,* 2b). Lógicamente tampoco rechaza «lo verdadero y santo» presente en las sectas, bastantes de origen e impronta hindú, budista, islámico y judío. Los adeptos a las sectas, como los miembros de las religiones no cristianas e incluso los ateos pueden salvarse, aunque quien se salva, se salva por Cristo, cabeza de su Cuerpo Místico: la Iglesia, gracias al Espíritu Santo presente y actuante también fuera de la Iglesia-institución, en las tradiciones religiosas no cristianas [24]. Los no cristianos, pertenezcan o no a una religión o a alguna de las sectas, pueden salvarse no al margen de las mismas, sino en virtud de su propia religión o secta, es decir, no sólo por las disposiciones subjetivas de los individuos [25], sino también por ciertos elementos objetivos (verdades, ritos, comportamiento) de cada religión y secta, al menos en cuanto algunas sectas pueden potenciar la recta disposición de sus adeptos. No obstante, el que se salva, se salva o entra en el Reino de Dios, Comunión de los santos, en y por Jesucristo, única Puerta de entrada en el mismo y «cimiento único de la edificación» verdaderamente sólida (1 Cor 3,11).

2.5.1bb. *La activa*. La actitud verdaderamente humana y cristiana, además de «positiva» o por serlo, debe ser «activa», no «activista».

La «actitud activa», que en su dimensión *ad extra*, se concreta o encarna en una serie de «actuaciones» específicas (2.5.2), *ad intra* es o tiene su consistencia en un conjunto de disposiciones que le dan el ser. He aquí algunas de esas disposiciones internas —con o sin reflejo externo directo— del *esse* o «ser» dialogal, sin las cuales el *operari*, su «obrar», las actividades —las modalidades del diálogo— carecerá de consistencia, o sea, se diluirá en la ambigüedad del irenismo o en la efimeridad de la palabrería.

En el diálogo, al menos en sus inicios, cada interlocutor debe ser lo que es o parece ser, a saber, en este caso «cristiano, adepto de una secta determinada», y reflejar con nitidez las creencias, las actitudes, la realidad, etc., de su grupo respectivo. Como fruto del proceso dialogal y de la gracia de Dios pueden producirse cambios, aproximaciones e incluso la conversión de uno de los interlocutores, la cual supone la identidad y consiguientemente la imposibilidad del diálogo.

Los ingredientes de la actitud positiva, reseñados a continuación, afectan directamente a los miembros o hijos de la Iglesia y al menos indirectamente a los adeptos de cualquier secta, si bien para ello, de ordinario, habrá que ponerlos como al revés.

1) *La maduración del sentido «crítico»*. Es preciso acostumbrarse y enseñar a leer, a pensar, a ver TV, etc., «críticamente», si no queremos ser manipulados. Tomo «críticamente» en su sentido etimológico, o sea, en sintonía con un «criterio» que, en cuestiones ético-morales así como de verdades y creencias religiosas, si se es católico, debe ser la Revelación divina interpretada al trasluz del Magisterio de la Iglesia, no del capricho individual, ni del libre examen protestante, del disenso sistemático.

En su encuentro con la Conferencia Episcopal Española en la Casa de la Iglesia (15.VI.1993) Juan Pablo II recordó que «en este momento de la vida de la Iglesia, tenemos un precioso instrumento de evangelización en el *Catecismo de la Iglesia Católica*, tesoro inestimable para la fe y al servicio de la unidad». Ciertamente es un excelente punto de referencia y criterio objetivo. El mismo Papa lo aplica a un ámbito determinado cuando, en el mismo texto, lo considera apto para que «los sacerdotes, los agentes de pastoral y los fieles sean formados cuidadosamente en los principios, criterios y pautas morales que se derivan de la fe católica y de una comunión eclesial plena [26]».

2) *El examen de conciencia.* No podemos ver a enemigos en los adeptos de las sectas, sino a redimidos por Cristo, hijos de Dios, generalmente hijos pródigos de la Iglesia Madre. ¿Por qué la mayoría de los adeptos de las sectas, al menos en España, se alejaron como pródigos de su casa y madre, la Iglesia? ¿Es que nosotros, sus hermanos mayores, les enrarecimos el clima de familia? ¿Qué quiere nuestro Padre Dios y la Madre Iglesia de nosotros los hijos que permanecemos en el hogar? Sin duda les disgustaremos si adoptamos la postura del hermano mayor del pródigo en la parábola evangélica (Lc 15,25-32).

3) *Un «kairós» u «oportunidad» de evangelización. Creatividad pastoral.* Así considera Juan Pablo II «la presencia de las llamadas 'sectas'» en cuanto son «motivo para hacer un profundo examen de la vida pastoral de la Iglesia local» e invitación a unas «opciones pastorales, que quieren ser vías para la nueva evangelización, tanto más urgentes cuando son caminos concretos para ahondar en la fe y en la vida cristiana de vuestras comunidades» [27]. ¿Qué estoy haciendo yo o mi comunidad parroquial, educativa, diocesana, etc., para responder a este reto y convertirlo en un «kairós» de evangelización? ¿Seguimos como si no hubiera sectas, como si los testigos de Jehová, etc., no visitaran a nuestros feligreses? Los meros quejidos o lamentaciones de animal herido no son humanos ni cristianos. Los verdaderos hijos de Dios, como los caballos de raza, se crecen en su carrera de obstáculos.

4) *El robustecimiento de los cuatro soportes de la vida cristiana.* El poder de mi adversario radica tanto o más en el grado de mi propia debilidad que en el de su fortaleza. De ahí la urgencia y la necesidad de construir la vida cristiana sobre soportes sólidos, a saber:

a) La adecuada *información* sobre los peligros, los enemigos (las sectas, etc.), etc., para no ser engañados ni manipulados. Es de lamentar que todavía siga siendo un deseo, o sea, algo no realizado lo pedido en el *Comunicado de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales* (18.I.1990) (Documentos «palabra» 4,1990): «la formación de unos *centros de documentación* que puedan ofrecer, con todo rigor científico, una luz en este asunto tan frecuentemente lleno de ambigüedades. Estos *centros* prestarían a la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales un buen servicio y ofrecerían una mejor y más directa información a cada una de las diócesis españolas» (n.º 9c).

b) La *formación* esmerada en la doctrina, moral, liturgia, etc., cristiana, sobre todo en las cuestiones negadas o deformadas por las sectas. Enseñar a leer, estudiar y a hacer oración con la Biblia (antídoto contra las sectas de impronta protestante).

c) El afán sincero de santidad, de vida interior, ser personas de oración y que hacen oración, con experiencia de lo divino, etc.

d) La promoción del dinamismo apostólico: tratar de ser apóstoles y de hacer apostolado.

En la medida en que falle, esté apolillado, uno de estos cuatro soportes o todos ellos, corre riesgo de desplomarse el edificio cristiano, mucho más si recibe el impulso de un agente externo, por ej. el trato acogedor de los adeptos de una secta. ¿Si los pies de la estatua del sueño de Nabucodonosor (Dan 2,31-45) no hubieran sido de barro, sino de oro, hierro, etc., como el resto de la estatua, se habría derrumbado al recibir el impulso externo de la piedrecita? Jesucristo dijo: «He venido para que tengan vida y la tengan vigorosa, abundante» (Jo 10,10), y lo propuso como la razón de ser de El, Buen Pastor, y de todos los pastores de su grey. ¿Es este el objetivo de nuestra pastoral y apostolado?

5) *El calor de familia*. Una de las claves del éxito de las sectas se halla en la acogida cálida que ofrecen a gente aislada, insegura, en soledad y que no se siente querida en su entorno. De ahí la necesidad de crear el sentido de fraternidad y amistad en pequeños grupos para ofrecer el calor de una comunidad y familia. La parroquia es «comunidad de comunidades», se ha dicho, y es verdad. Difícil, por no decir imposible, resulta que el sacerdote pueda ser «padre» y «pastor» de su grey, por ej. en una parroquia de más de 10.000 feligreses cuando no puede ni conocerlos por su nombre.

2.5.2. *La dimensión exterior o somática del diálogo con las sectas o sus principales modalidades* [28]

En la realidad de la vida no existen el blanco ni el negro absolutos, ni el agua químicamente pura a no ser en los laboratorios; por muy equivocado que esté alguien —persona o institución— o por muy malo que sea, siempre habrá en él algo de verdad y de bondad.

Las modalidades de este diálogo no pueden encuadrarse dentro del llamado «diálogo ecuménico», pues éste se da entre los cristia-

nos con vistas a su unidad, «reunión» que es de esperar se realice en el inmediato tercer milenio a fin de lograr la «unión» rota en el segundo, ya agonizante. Su calificación lógica es la de «diálogo interreligioso» con tal que se trate de sectas que admitan la existencia de lo divino, de lo trascendente, por ej. las de impronta cristiana, islámica, hindú, el espiritismo, etc. Para las restantes, las que se limitan a buscar el perfeccionamiento individual del hombre, «el diálogo» no pasará de «humano» o, si se prefiere, «pseudo-religioso» por analogía y asimilación.

2.5.2a. *La promoción humana y socio-cultural*. Aunque haya una especie de incompatibilidad objetiva sobre todo con algunas de las sectas, siempre es posible la colaboración con sus adeptos en las grandes tareas y empresas de la humanidad, por ej. la paz, la erradicación de las grandes epidemias (el hambre, la mortalidad infantil, el analfabetismo, etc.), las relaciones Norte-Sur, la ecología, la sanidad, el respeto de la vida de todos, también de los concebidos y todavía no nacidos así como de los ancianos, las posibles manipulaciones de la persona humana, etc.

Esta modalidad de diálogo es posible sobre todos con algunas sectas: la Fe Baha'í, la masonería [29], Soka Gakkai, el Patriarca, etc. Y esto aunque las sectas de ordinario se caracterizan por su desentendimiento de la llamada «cuestión social» (cfr. pp. 59-62). No obstante, con otras parece ser prácticamente irrealizable por su misma naturaleza, por ej.:

a) Las sectas de impronta oriental (hindú, budista, jinista) por su espiritualismo individualista y absolutamente desencarnado así como por su total despreocupación del bienestar humano y social de los demás, por su creencia en la ley del *karma*, en los ciclos cósmicos y, si es hindú, en las castas. Ananda Marga tal vez sea la excepción confirmatoria de la regla general.

b) Algunas de impronta protestante convencidas de la inminencia del fin del mundo. Quien lo espera de un momento a otro se desentiende por completo de la efimeridad de este mundo y de su progreso y del bienestar material.

c) Las distintas formas del gnosticismo moderno porque, como el antiguo, cataloga la materia como intrínsecamente mala y porque, coherente con este convencimiento, intenta separar el espíritu res-

pecto del cuerpo, al menos durante el sueño, intento no exento del riesgo de esquizofrenia.

d) Con tantas sectas que tienen como objetivo la autorrealización individual para lograr la transformación del hombre en superhombre mediante el desarrollo de las fuerzas ocultas de la mente humana tal vez sea posible el diálogo en los estratos de la psicología, pero poco más.

2.5.2b. *Los encuentros de estudio y de reflexión*. Una de las modalidades de diálogo o relación interreligiosa es ciertamente el de «los intercambios entre los expertos de las tradiciones religiosas» así como «entre los representantes oficiales de las mismas» (RM, 57). *Servatis servandis* puede aplicarse a las sectas lo precedente y lo presentado por Juan Pablo II como una realidad lograda ya por «el ejercicio del diálogo», a saber, «el establecimiento de relaciones sinceras y constructivas con los creyentes de otras religiones, presentes en su misma área cultural [30]». De este modo se conocerán mejor los puntos de coincidencia y de discrepancia. La cima de esta forma de relación es «el diálogo del intercambio teológico» [31].

2.5.2c. *El testimonio o «diálogo de vida»*. Juan Pablo II considera una de «las múltiples formas» de relación interreligiosa «la comunicación de las respectivas experiencias espirituales» y el llamado «diálogo de vida», que consiste en que los miembros de las distintas religiones «atestiguan unos a otros en la existencia cotidiana los propios valores humanos y espirituales» (RM, 57). No cabe duda que es el diálogo más eficaz a la hora de exponer y transmitir las propias creencias, las propias palabras que, en el caso del cristiano, deben ser como el eco de la Palabra de Dios. Y eso se consigue más «por lo que se es» que «por lo que se dice o se hace» (RM, 23). De esta manera, mediante «la unidad de vida», somos como Cristo, en el cual «hay plena identidad entre mensaje y mensajero, entre el decir, el actuar y el ser». Al mismo tiempo se sintoniza así con las exigencias del «hombre contemporáneo que cree más a los testigos que a los maestros [32], en la experiencia que en la doctrina, en la vida y en los hechos que en las teorías (RM, 42)».

2.5.2d. *La oración*. Es la exteriorización primera del sentido religioso y como el alma del testimonio de vida del hombre creyente. Si se excluyera la oración o se la subestimara en el diálogo interreligioso y con las sectas, no seríamos cristianos, seguidores e imitado-

res de Jesucristo, sino pelagianos o budistas. En el budismo, más en el primigenio (Hinayana) que en el Mahayana [33], no se ora [34]. Conviene tenerlo en cuenta al tratar con adeptos de sectas de origen e impronta budista. La insistencia de los hindúes y budistas en el poder de la mente y en la práctica de la meditación sobre todo en cuanto reconcentración o mera introspección psicológica les ha dado la supremacía en la psicotecnia, de la cual participan las sectas que tienen el yoga y el zen (de origen hindú el primero, budista el segundo) como una de sus claves. Ambos suelen ser como el cebo que incita a la iniciación en este tipo de sectas y causa de que terminen por quedar apresados en sus redes y fuera del caudal cristiano. No cabe duda que su influjo se ha extendido a ciertos sectores eclesiales, que han visto en el yoga y sobre todo en el zen unos recursos para orar bien o al menos mejor que antes, no siempre con el adecuado discernimiento de espíritu ni con la necesaria fidelidad teológica [35]. Las sectas desacralizadas [36] suelen colocar al hombre y lo humano en lugar de Dios. Consiguientemente de sus adeptos, en cuanto tales, no puede esperarse que oren ni mantener con ellos este tipo de diálogo trascendente.

2.5.2e. *La mortificación*. Además de la oración y con ella o antes que ella, está *la mortificación* corredentora, que identifica con Cristo crucificado y resucitado. Por lo mismo no puede faltar en el diálogo de los cristianos con las religiones no cristianas ni con las sectas. En cambio, está ausente de la mayoría de las sectas aunque por motivos diversos:

– En las de impronta oriental por su obsesión por la paz y felicidad interior, que ordinariamente se alcanza por el sólo esfuerzo humano y por la reconcentración subjetivista con o sin los ejercicos físicos del yoga.

– En las desacralizadas, que, en parte por contagio del neopaganismo occidental, en lugar de Dios han entronizado el ídolo de la propia felicidad, de ordinario el simple bienestar cayendo en el narcisismo que convierte al individuo en centro obsesivo de su pensamiento y actividad, afanoso de vivir en paz y armonía consigo mismo, con los demás y con el cosmos.

2.5.2f. *El diálogo directamente evangelizador*. En sentido estricto el diálogo interreligioso abarca el amplio arco de la preevangelización; pero la evangelización o el anuncio directo de Cristo, llamada

«misión» en el documento del Secretariado para los no cristianos (III, A-B), de algún modo es también una forma de diálogo e interrelación y como su culminación. Pues «no basta ayudar a los hombres a ser más hombres o más fieles a la propia religión ni basta formar comunidades capaces de trabajar por la justicia, la libertad, la paz, la solidaridad» (RM, 17), ya que no puede privarse a nadie de un derecho inalienable, el de «escuchar la Buena Nueva de Dios que se revela y se da en Cristo, para realizar en plenitud la propia vocación» (RM, 46). Es necesario facilitar el paso desde el ateísmo e idolatría en unas sectas y desde el mero teocentrismo en otras al cristocentrismo en el monoteísmo trinitario. Pero hay que proceder siempre sin uno de los rasgos definitorios de las sectas: el fanatismo proselitista o el proselitismo agresivo (cfr. pp. 54-57). El auténtico diálogo, en sus distintas modalidades, parte del respeto radical y delicado de cada conciencia. «*La Iglesia propone, no impone nada*: respeta a las personas y a las culturas, y se detiene ante el sagrario de la conciencia) (RM, 39). Por ello el diálogo interreligioso no viola la libertad, ni siquiera en su forma de testimonio y anuncio directo de Jesucristo (RM, 8). Ni lo puede hacer en la misma medida de su autenticidad, pues sin libertad no hay actos humanos, ni mérito sobrenatural, ni fe cristiana, ni opción por el Reino de los hijos de Dios.

Además en todas las religiones, también en las sectas, hay aspectos positivos, que son como gérmenes, reflejos y ecos más o menos nítidos de la Verdad, sembrados por Dios [37]. «Todas las religiones son un amanecer matinal de la fe; nosotros esperamos su desarrollo hasta la luz meridiana, cenital, hasta el resplandor refulgente de la sabiduría cristiana [38]».

NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA

1. Este apéndice fue presentado en el «Encuentro Pastoral sobre las Sectas» (dic. 1994, Madrid), organizado por el Secretariado de las Relaciones Interreligiosas de la Conferencia Episcopal Española, publicado en «Pastoral Ecuménica» 12 (1995) 195-220.

2. Cfr. SECRETARIADO PARA LOS NO CRISTIANOS, *La actitud de la Iglesia frente a los seguidores de otras religiones. Reflexiones y orientaciones sobre diálogo y misión*, (AIOR), (10.VI.1984), AAS 76 (1984) 816-28, «L'Osservatore Romano», 2 sept. 1984, pp. 19-20.

3. PONTIFICIO CONSEJO PARA EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO, *El comportamiento de la Iglesia hacia los fieles de otras religiones*, 29, AAS 76 (1984) 824, reproducido en *Vivir en respetuoso diálogo*, discurso de Juan Pablo II a los líderes religiosos, en Yakarta (10.X.1989): *Un gran reto: Vivir en respetuoso diálogo*, en *Insegnamenti di Giovanni Paolo II* (IGP), XII,2 (1986) 834-40, DP 148 (1989) 260.

4. Cf. X. ZUBIRI, *Historia, naturaleza y Dios*, Editora Nacional, Madrid 1978[7], 373; IDEM, *El hombre y Dios*, Alianza editorial, Madrid 1984, 362; etc.

5. Por eso «además (de las razones antropológicas y sociológicas, de las que habla en el n.º 21), la Iglesia se siente interesada en el diálogo sobre todo por motivo de fe. En el misterio trinitario la Revelación nos hace entrever una vida de comunión y de mutua relación» (AIOR, n.º 22, AAS 76, 1984, 822).

6. S. Cypriano, *De dominica oratione*, 24 Corpus Scriptorum Ecclesiastecum Latinorum 3, 285 (mediados del s. III).

7. JUAN PABLO II, *Diálogo y misión (3.III.1984)*, n.º 5 AAS 76 (1984) 712, DP 64 (1984) 76. La traducción de éste y de los restantes textos tomados de documentos del Magisterio de la Iglesia es mía, aunque cito alguna edición en castellano de fácil acceso para los lectores.

8. Cfr. *Ad Gentes, 10-12; Ecclesiam suam, 41-42*; RH, 11-12.

9. JUAN PABLO II, *Diálogo y misión*, n.º 2 AAS 76 (1984) 710, DP 64 (1984) 75.

10. Cfr. PABLO VI, *Ecclesiam suam*, AAS 56 (1964) 644 ss.; JUAN PABLO II, *Redemptoris missio* (RM), n.os 57 ss. AAS 83 (1991) 249-340 (7.XII.1990).

La Federación Luterana Mundial, el Consejo Mundial de las Iglesias (WCC), en su «consulta de Amsterdam sobre Nuevos Movimientos Religiosos y las Iglesias (sept. 1986)», n.º 2, ha enunciado las directrices del diálogo interreligioso con los Nuevos Movimientos Religiosos: *WCC Guidelines on Dialogue with People of Living Faits and Ideologies* así como en *Relations with People of Other Faiths: Guidelines for Dialogue in Britain*, 1981. Cfr. el comentario de sus cuatro principios básicos en K. CRACKNELL, *Dialogue with New Religious Movements* en AA. VV. *New Religious Movements and the Churches (Report and papers of a consultation sponsored by the Lutheran World Federation (LWF) and the World Council of Churches (WCC)*, Amsterdam, Sep. 1986, Ginebra 1987, 157-67.

11. RM, 56. También el comunicado *Sobre las sectas y los NMR* de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales de la Conferencia Episcopal Española (18.I.1990), DP 4 (1990) 7, reconoce que «el peor de los servicios sería mantener la ambigüedad respecto de quienes son nuestros interlocutores en el diálogo ecuménico».

12. «Cuidaos poco de Sócrates y mucho de la verdad» (PLATÓN, *Fedón*, 91c).

13. JUAN PABLO II, *Un gran reto: Vivir en...*, IGP XII,2 (1989) 838-39, DP 148 (1989) 261.

14. *El fenómeno de las sectas o Nuevos Movimientos Religiosos*, traducción del titulo original: *Il fenomeno delle sètte o nuovi movimenti religiosi* (FS), informe promulgado por tres Secretariados Vaticanos (para la Unidad de los Cristianos, para los no-cristianos y para los no creyentes) y por el Consejo Pontificio para la Cultura (17.V.1986) tras recibir las respuestas de las Conferencias Episcopales y de estructuras similares (FS, prefacio) a un cuestionario que se les había enviado previamente (febr. 1984). Original italiano en *Enchiridion Vaticanum, 10: Documenti Ufficiali della*

Santa Sede (DUSS) 1986-87, Bolonia 1989, n.º 388. La traduccion de «Ecclesia» (1986) 656-67, antepone *Desafíos pastorales* al título consignado y traducido.

15. Cfr. R. B. SHEARD, *Interreligious Dialogue in the Catholic Church since Vatican II. An historical and theological Study*, The Edwin Mellen Press, Queenston-Ontario 1987 (antología bastante completa de los documentos de los encuentros habidos, en distintos niveles, con miembros de religiones no cristianas. La simple lectura del índice muestra la ausencia de las sectas en la tarea dialogal). La misma ausencia se nota en estudios de exposición, por ej. J. DUPUIS, *Jesus-Christ a la rencontre des religions*, Desclée, París 1989 (269-98, análisis de los documentos de la Iglesia sobre el diálogo) (traducción española: ed. Paulinas, Madrid 1991); J. RIES, *Les chrétiens parmi les religions*, Desclée, París 1987 (historia de las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas desde el s. I hasta nuestros días).

16. Cfr. J. BOSCH, *Para conocer las sectas*, Verbo Divino, Estella 1993, 145 ss.

17. Cfr. DP 4 (1990) 7, col. A.

18. FS, n.º 1.6 DUSS n.º 388. Juan Pablo II en la RM, n.º 50 c, tras aludir a «las sectas cristianas y paracristianas», constata que «la expansión de estas sectas constituye una amenaza para la Iglesia católica y para todas las comunidades eclesiales con las que mantiene un diálogo». Pero concluye: «Donde sea posible y según las circunstancias, la respuesta de los cristianos deberá ser también ecuménica».

19. En su documento: *La Iglesia ante los Nuevos Grupos Religiosos* (16.IV.1988), tomado del comunicado de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales de la Conferencia Episcopal Española *Sobre las sectas y los NMR*, n.º 6 DP 4 (1990) 7, col. B.

20. Es el término que traduce al latín de la Vulgata el griego *haíresis*, de donde «herejía».

S. Agustín comenta: «Cuando los herejes, con su artera inquietud, cuestionan las verdades de la fe católica, para poder defenderlas nos obligan a estudiarlas mejor, a entenderlas con más claridad y a predicarlas con insistencia mayor. La cuestión suscitada por el adversario brinda la oportunidad de aprender» (*Ciu. Dei* 16, 2 *Corpus Christianorum Latinorum* 48, 499). Sobre Orígenes, cfr. E. JUNOD, *De la nécessité et de l'utilité des hérésies selon Origène (Contre Celse III,* 12-13 en *Orthodoxie et hérésies dans l'Église ancienne* (Cahiers de la Revue de Théologie et de Philosophie, 17), Ginebra 1993, 101-24.

21. Cfr. M. GUERRA, *Historia de las..., II*, 368-70.

22. Un buen ejemplo: los testigos de Jehová (TJ), según los cuales sólo van al cielo 144.000 (interpretación literalísima de Apoc 14,1-3) de ellos mismos (ya sólo quedan menos de 12.000 plazas); los restantes TJ mueren del todo en el instante de la muerte para resucitar cuando ocurra el inminente fin del mundo y desde entonces subsistirán en la tierra transformada en una especie de paraíso. Los no TJ quedarán aniquilados del todo y para siempre en la batalla de Harmagedón (cfr. M. GUERRA, NMR, 187-98).

23. Son distintas designaciones de la doble dimensión o vertientes de la Iglesia, empleados a lo largo de su existencia. La fórmula *Extra Ecclesiam nulla salus*, «Fuera de la Iglesia no hay salvación» alude precisamente a la dimensión invisible o mistérica de la Iglesia, no a la primera. Su vigencia es perenne.

24. Cfr. Concilio VATICANO II, *Ad Gentes, 4*; Juan Pablo II, RM, n.º 29, también n.os 18 y 29; cfr. J. LÓPEZ-GAY, *El Espíritu Santo protagonista de la misión*, en AA. VV. *Haced discípulos míos a todas las gentes. Comentarios y texto de la encíclica «Redemptoris missio»*, Edicep, Valencia 1991, 174 ss. y su bibliografía.

En *Gaudium et Spes*, 10,2; 11,1; 15,4; 24,3; 26,4; 37,4; 38,1; 39,1; 41,1; 92,4-5 se habla de la acción del Espíritu Santo fuera de la Iglesia, pero en los individuos, no en o a través de las religiones. Esta es la cuestión o pregunta sobre la verdad y la salvación, sin duda la más profunda e importante, así como su respuesta en sintonía con el Magisterio de la Iglesia. «Como el alma se halla invisible en el cuerpo, así los cristianos son conocidos en cuanto presentes en el mundo, pero su religiosidad permanece invisible», afirma el Discurso a Diogneto, 6,4 (s. II).

25. Así se ha creído tradicionalmente en la Iglesia, cfr. M. GUERRA, *Historia de las...*, II, 249-68; IDEM, *El cristianismo y las aspiraciones terrenas y ultraterrenas de los no cristianos durante los primeros siglos de la Iglesia* en AA. VV. *Evangelizzazioni e culture. Congresso Internazionale di Missionologia*, Roma 1979, 323-72. No obstante, si se analiza bien la cuestión, se coincide con esta concepción también en nuestros días cuando se atribuye eficacia salvífica a las religiones en sí mismas, cfr. M. GUERRA, EM, 4.2.

26. *Presentar al hombre de hoy las maravillas de Dios*, n.º 7 DP 83 (1993) 112.

27. *La Iglesia llamada a iluminar según el Evangelio todos los campos de la vida del hombre y de la sociedad*, n.º 6 (a los obispos mejicanos, 12.V.1990) IGP 13,1 (1990) 1252, DP 82 (1990) 117. «La urgencia de un renovado esfuerzo en la evangelización» como respuesta al fanatismo proselitista de las sectas aparece una y otra vez en las alocuciones de Juan Pablo II: *Sincretismo religioso y sectas*, n.º 6 (a un grupo de obispos de Brasil en visita *ad limina*) (31.V.1990) IGP 13,1 (1990) 1478-84, DP 95 (1990), 143; cfr. también *Preocupación por la familia mexicana y las sectas* (a los obispos de México en visita *ad limina*) (24.I.1989) IGP 12,1 (1989) 424-30, DP 20 (1989) 62; a los obispos de Méjico DP 82 (1990) 117; *Servidores de la nueva evangelización*, Mensaje final a la XXIII Asamblea General del CELAM (27.IV.1991) DP 72 (1991) 80: «También la proliferación de las sectas constituye una preocupación pastoral, en primer lugar porque promueven la apostasía de los católicos y atacan abiertamente a la Iglesia del Señor; su proselitismo debe despertar en todos nosotros un compromiso más decidido con la evangelización».

28. Cfr. M. FUSS, *Unsichtbar bleibt ihre Frömmigkeit. Kritische Begegnung mit Neuen Religiösen Bewegungen*, «Studia Missionalia» 41 (1992) 373-89; M. GUERRA, *Las relación interreligiosa y sus modalidades*, en AA. VV., *Haced discípulos míos a todas las gentes. Comentarios y texto de la encíclica «Redemptoris missio»*, Edicep, Valencia 1991, 193-224.

29. Resulta muy dificultoso, por no decir imposible, un diálogo profundo con la masonería por su condición de «secreta» (cfr. lo dicho en 2.2). Algo parecido puede decirse de otras sectas con doble vertiente, la esotérica y la exotérica: las Sociedades teosóficas, Nueva Acrópolis, Gnosis de Princeton, etc.

30. *Diálogo y misión...*, n.º 3.

31. JUAN PABLO II, *Un gran reto: vivir en...*, IGP XII,2 (1989) 838, DP 148 (1989) 260.

32. PABLO VI, *Evang. nuntiandi*, 41.

33. La oración ocupa un puesto relativamente importante sobre todo en algunas sectas de impronta mahayánica y de origen japonés, por ej. Sokka Gakkai (Cfr. M. GUERRA, o. c. 335-39) y en algunas influidas por la religión búdica de Amida.

34. Cfr. M. GUERRA, *Historia de las religiones, II. Los grandes interrogantes*, EUNSA, Pamplona 1984[2], 147-52 y sobre todo IDEM, *Las religiones no cristianas: ¿cómo valoran a las otras religiones?* «Estudios de Misionología», 10 (1994) 2.2.1a-b y ss.

35. Cfr. los criterios de carácter doctrinal y pastoral sobre esta cuestión en la Carta de la Congregación para la Doctrina de la fe (15.X.1989): *Sobre algunos aspectos de la meditación cristiana*, AAS 82,1 (1990) 362-79, DP 155 (1989).

36. En general las clasificadas así en mi libro *Los Nuevos Movimientos Religiosos...*, 417-589: la Comunidad, la masonería sobre todo la irregular, Nueva Acrópolis, Nueva Era, etc.

37. Concilio Vaticano II, *Nostra aetate*, 2b.

38. PABLO VI, Radiomensaje pascual (29.III.1964) AAS 56,1 (1964) 394.

Indices

1. De siglas

AAS, Acta Apostolicae Sedis.
ACK, Asociación para la Conciencia de Krisna (Hare Krisna).
AM, Ananda Marga.
ASD, Adventistas del Séptimo Día.
BR, Bhagwan Rajneesh, rajnesismo.
CAI, Comunidad del Arco iris.
CECC, Informes presentados en la IV Asamblea plenaria del Consistorio extraordinario del Colegio cardenalicio.
CEIS, Centro Esotérico de Investigaciones.
DVS, Documento Vaticano sobre las sectas: *Desafíos pastorales. Sectas o Nuevos Movimientos Religiosos*.
GA, Gnosticismo antiguo (s. II d.C.).
GM, Gnosticismo moderno.
GP, Gnosis de Princeton.
IC, Iglesia de la Cienciología.
ICC, Iglesia Científica de Cristo.
ICP, Iglesia Cristiana Palmariana.
IGA, Instituto Gnóstico de Antropología.
IU, Iglesia de la Unificación (moonismo).
IUD, Iglesia Universal de Dios.
IUT, Iglesia Universal Triunfante.
MGCU, Movimiento Gnóstico Cristiano Universal.
MLD, Misión de Luz Divina (gurú Maharaj-ji).
MM, Mormonismo.
MR, Movimiento raeliano.
MSM, Método Silva de Control Mental.
MT, Meditación Trascendental.
NA, Nueva Acrópolis.

NDD, Niños de Dios.
NE, Nueva Era.
NMR, Nuevos Movimientos Religiosos.
RER, Registro de las Entidades Religiosas (Estado español).
SD, Sanatana Dharma.
SDEV, Texto del "Secretariado Diocesano de Ecumenismo de Valladolid".
SDM, Sudha Dharma Mandalam.
SG, Soka Gakkai.
ST, Sociedad Teosófica.
TJ, Testigos de Jehová.
VU, Vida Universal.

2. *De los NMR o sectas*

Los escritos en cursiva son denominaciones distintas de un mismo NMR más conocido por otro nombre, a saber: el que figura a continuación.

3. De otras realidades e instituciones

Consigno sólo algunas no localizables por el índice general ni por el de NMR. Dada la estructura y los epígrafes de la exposición de cada NMR resulta fácil localizar en el apartado: *Doctrina y creencias,* etc., su doctrina sobre *antropología, creencias escatológicas, Dios, Espíritu Santo, Iglesia, sacramentos*, etc.